

اِنَّ رَّسَالَاتِ عَالَمٍ حَيْثُ شَبَّكَ وَبَيَّنَّ سِرَّهُ

۶
۱۲۵

اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت جیسے عظیم القدر منصب کی اہل کس قسم کی ہستی ہو سکتی ہے

مقامش عظیم
جہان شود گرا
مذولیکن
دگار است

معراج انسانیت

(معارف القرآن، جلد چہارم)

سیرت صاحبِ سرِ آن (علیہ التحیۃ والسلام) خود قرآن کے آئینہ میں

تَقْدِیْمُ الْاِخْلَاصِ بِسِرْوَتِ

ناشر دارالطبع اسلام آباد

قیمت مجلد

۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵

جملہ حقوق ترجمہ و طبع محفوظ ہیں

کتاب کا پتہ

ادارۃ طلوع اسلام

کراچی

مصنف کا پتہ

۲۳۱ فاولر لائن
پروفیزر
نیپئر بارکس کراچی

س، کراچی میں طبع ہو کر جے۔ بی۔ عارف، پرنٹر و پبلشر کی وساطت سے ادارۃ طلوع اسلام سے
شائع ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مطالب و القرآن جلد ہفتم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸	ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ یہ کتابیں دنیا سے مفقود ہو چکی تھیں	۳۳	تہمیدات
۹	بنی اسرائیل کا درشتیت و لامرکزیت	۳۲	فہرست مطالب
۱۰	دس اسباط بنی اسرائیل کی گم گشتگی۔	۳۳	فائحتہ الكتاب
۱۱	کتب مقدسہ بھی ضائع ہو گئیں۔		تصحیح اعلاط کتابت۔
۱۲	عزرا بنی نے تورات کو از سر نو مرتب کیا۔		
۱۳	لیکن کس طرح مرتب کیا؟		
۱۴	ایک صغنی گوشہ۔ زبان مٹ جانے سے کس طرح قومی تشخص مٹ جاتا ہے؟		
۱۵	عزرا نے محض حافظے کی مدد سے مرتب کیا؟		
۱۶	خود عزرا کا بیان		
۱۷	تورات مرتب کرنے کا دلچسپ قصہ		
۱۸	یہ مجموعے پھر تباہ ہو گئے اور از سر نو مرتب کئے گئے		
۱۹	پھر تیسری تباہی		
۲۰	لیکن جوزیف کچھ اور ہی کہتا ہے		
۲۱	یہودیوں کے دو فرقے۔ صدوقی اور سنریسی		
۲۲	دجی کی دو قسمیں۔ مکتوب و غیر مکتوب		
۲۳	مشتا۔ جبارا۔ تاملود		
۲۴			
۲۵			
۲۶			
۲۷			
۲۸			
۲۹			
۳۰			
۳۱			
۳۲			
۳۳			
۳۴			
۳۵			
۳۶			
۳۷			
۳۸			
۳۹			
۴۰			
۴۱			
۴۲			
۴۳			
۴۴			
۴۵			
۴۶			
۴۷			
۴۸			
۴۹			
۵۰			
۵۱			
۵۲			
۵۳			
۵۴			
۵۵			
۵۶			
۵۷			
۵۸			
۵۹			
۶۰			
۶۱			
۶۲			
۶۳			
۶۴			
۶۵			
۶۶			
۶۷			
۶۸			
۶۹			
۷۰			
۷۱			
۷۲			
۷۳			
۷۴			
۷۵			
۷۶			
۷۷			
۷۸			
۷۹			
۸۰			
۸۱			
۸۲			
۸۳			
۸۴			
۸۵			
۸۶			
۸۷			
۸۸			
۸۹			
۹۰			
۹۱			
۹۲			
۹۳			
۹۴			
۹۵			
۹۶			
۹۷			
۹۸			
۹۹			
۱۰۰			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
"	لوت کی انجیل	۱۵	باطنی تعلیم کا سلسلہ -
"	یوحنا کی انجیل	۱۶	اپوکریفہ (یعنی جعلی) لٹریچر -
"	ان اناجیل اربعہ کے متعلق محققین کی آراء	"	یہودی روایات اور مسلمانوں کی روایات - ایک
۳۳	اناجیل کے قدیمی نسخے -	"	غیر مسلم کا بیان -
"	انجیل کے تراجم	۱۷	یہ کتابیں بھی اپنی اصلی زبان میں نہیں بلکہ یونانی زبان
"	ان کے باہمی اختلافات	"	میں ہیں -
۳۴	ٹرنٹ کی کونسل کی روداد	"	عبرانی نسخہ بھی یونانی کا ترجمہ ہے -
۳۶	اناجیل میں تحریف والحق بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا	۱۸	ان نسخوں کے باہمی اختلافات -
۳۷	جھوٹ بہت بڑی "نیکی" کا کام ہے؟	"	مستند نسخے کے دواپڈیشنوں میں اختلافات -
"	بڑے بڑے مقدسین کے جھوٹ	"	ان کتابوں پر تنقید -
"	اور یہ کچھ ابتداء سے ہی شروع ہو گیا تھا	"	خود مغربی محققین کے الفاظ میں -
۳۹	عیسائیوں کے عقائد -	۲۰	ان کتابوں کا انتخاب کیسے ہوا -
"	نجات اعمال سے نہیں، کفارہ کے عقیدہ سے	۲۱	ان کتابوں کی عملی حیثیت؟
"	دالبتہ	۲۲	نگہ باز گشت -
۴۰	"معافی نلے" اور ان کی تجارت		
۴۳	لو تھر کی اصلاحی کوشش		
"	عیسائیوں کے فرقے -	۲۵	(۲) عیسائیت
۴۴	نگہ باز گشت -	"	حضرت عیسیٰ کی ابتدائی زندگی کے حالات ابھی تک گناجی کے
		"	گوشے میں پڑے ہیں -
		"	ایسی فریقہ کے ذرا تفصیلی حالات
		۲۷	حضرت عیسیٰ کے حواری غالباً اسی فرقہ کے لوگ تھے
۴۶	(۳) مجوسیت (مذہب زرتشت)	"	حضرت عیسیٰ کے بعد ان کی کیفیت
"	جناب زرتشت کے سوانح حیات کے متعلق قیاس	۲۸	ان کا نام کرچن کس طرح سے رکھا گیا؟
"	آناٹیاں - اور تو اور آپ کا زمانہ بھی متعین	"	سینٹ پال نے اس مذہب کی تبلیغ کو عام کر دیا
"	نہیں ہو سکا -	"	عیسائیت ایک جدید مذہب کی صورت میں
۴۷	کہا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے اولیں مخاطب اہل خیر	۲۹	تشکیث - اقامت ثلاثہ - ادبام و رسوم
"	تھے -	"	حضرت مریم کی پرستش
"	اس مذہب نے کس طرح یہودیت اور عیسائیت	"	انجیل کی ترتیب و تدوین
"	کو متاثر کیا -	۳۰	موجودہ اناجیل کا انتخاب کس طرح عمل میں آیا؟
"	اور ہندومت کو بھی	"	متی کی انجیل
"	ژنداوستا و مذہب کتاب کیا ہے؟	۳۱	مرقس کی انجیل
۴۸	یہ کس طرح مرتب ہوئی؟		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۴	موجودہ وید کیا ہے؟	۴۸	اور کس طرح ضائع ہو گئی
"	ویدوں کی تصنیف کا زمانہ	۴۹	اب ان کے ہاں کیا باقی ہے؟
۶۵	آریہ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟	"	ٹسک - لیٹنا - دسائیر
"	ایرانی اور آریاؤں کی زبان اور عقائد کا اثر	"	منسوخ شدہ تعلیم کے اندر بعض چمکدار جواہر ریزے۔
"	سنگراہہ اور ویاس جی خود جناب زرتشت کے پاس گئے تھے۔	۵۰	ثنویت کا عقیدہ
۶۶	وہیں سے یہ مذہب لائے۔	۵۱	جناب زرتشت کے علاوہ ایک اور ہستی۔ مترا
"	مذہب زرتشت اور ویدوں کی تعلیم میں مشابہت۔	"	مترا کا تصور دوسرے مذہب میں
۶۷	ویدوں کے زمانہ تصنیف کے متعلق تحقیقات جدیدہ	"	" آنے والے کا عقیدہ
۶۸	مختلف زمانوں میں مختلف قصص و حکایات کا مجموعہ	۵۲	یہودیت - عیسائیت - ہندومت میں
۶۹	ویدوں میں تحریریات - پوران کی شہادت کی رو سے	"	اور مسلمانوں کے ہاں بھی!
"	وید سب سے پہلے کب ضبط تحریر میں آئے	۵۳	اسکندریہ کی لائبریری اور عیسائی
۷۰	پھر وہی پہلی سی دشواری!	"	نگہ باز گشت
"	مختلف تحقیقات کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے کہ وید متلئے سے پہلے نہیں لکھے گئے۔	"	(۴) ہندومت
۷۱	ویدوں کے مصنف کون تھے؟	۵۵	دشوار گزار اور نازک ترین مرحلہ۔
"	انہیں رشی کہا جاتا ہے۔	"	دشوار گزار اس لئے کہ آج تک یہ بھی متعین نہیں ہو سکا
۷۲	عجیب و غریب قسم کے رشی۔ (مچھلیاں - کتیا - کبوتر - نیل گھٹ، سانپ - جوئے کا پانہ - دریائے - شلج و بیاس وغیرہ)	"	کہ ہندو کسے کہتے ہیں؟
۷۳	اسی بنا پر خود ہندو علماء کو اعتراف ہے کہ وید الہامی نہیں	"	اس کے لئے کسی بشر کی ضرورت نہیں۔
"	یہ قدیم آریوں کی معاشرت کی تاریخ نہیں	۵۶	ہندو وہ ہے جو یہ کہہ دے کہ میں ہندو ہوں۔
۷۴	اور ان کی زبان بھی نقائص سے خالی نہیں	"	مشرکوں و دس اور پنڈت جواہر لال نہرو کی تصریحات۔
"	ویدوں کے اندر لکھا کیا ہے؟	"	منوجی اور ہما بھارت کی شہادات
۷۵	اسے پیش کرنے کی کسے جرأت ہو سکتی ہے؟	۵۸	ایک اور بڑی دقت! ہندوؤں کی تاریخ محفوظ نہیں۔
"	پرنسپل گرنٹھ (ویدوں کے مترجم) تک کو نہیں ہوئی۔	۵۹	مؤرخین کی شہادات۔
"	خود ہندوؤں کے سمجھ دار طبقہ کی طرف سے احتجاج	۶۰	جب تاریخ محفوظ نہیں تو زمانہ کا تعین بھی نہیں ہو سکتا۔
۷۶	یہ دراصل قدیم آریوں کی زراعتی زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں	"	زمانہ کے تعین کے متعلق چند مثالیں۔
۷۷	ویدوں میں خدا کا تصور۔	۶۲	مرحلہ کی نزاکت!
۷۸		"	وید
		"	یہ کسی خاص کتاب کا نام نہیں بلکہ.....
		"	اس لٹریچر کی تقسیم۔
		۶۳	م شروع میں وید ایک ہی تھا۔
		"	یہ بھی منافع اور مفقود ہو چکا تھا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۹	اس شبہ سے بالا نہیں ہے۔	۷۸	برہما۔ شوچی اور دشنو
۱۰۰	ایک ضمنی بحث۔	۷۹	ایشور کے متعلق افسوسناک تفصیل۔
"	آریوں کے متعلق تحقیقات جدیدہ کا رخ	۸۰	دیدوں کے دیوتا
۱۰۲	۷۔ اہل چین کے مذاہب	"	اس قسم کی تعلیم کبھی غیر محرف آسمانی
	(۱) کنفیوشس ادم	"	تعلیم نہیں ہو سکتی
	اس کا انتساب جناب کنفیوشس کی طرف ضرور	۸۱	معاملات کی دنیا میں عجیب غریب تعلیم
۱۰۳	ہے۔ لیکن وہ اس کے بانی نہیں۔	"	ویدوں کے علاوہ دوسرا لٹریچر
"	انہوں نے کوئی آسمانی صحیفہ بھی نہیں دیا۔	"	برہمن۔ آرنیک۔ آپ نشد۔
"	یہ مذہب خود اپنے آسمانی ہونے کا مدعی نہیں	۸۲	ویدانت کا فلسفہ (وحدت الوجود)
۱۰۴	اس مذہب کی اہم کتابوں کا تعارف	۸۳	چھ شاستر۔ (آستک اور ناستک ہندو)
۱۰۵	تعلیم اور عقائد	۸۴	پران
۱۰۶	۲۔ طاؤازم	۸۵	پرانوں کی تعلیم کی دو ایک مثالیں۔
"	یہ (LAO TZE) کی طرف منسوب ہے لیکن	۸۷	رامائن دہا بھارت
"	اس کے بانی وہ بھی نہیں۔	۸۸	رامائن کی تفصیل
"	مقدس کتاب کس طرح تصنیف ہوئی	۹۲	ہا بھارت کی تفصیل
"	اس کتاب میں خدا کا ذکر کیسے آیا ہے؟	۹۴	گیتا
"	اس کی تعلیم عجیب و غریب قسم کی ہے	"	شری کرشن جی کے متعلق ہا بھارت کی ایک
۱۰۷	منتہائے کمال درازی عمر کا فن سیکھنے میں ہے۔	۹۵	روایت۔
"	اور علم و دانش سے دور رہنے میں۔	"	آپ کی تعلیم کے نتائج کے متعلق ہندو اکابر کی
"	تین مجسموں کی پرستش	"	آراء
۱۰۸	۸۔ اہل جاپان کا مذہب ریشٹوازم	۹۶	۵۔ بدھ مت
"	سورج کی دیوی کی پرستش اصل مرکز۔	۹۷	ہا تبارہ کی تعلیم سب زبانیں تھی۔
"	مختلف دیوی دیوتا۔	"	ان کی تعلیم ان کی وفات کے بعد تین کونسلوں
"	اسلاف کی پرستش۔ شاہنشاہ کی پرستش۔	"	کے ذریعے مرتب ہوئی۔
"	تخلیق کائنات کے متعلق دل چسپ داستان۔	"	بدھ مت کے فرقے اور لٹریچر
۱۰۹	نگہ باز گشت۔	۹۸	۶۔ جین مت
۱۱۱	(۳) دنیا کے تہذیب	"	جین مت کے فرقے اور ان کا لٹریچر۔
"	تہذیب مصر	"	ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ ہندو مت میں کوئی کتاب
"	تقویم رکیلنڈر کی ابتدا مصر سے ہوئی	۹۹	بھی غیر محرف شکل میں موجود نہیں
"	اہرام مصر کی تعمیر	"	حتیٰ کہ کل کی لکھی ہوئی ستیا رتھ پر کاش بھی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۶	نفرت انگیز حرکات عبادت سمجھ لی گئیں۔	۱۱۲	مذہبی پیشواؤں کا اقتدار
"	حسین شے سے نفرت	"	کالڈیا کی تہذیب
۱۲۷	علم دشمنی	۱۱۳	حارابی کے قوانین
"	باقی یورپ کی حالت	"	اشوری تہذیب
۱۲۸	ہندوستان کی تہذیب	۱۱۴	خطۂ ایران
"	ایک ہندو مورخ کی شہادت	۱۱۵	عیش پرستی کا مذہب
۱۲۹	ہندو سوسائٹی کا مدار طبقاتی تقسیم پر ہے	"	تہذیب یونان
"	یہ تقسیم مندروں کی چار دیواری سے عدالت کی انصاف	۱۱۶	یونانی تہذیب کا عروج اور زوال
"	گماہوں تک پہنچتی۔	"	خدا کا منزہ اور حقیقی تصور کہیں نہیں ملتا
۱۳۰	مستقل غلامی کا رواج	۱۱۷	توہم پرستی، جہود و تعطل
"	نگہ باز گشت	"	نظام جمہوری لیکن غلامی کی غیر جمہوری لعنت موجود
۱۳۱	(۳) خود عرب کی حالت	"	عام اخلاقیات کی حالت
"	بنو اسماعیل	"	تعلیم نظری مسائل تک محدود تھی
۱۳۲	بت پرستی	۱۱۸	رومت الکبریٰ
"	حنیفیت۔ دین حنیفی	"	رومن سلطنت کا شوکت و احوال
۱۳۵	مسلم توحید کے دھندلے تصور	"	یہ زعم کہ تمام کرہ ارض کے مالک رہتے ہیں
"	حیات اخروی کا کوئی معین تصور نہ تھا	۱۱۹	عیسائیت کا اثر
۱۳۶	دنیا کے احساق	"	عیسائیت ہی رومت الکبریٰ کے انحطاط کا باعث ہوئی۔
"	جہالت، وحشت، دربریت	"	اسی لئے یورپ نے مذہب کو الگ کر دیا۔
"	عالمی زندگی کی بعض رسوم قبیحہ	"	رومت الکبریٰ کے زوال کے متعلق مورخین کی تحقیقات
۱۳۹	توہم پرستی کی عجیب و غریب رسومات	۱۲۰	اعیان حکومت اور ارباب مذہب میں فساد
۱۴۰	کہانت کی گرم بازاری	۱۲۱	بازنطین تہذیب کے متعلق ایک محقق کی رائے
"	خانہ جنگی	"	مذہب میں خرافات کا اثر و دخل
۱۴۲	(۴) ہنرش نیرنگو	۱۲۲	عیسائیت اور اسلام میں ایک بڑا فرق
"	رسول کی بعثت ہنگامی واقعہ نہیں ہوتا	"	بت پرستی کا نتیجہ۔ انحطاط عقلی
"	عالمگیر انقلاب کے لئے، عرب کا انتخاب کیوں؟	۱۲۳	گبن کی شہادت
۱۴۵	خطہ حجاز کسی غیبر کا محکوم نہیں رہا	۱۲۴	عیسائیت میں قتل و خوں ریزی
۱۴۶	وہاں کسی خاص مذہب کا اثر نہ تھا	۱۲۵	انسانیت سوز مظالم کی مثال
"	عربوں کی توہم پرستی بھی ان کی فطری آزادی پر اثر انداز	"	فتنہ خالقاہیت
"	نہ ہو سکی۔	۱۲۶	خالقاہیت ایک منظم ادارہ کی شکل میں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۸	ان میں سے قیدار سب سے نامزد تھا۔	۱۴۷	وہ سیدھے سادے عملی انسان تھے۔
"	اسی کی نسل سے قریش آگے بڑھے۔	"	ایفائے عہد
"	قریش میں قنصی ابن کلاب بڑا نامور سردار تھا۔	۱۴۹	رفاقت
"	اور اس کے بعد عبدالمطلب۔	"	احسان شناسی
۱۴۹	آفتاب جہاں تاب کا طلوع	"	شجاعت اور بہادری
"	محمد و احمد	"	بے خوفی
"	زمانہ قبل از نبوت کے احوال و کوائف	۱۵۰	احساس برتری
"	بچپن ہی سے سر اسلم شرک و مسالک کفر سے	۱۵۲	جذبہ انتقام
۱۵۰	اجتناب۔	۱۵۳	یورپ کے اکثر مستشرقین کی غلط اندیشی
"	اور خون ریزی و سفاکی سے بھی۔	۱۵۶	ماحصل
۱۵۱	حسن معاملہ۔ راستبازی۔ دیانت داری	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> بشارات صف ۱۵۴ تا صف ۱۶۸ </div>	
"	امین۔		
۱۵۲	حضرت خدیجہ الکبریٰؓ سے شادی	۱۵۷	مژدہ صبح دریں شیرہ شبانم دادند۔
۱۵۳	اس تمام زندگی کے متعلق ایک عظیم المثل شہادت	۱۵۸	دنیا ہلاکت سے بچالی گئی۔ (تہذیب کامورخ)
۱۵۴	اُس وقت بھی اور آج بھی۔	۱۵۹	انقلاب عظیم۔ (کارلائل)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ صف ۱۵۵ تا صف ۱۹۳ </div>		۱۶۰	دنیا پر احسان عظیم۔ (ڈورسی)
		۱۶۱	نئی روشنی۔ (برفو۔ گبن)
۱۵۵	عہد جاہلیت کی ہنگامہ خیزی! کعبہ کے گرد کیف وستی اور رقص و سرود کے مظاہرے۔	۱۶۲	دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ (غیر مسلم مورخین)
"	لیکن اس ہمہ اور طغیانی میں ایک انوکھا انسان	۱۶۳	میتاق حسد اوندی۔
"	اسے یہ جاذبیتیں قطعاً اپنی طرف نہیں کھینچ سکتیں۔	۱۶۴	دعائے خلیل۔
"	وہ کسی اور شے کی تلاش میں ہے۔	۱۶۵	تمنائے کلیم۔
"	وہ حقیقت کی تلاش میں اخبار و رہبان کے پاس جاتا ہے۔ لیکن ناکام لوٹتا ہے۔	۱۶۶	نوید مسیحا۔
"	وہ صحراؤں اور پہاڑوں میں اپنی تسکین	۱۶۸	دعوت انقلاب۔
۱۵۷	کا سامان ڈھونڈھتا ہے		کتاب مبین۔
"	مظاہر فطرت پر غور و فکر کرتا ہے۔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> صبح بہار صف ۱۶۹ تا صف ۱۷۶ </div>	
		۱۷۷	شجرہ مقدسہ
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> طلوع آفتاب صف ۱۷۷ تا صف ۱۸۴ </div>	
		۱۷۸	حضرت اسمعیل کے بارہ بیٹے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۹	سورۃ النجم کی روشنی میں۔	۱۸۴	بائیں ہمہ اپنے معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا۔
۲۰۲	پہلی دعوت کا جواب!	۱۸۸	قرآن کریم نے اس تفکر و تدبر کو دو لفظوں میں سمٹا دیا ہے اور کارلائل نے اس کا نقشہ اپنے انداز میں کھینچا ہے
۲۰۳	لیکن اس سے اس داعی انقلاب کا حوصلہ نہیں پست ہو گیا	۱۸۹	نظامِ نظرت کا ایک اہم گوشہ
۲۰۴	دوسری دعوت۔ اقربین کو	۱۹۰	شدت تشنگی کے بعد ابر کرم کی گریہاں۔
۲۰۵	اس سے آگے مرکزِ عرب یعنی مکہ کو دعوت	۱۹۱	اس جو یائے حقیقت کی شدتِ نظر اس کے بعد عودِ حقیقت کی نقاب کشافی
۲۰۶	سرزمینِ حرم میں خونِ شہادت کا پہلا قطرہ!	۱۹۲	لسیلۃ القدر۔ نئے پیمانوں کی رات۔
۲۰۷	تمام قوم کی طرف دعوت	۱۹۳	لوگوں نے اس رات کی عظمت کو نہیں پہچانا۔
۲۰۸	اور پھر تمام نوع انسانی کی طرف دعوت!	۱۹۴	یہ واقعہ عظیمہ نوع انسانی کے لئے جشنِ مسرت ہے۔
آویزشِ حق و باطل صفحہ ۲۰۶ تا صفحہ ۲۵۶		۱۹۵	ادراکِ حقیقت کے بعد کی کیفیت!
۲۰۹	آویزشِ ابلیس آدم شروع سے ہی آرہی ہے۔	۱۹۶	اسے صرف قلبِ نبوت ہی محسوس کر سکتا ہے۔
۲۱۰	صرف آلات و ظروف میں تبدیلی ہوتی ہے۔	۱۹۷	انسان کی زندگی کے رازدار۔ بیوی۔ نوکر۔ بچے۔ دوست
۲۱۱	حضرت نوح سے حضرت عیسیٰ تک برہنہ کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔	۱۹۸	انہی نے سب پہلے اس صداقت کا اعتراف کیا۔
۲۱۲	اور یہی دادی نارمان میں ہوا۔	شُمُوكَانِزِ صفحہ ۱۹۴ تا صفحہ ۲۰۵	
۲۱۳	یہ مخالفت دلائل و براہین کی رو سے نہ تھی	۱۹۹	ادراکِ حقیقت کے بعد رسول کا فریضہ!
۲۱۴	بلکہ عصبیت و تکبر کی بنا پر	۲۰۰	اپنے کھیت میں استغراق نہیں بلکہ دنیائے انسانیت
۲۱۵	اور نفرت و حقارت کے باعث	۲۰۱	میں انقلاب۔
۲۱۶	وہی پرانا اقرار من کہ رسول ہمارے جیسا انسان کیوں ہے!	۲۰۲	قَمُ! کہ تیرے قیام میں نوع انسانی کے قیام کا راز مضمر ہے
۲۱۷	اور وہی کورانہ تقلید کہ یہ تعلیم ہمارے اسلاف کی تعلیم سے مختلف ہے!	۲۰۳	حضرت موسیٰ ایک فرعون کے خلاف محاذِ جنگ قائم کرنے کے لئے بھیجے گئے تھے
۲۱۸	بیدار قسم کے لوگ اپنے مفاد کی خاطر کس طرح عوام کو مشتعل کرتے ہیں۔	۲۰۴	حرا کی خلوتوں سے دنیا کی جلوتوں کی طرف
۲۱۹	یہی فرعون نے کہا تھا۔	۲۰۵	قریش کو پہلی دعوتِ حیات آور
۲۲۰	اور یہی اکابرِ مکہ نے۔	۲۰۶	اور اس کا جواب!
۲۲۱	قوت و حشمت اور مال و اولاد کے زعم میں۔	۲۰۷	مقامِ نبوت کی وضاحت نہایت دل نشین پیرایہ میں۔
۲۲۲	مترفعین کا گردہ۔ دوسروں کی کمائی پر عیش کرنے والے	۲۰۸	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۲	حبش کی طرف ہجرت۔	۲۲۰	اور تقدیر کا بہانہ کرنے والے۔
۲۲۲	لیکن مخالفین کا تعاقب	۲۲۱	وہ دراصل اس دعوت انقلاب کی تکذیب کرتے تھے۔
۲۲۳	نقاشی کے دربار میں سوال و جواب		نبی اکرم کو جھوٹا نہیں کہتے تھے لیکن آپ کے
۲۲۳	صداقت و اخلاص کا دل دوزخ جو پتھر کو پانی کر دے		دعویٰ نبوت کو جھوٹا کہتے تھے؛
۲۲۴	سفارت قریش کی ناکام واپسی	۲۲۲	آپ کو (معاذ اللہ) مفتری قرار دیتے تھے۔
۲۲۴	خود نبی اکرم پر شائد و مظالم۔	۲۲۴	اور ساحر و کذاب۔
۲۲۴	بالا آخر یہ لوگ ابوطالب کے پاس پہنچے۔		قرآن کو مت سنو۔ نہ کسی اور کو سننے دو۔
۲۲۵	امید و بیم کا گہوارہ۔ صبر و استقامت کی آزمائش۔	۲۲۵	ولید ابن مغیرہ کا واقعہ
۲۲۵	اور حضور کا ایمان پر ور جواب۔	۲۲۸	ان سب سے زیادہ دل شکن حربہ۔ استہزار
۲۲۶	بنو ہاشم کا مقاطعہ اور محاصرہ	۲۳۰	یہ سب کچھ مترفین اور منافقین کی طرف سے ہوتا تھا۔
۲۲۶	شعب ابوطالب میں تین برس تک محبوسانہ	۲۳۱	وہ آپ کو (معاذ اللہ) مجنون کہتے۔
۲۲۶	زندگی	۲۳۲	اور رجل مسحور بھی۔
۲۲۶	ابوطالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات۔		اور شاعر بھی۔
۲۲۶	اہل طائف کو دعوت انقلاب	۲۳۳	ان مخالفین میں اہل کتاب بھی تھے۔
۲۲۸	ان کی طرف سے ذلت آمیز سلوک۔		حالانکہ ان کی اپنی مقدس کتابوں میں اس
۲۲۸	اور ان گالیوں کا جواب — دعاؤں سے		آنے والے کا تذکرہ موجود تھا۔
۲۲۹	یہ مخالفت کیوں تھی؟ حضور ان سے کیا کہتے تھے؟		یہود و نصاریٰ نے مخالفت پر تل گئے کہ غیر بنی اسرائیل
۲۲۹	اس کا تفصیلی جواب آگے چل کر ملے گا لیکن	۲۳۲	کو یہ شرف کیوں عطا ہو گیا؟
۲۲۹	یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں تھا۔		اور اس لئے بھی کہ اس سے ان کی مذہبی
۲۵۰	اس پیغام کا مقصد قیام دین تھا۔	۲۳۵	سیادت چھپتی تھی۔
۲۵۱	دین کا مفہوم!		اس کے لئے وہ منافقانہ انداز سے جماعت مؤمنین
۲۵۱	اس نظام میں ہر غیر فطری قوت و اقتدار کی موت	۲۳۶	میں آکر شامل ہو جاتے۔
۲۵۱	پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس لئے ہر صاحب اقتدار		اب ان تمام مخالفین نے متبعین حق و صداقت پر
۲۵۱	اس کی مخالفت کرتا ہے۔	۲۳۸	سختیاں کرنی شروع کیں۔
۲۵۱	ارباب مذہب، ارباب دولت، ارباب حکومت	۲۳۹	بلاکشان محبت کے صبر آزمایہ مراحل۔
۲۵۱	ارباب حشمت اور ارباب نسب کی مخالفت۔		اور ان کا کوہ شکن عزم و استقامت۔
۲۵۲	یہی ارباب باطن و دن اللہ ہیں	۲۴۰	ایمان کی بے پناہ قوت
۲۵۲	پیغام توحید سے یہی مراد ہے	۲۴۱	لیکن اسے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۷۶	ان تکالیف میں آپ بھی استقامت دکھائیے۔	۲۵۵	اسی کے خلاف ساراعوب، ابو جہل کی زبان سے فریاد کناں تھا۔
۲۷۷	اور اللہ کی عبودیت میں چٹان کی طرح مضبوط رہئے		
۲۷۸	اس کا عملی طریق "قیام صلوٰۃ" ہے۔		
۲۸۰	مخالفت کا دوسرا اسلوب۔		
۲۸۱	تخویف و ترہیب کے بجائے ترفیع و تحریک!		
۲۸۲	عتبہ بن ربیعہ کی پیش کش اور اس کا جواب۔	۲۵۷	ہجوم مشکلات و شدائد میں ایک اعلیٰ انقلاب کا فلسفہ وہ اپنی پکار کو برابر جاری رکھتا ہے۔
۲۸۳	کارلائل کی شہادت	۲۵۸	یہ نبی اکرمؐ نے کیا۔ خود اپنے مسلک کی حقانیت کا یقین اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی برق آسا تڑپ یہ پیونچانا تبلیغ، اسی کو مفید ہو سکتا ہے جس میں قبول حق کی صلاحیت ہے۔
۲۸۴	تیسرا اسلوب۔ مصالحت و مفاہمت کی کوشش	۲۵۹	تنذیر کا مفہوم!
۲۸۵	مصالحت! ایک بہت بڑا فریب!!	۲۶۰	تبشیر کا مفہوم!
۲۸۶	حق اپنی جگہ پر اٹل ہوتا ہے۔	۲۶۱	تمام انبیاء کرامؑ تبشیر و تنذیر تھے اور نبی اکرمؐ بھی
۲۸۷	باطل اس کو صد قرار دے کر رائے عامہ کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے۔	۲۶۲	مخالفتوں کے اس بھر متلاطم میں اس ننھی سی جہالت کا یہ سفینہ برگ گل جانبِ ساحل چلا جا رہا تھا۔
۲۸۸	لیکن اگر حق اپنی جگہ سے ہل جائے تو نظام کاٹنا درہم برہم ہو جائے۔	۲۶۳	تاریخی شواہد سے تثبیتِ قلب کا سامان فراہم کیا گیا انبیاء سابقہ کی بھی تکذیب ہوتی رہی ہے۔
۲۸۹	اس لئے حضورؐ کو تاکید کی گئی کہ باطل سے کسی شرط پر بھی مصالحت نہیں ہو سکتی۔	۲۶۴	تضحیک بھی
۲۹۰	حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پر ہے۔	۲۶۵	انہیں بھی دیوانہ کہا جاتا تھا
۲۹۱	صنیق صدر اور شرح صدر کا مفہوم۔	۲۶۶	اور راجل مسحور بھی
۲۹۲	جدوجہد اور پیہم جدوجہد۔	۲۶۷	ساحر بھی
۲۹۳	دان کی تلک و مانہ کے بعد رات کی تنہائیوں میں!	۲۶۸	شاعر بھی
۲۹۴	غور و فکر، تدبر و تفکر۔ اور تبثیل الی اللہ۔	۲۶۹	ان امثال و نظائر سے مقصود تثبیتِ خاطر تھا۔
۲۹۵	آپ سے ارشاد کہ رات کا کچھ حصہ سونے کیلئے بھی رکھو۔	۲۷۰	ایسی ہی تکالیف و مشکلات کا سامنا انبیاء سابقہ کو کرنا پڑا تھا۔
۲۹۶	سوال یہ ہے کہ نبی اکرمؐ یہ سب مصائب کیوں برداشت کرتے تھے؟	۲۷۱	
۲۹۷	آپ کی اس سے غرض کیا تھی؟	۲۷۲	
۲۹۸	اس سوال کے گونا گوں جوابات۔	۲۷۳	
۲۹۹	مذہب کے متعصب مورخین کی طرف سے۔	۲۷۴	
۳۰۰	غیر متعصب مستشرقین کی طرف سے	۲۷۵	
۳۰۱	اور ہمارے مذہب پرست طبقہ کی طرف سے	۲۷۶	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۰۵	ہو تلبہ۔	۲۹۶	لیکن سب غلط !
..	اس غم میں حضور اپنی جان گھلا رہے تھے۔	..	پھر صحیح کیا ہے ؟
..	اگر ایسا ہی تھا تو پھر وہ سلسلہ جنگ و قتال کیوں ؟	۲۹۷	حق مطلق کی تلاش میں انسان ہمیشہ سے سرگزاں رہا ہے
۳۰۶	اس لئے کہ نامور علاج ہو چکا تھا اور اس	..	اس کا ادراک صرف خاصہ نبوت ہے۔
..	باقی جسم میں زہر پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔	..	رسول پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ
..	اصلاح زندوں کی ہو سکتی ہے مردوں کی نہیں۔	..	حق ذات خداوندی ہے۔
۳۰۸	یہ تھا مقصود جد و جہد رسالت	..	کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے۔
..	استدراک	..	اور انسان کی فطرت، فطرت اللہ کے قالب میں
۳۰۸	راہ حضور شاہد تھے	..	ڈھالی گئی ہے۔
..	شاعری کے متعلق قرآن کا حکم۔	۲۹۸	رسول، خدا، کائنات اور انسان کا صحیح رابطہ محسوس
..	شاعری ترتیب الفاظ کا نام نہیں بلکہ ایک خاص نفسیاتی	..	کر لیتا ہے۔
..	کیفیت کا نام ہے۔	..	اس رابطہ سے وہ اس حقیقت کو بھی پالیتا ہے کہ حق کے احکام
۳۰۹	وہ نفسیاتی کیفیت جس میں نہ نصب العین حیات	..	خود اس کی فطرت کے ترجمان ہیں۔
..	ستین ہوتا ہے اور نہ قول و عمل میں تطابق۔	..	اس لئے ان کی تعمیل میں وہ اپنی تسکین کا سامان
۳۱۰	یہ نفسیاتی کیفیت قرآن کی رو سے ایک مومن کی	۲۹۹	پاتا ہے۔
..	شایان شان نہیں۔ اس لئے کہ مومن کی زندگی ستین	۳۰۰	دوسری حقیقت۔ یہ سلسلہ کائنات بلا مقصد نہیں
..	نصب العین اور ہمہ تن عمل کی زندگی ہے۔	..	نہ ہی تخلیق انسانی بلا مقصد ہے
۳۱۱	مسلمان ایک عرصہ سے "شاعروں" کی قوم بن چکے ہیں	۳۰۱	مقصود تخلیق انسانی رحمت الی اللہ ہے
..	کس طرح ؟	..	اس سے مراد اس حق مطلق سے تواضع و
۳۱۱	حضور کو کفار و جہل سحر کہتے تھے	..	و تطابق پیدا کرنا ہے۔
..	قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔	..	یہ تواضع و تطابق انفرادی طور پر پیدا نہیں ہو سکتا بلکہ
..	لیکن مسلمان اس کے اعتراف پر مصر ہیں	۳۰۲	اجتماعی طور پر ہو سکتا ہے۔
..	وہ کس طرح ؟ بخاری کی ایک روایت کی	..	اس نظام اجتماعیت کا نام حکومت الہیہ ہے
۳۱۲	بننا پر	..	رسول اسی نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے۔
۳۱۳	حضور اجبر رسالت نہیں مانگتے تھے۔	۳۰۳	اور اس کے لئے کسی معاذ نہ کا خواہاں نہیں ہوتا
..	آپ نے قریش کی توجہ قرار دیا ہی کے اصول کی	۳۰۴	کہ حق کا غالب آجانا خود رسول کی محنتوں کا
..	طرف مبذول کرائی۔ لیکن اس سے مفہوم یہ لیا	..	معاذ نہ ہے۔
..	گیا کہ آپ اپنی آل کی محبت کا مطالبہ کرتے تھے۔	۳۰۵	اس لئے رسول کا تعلق مخالفین سے معاذ نہ نہیں بلکہ مشفقانہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۰	علیٰ وجہ البصیرت قائل نہیں کیا جاسکتا۔	۳۱۴	روایات نے آل محمد کی محبت کو مسلمانوں پر واجب کر دیا!
۳۳۱	علم اور عمل دونوں! یہ ہے تعلیم و تزکیہ قرآنی	۳۱۵	یعنی خالص نسل پرستی۔
۳۳۲	حضورؐ نے اسی قسم کی جماعت تیار کی تھی۔		
۳۳۳	یہ جماعت رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔		
۳۳۴	حضرت عمرؓ کا ایمان		
۳۳۵	حج کے زمانہ میں دعوت حق و صداقت۔	۳۱۸	مخالفت کے مقابلہ سے کہیں زیادہ اہم کام
۳۳۶	انصار کا اسلام۔	۳۱۹	یعنی جماعت کی تشکیل۔
۳۳۷	بیعت کا مفہوم! عرب و عجم سے جنگ کا اعلان	۳۱۹	دعوت حق و صداقت کی تعلیم سے ہی مقصود تھا
۳۳۸	اور آج کا اسلام!	۳۱۹	اس سے دو جماعتیں الگ الگ پیدا ہو جاتی ہیں۔
۳۳۹	یہ تمہیدی عرصہ قریب تیرہ برس تک رہا۔	۳۱۹	حزب اللہ اور حزب الشیطان
۳۴۰	لیکن یہ بتدریج پختگی ہی آئندہ کے نتائج کی کنفل	۳۱۹	یہی تقسیم نوع انسانی میں مطابق فطرت ہے۔
۳۴۱	کھتی۔	۳۱۹	ہر رسول نے ہی کیا تھا۔
۳۴۲	اس لئے مکی اور مدنی زندگی ایک ہی جوئے رواں کی	۳۲۰	وہ جماعت جسے نوع انسانی کا امام بننا تھا، ان عربوں
۳۴۳	منازل تھیں۔ ان میں کوئی حد فاصل نہ تھی۔	۳۲۰	کے افراد سے بنی تھی جن کا ذکر پہلے آچکا ہے۔
		۳۲۰	یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا۔
		۳۲۱	اس کے لئے ان کے قلوب کی تبدیلی ضروری تھی کہ اس تبدیلی
		۳۲۲	کے بغیر خارجی دنیا میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔
		۳۲۳	فرائد کی شہادت
۳۴۴	جن قلوب میں قبول حق کی صلاحیت تھی وہ ان سے الگ	۳۲۳	قرآن اسی جماعت کی تشکیل کرتا ہے جن کے قلوب مڑی ہوئے ہیں
۳۴۵	ہو گئے جن میں ایسی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی	۳۲۴	اس کا صحیح مفہوم؟
۳۴۶	ان کے متعلق قانون مشیت کا فیصلہ	۳۲۵	اور غلط مفہوم! زاویہ نشینی اور عزت گزینی۔
۳۴۷	یعنی اپنے اعمال کے نظری نتیجہ کی سزا میں	۳۲۶	اور اس کی سند؟ بخاری کی ایک روایت۔
۳۴۸	ہلاکت و بربادی۔	۳۲۷	حضورؐ نے کوئی باطنی تعلیم نہیں دی۔
۳۴۹	ان سے اعراض کا حکم	۳۲۸	تزکیہ نفس احکام شریعت یعنی نظام اسلامی کی عبت سے ہوتا ہے
۳۵۰	اس لئے کہ رسول کے ذمے قوانین الہیہ کا ان تک پہنچانا	۳۲۹	اس کی بنیادی شکل قیام صلوٰۃ ہے۔
۳۵۱	ہے۔ ان سے زبردستی منہانا نہیں۔	۳۳۰	یہ سب اطاعت قرآن کی رو سے ہوتا تھا
۳۵۲	لیکن حضورؐ جذبہ برافٹ و غم گساری کی شدت میں قدم	۳۳۱	صرف علم سے ذہن متاثر ہوتا ہے قلب سے نہیں۔
۳۵۳	پیچھے نہیں ہٹاتے تھے	۳۳۲	صرف عمل سے سکون قلب مل جاتا ہے لیکن دوسروں کو
۳۵۴	اس کے باوجود اعراض کا حکم۔ اس کی علت!	۳۳۳	

تشکیل جماعت

صفحہ ۳۱۸ تا ۳۳۹

ہجرت

صفحہ ۳۳۸ تا ۳۴۹

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵۸	معافی صرف معذوبین کے لئے ہے۔	۳۴۴	حضرت ابن ام مکتوم کا واقعہ
-	یہ کون لوگ ہیں۔	۳۴۵	تادیب کے حقیقی مخاطب؟
۳۶۰	ہاجرین کے مدارج	-	رسول اللہ نہیں بلکہ سرداران قریش۔
۳۶۲	جماعت صحابہ کی مدینہ کی طرف ہجرت	۳۴۶	یہ اعراض درحقیقت ان لوگوں کی ہلاکت کا اعلان تھا۔
-	یہ بظاہر شکست خوردگی اور فرار کی شکل نظر آتی تھی۔	۳۴۷	اس میں صرف ہمت کا وقتہ ہوتا ہے
-	لیکن درحقیقت فتح و کامرانی کا دیباچہ تھی۔	۳۴۹	تحریک انقلاب حق و صداقت کے تین مراحل
۳۶۳	قرآن کریم کی آخری سورتیں ان ہی احوال و کوائف کی	-	دعوت و تبلیغ۔ برأت و ہجرت اور فتح و کامرانی
-	تقریبات پیش کرتی ہیں	-	یہ درمیانی مرحلہ بہت نازک ہوتا ہے
-	مثلاً سورہٴ عصر	۳۵۰	تمام انبیائے کرام کو یہ مرحلہ پیش آیا۔
۳۶۵	اور سورہٴ ہمزہ	۳۵۱	یہی نبی اکرم کے سامنے آیا
۳۶۷	سورہٴ قمر	-	حضور کا اعلان برأت
-	سورہٴ فیل۔ اس کا تفصیلی واقعہ	-	سورہٴ کافرون کی تشریح
۳۶۸	سورہٴ ماعون	۳۵۲	لکھ دینکھ دلی دین کا صحیح مفہوم
-	اور سورہٴ کوثر	۳۵۴	نہور نتائج میں تاخیر قانون ہمت کے مطابق تھی۔
۳۶۹	نیز سورہٴ لہب	-	اور اس لئے بھی کہ رسول اپنی آخری حجت کے
-	اور اخلاص	-	اتمام کے بعد ان سے چلا جائے۔
۳۷۰	آخر میں موعودیتیں	۳۵۵	یہ مذاہب کس شکل میں آنا تھا؟
۳۷۲	حضور کے قتل کی سازش	-	تولیت کعبہ کا شرف چھن جانے کی صورت میں
-	گھر کا محاصرہ اور حضور کا تردد!	-	بحث کا دوسرا گوشہ
۳۷۳	کس چیز کا تردد؟	-	رسول کا مقصد حیات حکومت خداوندی کا قیام
-	دشمنوں کی امانتیں واپس دینے کا!	-	ہوتا ہے۔
-	حضور کی ہجرت - ۱۲ ستمبر ۶۲۱ء	-	اگر وطن اس کی راہ میں حائل ہو تو وہ وطن کو بھی
۳۷۴	غار کی تنہائیوں میں دشمن کے پاؤں کی آہٹ	۳۵۶	چھوڑ دیتا ہے
-	اور اللہ پر ایمان کا مظاہرہ۔	-	وطن کا مفہوم آئین رسالت میں
۳۷۵	مناقب دشمن کا ایمان۔	-	اور عہد حاضرہ میں
-	مدینہ میں تشریف آوری۔	۳۵۷	وطن کی محبت کا مقام اور اس سے قطع علاقہ کا وقت
۳۷۶	جہان نو کی تشکیلات کا آغاز۔ مسجد نبوی کی تعمیر	-	اس قطع علاقہ کو ہجرت کہتے ہیں۔
-	مسئلہ مواخات	۳۵۸	مومن کے لئے ان حالات میں ترک وطن لازم ہو جاتا ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹۲	آج قبلہ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے ؟	۳۷۸	یورپ کا سوداگر اس موافقات کو کیا سمجھے ؟
"	اس کا نتیجہ !	۳۷۹	مدینہ کے یہود سے معاہدہ
"	اور علاج ؟	"	معاہدہ کی نمایاں خصوصیت۔
"	کعبہ کو اس کا صحیح مقام دینا۔	۳۸۰	اس سے "متحدہ قومیت" کی تشکیل نہیں ہوئی تھی۔
جماد صفحہ ۳۹۳ تا صفحہ ۵۱۴		مَرْکَزِ مِلَّتِ رَحْوِلِ قِبْلَہ صفحہ ۳۸۱ تا صفحہ ۳۹۲	
۳۹۳	پروپیگنڈا کا فن شریف	۳۸۱	قوموں کی زندگی میں مرکز کی اہمیت
"	یعنی منظم جھوٹ	۳۸۲	ملت اسلامیہ کا فکر خصوصی۔ خدا کی حاکمیت
"	یورپ کا اسلام کے خلاف جذبہ انتقام	"	اس کا عملی نفاذ ان کا نصب العین حیات۔
"	انتقام کی صورت۔	"	نفاذ عملی قوت کے بغیر ناممکن ہے
"	عہد جہالت اور دور تہذیب میں	۳۸۳	ان کی عملی قوت کا مرکز مشہود، بیت الحرام
۳۹۴	اسلام کے خلاف انتقام کی صورت	"	بیت الحرام نوع انسانی کے لئے امن و سلامتی کا ضامن
"	ایسا منظم پروپیگنڈا جس سے اس کی تصویر سخت	۳۸۳	اور حقیقی آزادی کا کفیل
"	بھیانک نظر آنے لگی۔	"	ایسے مرکز کی تولیت کے مستحق وہی ہو سکتے ہیں جو خود
"	اور یہ اس اسلام کے متعلق ہے جو امن و سلامتی کا نظام	"	قوانین الہیہ کے تابع اور ان کے نفاذ کے
۳۹۵	حیات ہے۔	۳۸۴	اہل ہوں۔
۳۹۶	اور فساد کے یکسر خلاف۔	"	نہ کہ مشرک۔
"	مسلمان کسی مذہب کے "بانی" کے خلاف لب کشائی	۳۸۵	مکہ میں نماز کی سمت۔
۴۰۱	تک نہیں کر سکتا۔	"	مدینہ پہنچ کر تعیین سمت کا سوال۔
"	حتیٰ کہ ان کے باطل مجودان تک کو بھی گالی	"	یہ سوال سمت نماز کا ہی نہیں تھا بلکہ مرکزیت
"	نہیں دے سکتا۔	۳۸۷	ملت کا تھا
۴۰۲	معاملات میں عدل و انصاف کی تاکید۔	"	اس اہمیت کے پیش نظر حضور کی نگہ التجا بار بار آسمان
"	گو اہی ہمیشہ سچی دو خواہ وہ تہا لے اپنے ہی خلاف	"	کی طرف اٹھتی تھی۔
۴۰۳	کیوں نہ جائے۔	۳۸۸	تعیین قبلہ کا حکم
"	اور مجرمین کی کبھی مدد نہ کرو۔	"	اس تبدیلی سے یہود میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا
۴۰۴	دشمن سے بھی عدل کرو۔	۳۸۹	اس تبدیلی سے مقصود رہتھاری ملت کی تشکیل ہے۔
۴۰۵	خون ناحق حسبِ رمِ عظیم ہے	۳۹۰	یہی افراد ملت کے لئے وجہ جامعیت ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۲۰	اس نظام کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے	۴۰۶	قتل کے جرم میں قصاص کا حیات پر در اصول
"	عدل کا مفہوم دورِ حاضر میں	۴۰۸	رہزنی و تنزاتی کے خلاف
۴۲۱	زیادہ سے زیادہ یہ کہ مروجہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔	"	اسلام کے خلاف سب سے بڑا جرم؟ — اشاعت بڑوٹم شیر
"	لیکن قرآن کی رو سے اس کا مفہوم کچھ اور ہے	۴۰۹	ایمان سے مہنہوم قلب کی تبدیلی ہے۔
"	دین کے اجزائے ترکیبی	"	اور یہ تبدیلی جبر و اکراہ سے نہیں ہو سکتی
"	اسی کا نام اسلام ہے	"	اگر جبر و اکراہ مقصود ہوتا تو خدا تمام انسانوں کو پیدائشی طور پر ایک ہی مسلک کا پیرو کر دیتا
۴۲۲	اسی اجمال کی تفصیل قرآن کے مختلف گوشوں سے	"	لیکن الیا نہیں کیا گیا۔
"	ایک اصولی بحث کہ انسانوں کو اجتماعی زندگی بسر کرنا ہے جس کے لئے قوانین و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے۔	۴۱۰	اس نے حق و صداقت کو واضح کر دیا۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ جو نسی راہ چاہے اختیار کرے۔
۴۲۳	حضرات انبیاء کرامؑ کا مسلک۔ دین کا قیام۔	۴۱۲	جو رو اکراہ اس کے نزدیک تعلق و استبداد ہے۔
۴۲۴	دین کی اساس و بنیاد۔ صرف اللہ کی محکومیت	۴۱۳	ایمان، قلب کی گہرائیوں میں اترے ہوئے اقرار کا نام ہے۔
۴۲۸	اور اس کی عملی شکل — اطاعت قرآن کریم	۴۱۴	اسی لئے قرآن کی رو سے مرتد کی کوئی سزا نہیں
۴۲۹	اسی کو عبادت کہتے ہیں	۴۱۶	اس لئے لا اِکْرَاهَ فِی الدِّینِ
"	عبادت کے صحیح معنی۔ اطاعت و محکومیت نہ کہ بندگی اور پرستش۔	"	لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام اس قدر صلح و آشتی کا مذہب ہے تو پھر نبی اکرمؐ نے اس قدر جنگ کیوں کئے۔
"	بندگی اور پرستش، عبادت کے اندر شامل ہے لیکن عبادت بندگی اور پرستش کے مفہوم میں شامل نہیں۔	۴۱۷	یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ہم مذہب اور دین میں فرق نہیں کرتے۔
۴۳۰	لہذا، اگر سیاست سے خدا الگ ہو جائے تو وہ چٹیزیت ہے اور اگر سیاست دین سے الگ ہو جائے تو رہبانیت۔	"	مذہب کیا ہے؟
"	مذہب و سیاست کی یہ تفریق تھی جسے مٹانے کے لئے اسلام آیا تھا۔	"	اسلام، مذہب نہیں، دین ہے۔
"	بعثت نبی اکرمؐ کے وقت یہی تفریق ساری دنیا پر چھائی تھی۔	۴۱۸	دین کے معنی
۴۳۱	یہ ہے دین کا صحیح مفہوم	۴۱۹	دورِ حاضرہ کی اصطلاح میں نظام مملکت یا آئین حکومت
"		"	اسلام کا نظام مملکت
"		"	اس کی اساس و بنیاد اس حقیقت کبریٰ پر ہے
"		۴۲۰	(۱) تمام انسان برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ اور
"		"	(۲) قانون سازی کا حق خدا کے سوا کسی کو نہیں۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۵۲	اس لئے یہ جنگ مدافعت ہوگی۔	۴۳۳	لیکن کوئی دین (نظام مملکت) بغیر قوت نافذہ دین نہیں رہ سکتا۔
..	جنگ کی تیسری شکل۔	۴۳۴	دین کے ساتھ جب قوت شامل ہو تو اسے اختلاف فی الدین کہا جاتا ہے
۴۵۳	مسلمانوں کو حق تبلیغ حاصل ہوگا۔ جو اس سے مانع آئے گا اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔	۴۳۶	قوت، تنفیذ دین کے لئے لاینفک ہے
..	یہ جنگ معاہدات شکنی کی جنگ ہوگی۔	۴۳۹	یہ دین عالمگیر نظام حکومت ہے۔ اس لئے اسے تمام دیگر نظام محائے زندگی پر غالب آتا ہے
۴۵۵	قرآن اور معاہدہ کا احترام اس احترام کی بلند ترین شکلیں!	۴۴۰	یہ غلبہ تسلط قوت کے بغیر ناممکن ہے
۴۵۶	عہد واپس دیا جاسکتا ہے۔ دھوکہ نہیں دیا جاسکتا۔		بَاب دوم
..	عہد حاضر کی سیاست اور معاہدہ کا احترام۔	۴۴۱	نظام مملکت کا نام دین ہے۔
۴۵۷	میکیاؤلی کا فلسفہ رو باہی	..	یہ دین تمام نظام محائے انسانی پر غالب رہے گا۔
..	ہندو سیاست کے امام، کاٹلیا، کا فلسفہ قریب کاری۔	..	غلبہ بغیر قوت کے ناممکن ہے۔
۴۵۸	کفار عرب بھی مسلمانوں کے خلاف عہد شکنی کرتے تھے۔	۴۴۲	لیکن یہ قوت عقیدہ کو بکیر منوانے میں صرف نہیں ہوگی۔
۴۵۹	منظومین کی حمایت میں جنگ ایک اور شکل۔ اقوام عالم کے متنازعہ فیہ میں حکم بننے والی جماعت۔	۴۴۳	مسلمان تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کریگا کسی کو بکیر مسلمان کرنا تو ایک طرف، اسلام تو پناہ گزین
۴۶۱	جنگ کی داخلی شکلیں۔	۴۴۵	مشرک کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کرتا جس طرح مسلمان دوسروں کو آزادی دیتا ہے اسی طرح اپنی آزادی میں بھی کسی کی مداخلت گوارا نہیں کر سکتا۔
۴۶۲	دین (نظام مملکت) (دین) سے بغاوت، یعنی مسلمان رہتے ہوئے قوانین اسلامی کی مخالفت۔	۴۴۶	ان کی آزادی، ان کے دین، یعنی نظام مملکت کی آزادی لہذا یہ اپنی مملکت کی آزادی کے لئے جان تک دیدے گا۔
۴۶۳	رہنما بظاہر جماعت کے ساتھ لیکن درپڑ اس کی مخالفت۔ اسے منافقت کہتے ہیں۔	..	اس کے نزدیک غیر خداوندی نظام فساد ہے۔ اور خداوندی نظام کا قیام موجب امن و سلامتی۔
۴۶۴	اسلام نے جنگ کی اجازت اس لئے دی ہے تاکہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے	۴۴۷	لہذا جب کوئی قوت قیام حکومت خداوندی میں ملے آئے تو اس وقت جنگ کی اجازت ہوگی۔
۴۶۵		۴۴۸	جنگ کی اجازت کن کن مواقع پر دی گئی!
		۴۵۰	کفار یہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ چاہتے رہیں گے کہ تم نظام حکومت خداوندی سے انکار کر دو۔
		۴۵۱	اور یہ تم سے اسی بنا پر ہمیشہ کے لئے برسر پیکار رہیں گے لہذا تم بھی اس وقت لڑتے رہو جب تک نظام مملکت خالص اللہ کے لئے نہ ہو جائے۔
۴۶۶		..	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۸۴	مذہب اور سیاست کو الگ الگ شعبے سمجھتے تھے!	۴۶۹	ان کا فلسفہ زندگی اور جنگ کے خلاف اعتراضات۔
۴۸۵	حکومت کا قیام ہی قوت کی بنا پر ہو سکتا ہے۔	..	مثلاً عیسائیت۔
..	حکومت کو ہر روز "جنگ" کرنی پڑتی ہے۔	۴۷۰	لیکن خود عیسائی مورخین اور فلاسفوں نے اس
..	شر کی مدافعت، دین کی اصل ہے۔	..	طرز زندگی اور تعلیم کو غیر فطری اور ناممکن العمل
..	قرآن کی تعلیم۔	..	قرار دے دیا ہے۔
..	برائی کی مدافعت بطریق احسن کرو۔	..	نیشے۔ ٹیکی۔ ڈار سے۔ برنڈ۔ لونی۔ فرائڈ
۴۸۶	اس کا مفہوم	..	برمنڈ وغیرہ کی تصریحات۔
۴۸۷	عفو اور درگزر اور بدلہ اور انتقام دونوں سے	۴۷۲	اب عیسائیت خود اس فلسفہ زندگی کو چھوڑ رہی ہے۔
	باب چہارم	۴۷۴	ہندو مذہب اور جنگ
۴۸۸	جہاد	..	دیدوں میں جنگ کے احکام۔
..	یونان کا غلط نظریہ کائنات	..	ہما بھارت اور رانائن کے قواعد جنگ قتال
..	قرآن کا صحیح نظریہ۔ کائنات حرکیاتی ہے۔	۴۷۵	دور حاضرہ میں اہمسا کی تعلیم۔ ہاتما گاندھی کا فلسفہ۔
..	ہر شے آگے بڑھنے کے لئے مصروف تگ و تازہ	..	لیکن خود گاندھی جی کا اعتراف کہ بدلہ لینا فطری
..	اسی کا نام جہاد ہے۔	..	ہے۔
..	جہاد، عملِ پیہم کا دوسرا نام ہے	۴۷۷	ہاتما گاندھی کے فلسفہ کی کمزوری لیلیں۔
۴۸۹	اس کا نقطہ آخری، تسلیم جاں ہے۔ اسی کا نام قتال ہے	۴۷۸	ان دلائل کا جواب، مغربی اکابر کے اذکارِ آرا سے
..	لہذا ہر جنگ، جہاد نہیں۔	۴۷۹	عدم تشدد کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے اور کسے دی جاتی ہے
..	جہاد ہی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔	..	یورپ کے مسیحی مناد۔ درحقیقت وہاں کی اشتعال
۴۹۰	اسی سے مدارج و جنت ملتی ہے۔	..	کے ہراول دستہ ہوتے ہیں۔
۴۹۱	مومن کی زندگی — تنفیذ احکامِ الہیہ کے لئے ہوتی ہے	..	اپنے ہاں سامان حرب کی تیاریاں اور شرقی
..	اس مقصد کے حصول میں ہر حرکت جہاد ہے۔	..	مسلمان کو صلح و آشتی کی تلقین!
۴۹۲	اعلائے کلمۃ الحق مومن کی زندگی کا مقصد۔	۴۸۱	علامہ اقبالؒ نے اسے اپنی مثنوی میں ایک حکایت
۴۹۳	اور "اللہ کی مدد" کرنا ہے۔	۴۸۲	کے رنگ میں بیان کیا ہے۔
..	زندگی، نفس شماری کا نام نہیں۔	..	ہندوستان کی "وہابی تخریک"
۴۹۵	اس لئے حیاتِ ابدی ان ہی کا حصہ ہے جو جہاد میں شہید ہوئے	..	اس کے کچلنے کی تدابیر۔
۴۹۶	مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم۔	۴۸۳	اور دوبارہ ابھرنے کے امکانات کا ایٹلاف۔
..	ایمان مشروط جہاد	..	مسیح کے مناد۔ اور قادیان کا نبی!
۴۹۸	ردال و عروج اہم کا محکم اصول۔	..	ایک ہی مقصد کے حصول کے ذرائع۔
..	جب تک جذبہ جہاد باقی رہا، قوم زندہ رہی۔	۴۸۴	اس کا دنیویہ — پیامِ اقبالؒ
۴۹۹	اسی جذبہ جہاد کی آزمائشیں قدم قدم پر ہوتی رہتی ہیں۔	..	بدھ مت اور جین مت کی تعلیم۔
..	مسلمانوں نے عجیب اثرات کے ماتحت اس جذبہ جہاد کو	..	اور اس کا نتیجہ۔
		..	یہ سب انفرادی مکتی کے مدعی تھے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۱۳	اور اس کے جواز میں روایات وضع کر لیں۔	۵۰۱	بھلا کر بہانہ سازیوں کو مسلک حیات قرار دیکر
..	یہ روایات آج غلامی کے جواز کی دلیل بیان کی جاتی ہیں	..	عجی تصوف اور اس کی عزمت گزینیاں اسی بہانہ سازی
..	اور مسلمانوں میں اس لعنت کی موجودگی کا موجب	..	کا کرشمہ ہیں۔
..	ہیں۔	۵۰۲	اور ارباب شریعت کی برہمنیت بھی۔
	سلسلہ مخزوات صفحہ ۵۱۵ تا صفحہ ۵۹۵	..	اسلام کے عہد اول میں مسائل پر حکمانے والی کوئی
	(۱) غزوہ بدر	..	الگ جماعت نہ تھی۔
۵۱۵	پس منظر	۵۰۳	ہرمومن سپاہی بھی تھا اور فقیہ بھی۔
..	قریش کا لشکر حواری حملہ کے لئے امداد آیا۔	..	یہ تفریق اس وقت پیدا ہوئی جب دین مذہب
..	مسلمانوں کی کل کائنات حق کی مدافعت کے لئے سرکف	۵۰۴	سے بدل گیا۔
۵۱۶	باہر نکل آئی۔	..	یہ شترآنی جہاد۔
..	انتخاب مقام جنگ اور حضرت حباب بن منذر کی رائے	..	ایک اہم ضمنی گوشہ — غلامی
..	سب سے پہلا رمضان اور اس کی شتر تاریخ۔	..	غلامی — انسانیت کے ماتھے پر کھنک کا ٹیکہ
..	شتر رمضان ۲ سنہ ۷ کو دو جماعتیں ایک دوسرے کے	..	اسلام اسے کیسے روارکھ سکتا تھا۔
۵۱۷	مقابل تھیں۔	..	جنگ کے قیدی غلام بنائے جاتے تھے۔
..	بدر کی متحاصم جماعتیں اور تقسیم قومیت۔	..	قرآن نے اسے یکسر روک دیا۔
..	باپ کے مقابل بیٹا۔ بھائی کے سامنے بھائی۔	۵۰۵	جب تک رہا نہ ہوں انہیں ریاست کا جہان مجھو
..	عین میدان جنگ میں ایفائے عہد کا عظیم النظیر واقعہ	..	لیکن جو غلام پہلے سے موجود تھے ان کے متعلق احکام ضروری تھے۔
..	اور ایک فقید المثال فیصلہ۔	۵۰۶	(۱) مختلف خطاؤں کے کفارہ میں غلاموں کی
۵۱۸	جنگ کی شترآنی تفصیل	..	آزادی۔
۵۱۹	فرشتوں کے ذریعے امداد۔	..	لغو قسموں کا کفارہ۔
۵۲۰	فرشتوں نے کیا کیا؟	..	ظہار کا کفارہ۔
۵۲۱	بارش نے میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا۔	..	(۲) زرمکا تبیت ادا کر کے آزادی خرید لینا۔
..	اور خود سپاہیوں کے ایمان و عزم نے۔	..	(۳) ان کی شادیاں کر دی جائیں۔
..	میدان جنگ میں ثابت قدمی کی تاکید۔	۵۰۹	(۴) جبکہ یہ گھروں میں رہیں ان سے حسن سلوک
۵۲۲	ہاتھ ہتھارے لیکن تیر اندازی خدا کی طرف سے۔	..	کیا جائے۔
..	حق کی فتح — باطل کی شکست	۵۱۱	وہ بالکل افراد خاندان سمجھے جائیں۔
۵۲۵	جنگ کے قیدی۔	..	(۵) لونڈیوں سے تمتع کو ناجائز قرار دیا اور
..	احساس احسان کا عظیم النظیر واقعہ	۵۱۲	انہیں بیوی کا متعارف درجہ عطا کر دیا۔
۵۲۶	دل کے زرم گوشے کی دھڑکن۔ ایک لطیف واقعہ	..	لونڈیوں سے شادی
..	بال غنیمت۔	۵۱۳	اس طرح غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔
			لیکن مسلمانوں نے اپنے دور ملکیت میں اس لعنت کو
			پھر سے اختیار کر لیا۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۸	۱۔ جنگ احزاب ریا خندق مدینہ کے یہود مارا ستین تھے۔ وہ ہمیشہ منافقت برتتے تھے۔ ان سے متاثر ہو کر قبائل عرب میں سے بھی بعض نے غذاری شروع کر دی۔ مسلم مبلغین کی جماعت سے غذاری اور ان کی شہادت۔ ایک اور جماعت سے اسی طرح کی غذاری۔ حضرت خبیبؓ اور حضرت زیدؓ کا قتل۔ یہود کی عہد شکنی اور اس کی سزا۔ مدینہ سے جلا وطنی مالِ فتنے کی تقسیم جنگ احزاب، جس میں تمام طاغوتی قوتیں ایک محاذ پر جمع ہو گئیں۔ مسلمانوں نے مدافعت کے لئے خندق کھودی۔ منافقین کی تفصیلی کیفیات زبانِ وحی میں انصار کا استقلال فرشتوں کی فوجیں بادِ مصر کی شکل میں۔ شکستِ احزاب بنی قریظہ کی عہد شکنی کی سزا۔ ۲۔ حدیبیہ اشتیاقِ کعبہ عمرہ کی غرض سے جانبِ مکہ روانگی۔ قافلہ شوق کی ولولہ انگیزیاں۔ قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اور ایک دستہ فوج مقابلہ کے لئے بھیج دیا۔ اس دستہ کی شکست اور عفو عام۔ حضرت عثمانؓ گفتگوئے صلح کے لئے مکہ تشریف لے گئے۔ یہ خبر آد گئی کہ حضرت عثمانؓ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ بیعتِ رضوان۔ شرائطِ صلح۔ حضرت جندل کی پابجولاں آمد کا درد انگیز واقعہ	۵۲۹	سب سے پہلی عید۔ فتح بدر کا جشن ۲۔ جنگِ احد جنگ بدر کی شکست کے انتقام کے لئے قریش کا لشکر جرار پھر حملہ آور ہوا۔ رئیس المنافقین، عبداللہ بن ابی کی غذاری شوقِ شہادت۔ فتحِ مبدل بہ شکست ہو گئی۔ کیونکہ ایک دستہ نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا۔ یہ غلط خبر شہور ہو گئی کہ حضورؐ نے شہادت پالی ہے۔ اس خلفشار و اضطراب میں صحابہؓ کی حالت۔ اور خود حضورؐ کی ثابت قدمی۔ قرآنی تفاسیل جنگ میں خواتین کی شرکت۔ شہداء کی تدفینِ عالمِ بے مرد سامانی میں۔ عشق کی اک جہت نے طے کر دیئے قصبے تمام یعنی ایک نماز تک نہ پڑھی اور سید جنت میں جا پہنچے۔ فرمان کی موت، حالانکہ مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں ہوئی لیکن اُسے جہنم سے باہر نہ لاسکی۔ اس لئے کہ وہ جذبہ وطن پرستی سے لڑ کر مرا تھا۔ اعلائے کلمۃ الحق کے لئے جان دینے کے لئے نہیں آیا تھا۔ وطن، قیامِ حکومتِ خداوندی کا ذریعہ ہے۔ اگر مقصود قیامِ حکومتِ قرآنی نہیں تو محض وطن کی خاطر جنگ اور اس میں موت، موت جاہلیت ہے۔ وطنیت پرست مسلمان کے لئے آیہ عبرت!

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۶۱	بشارت تھی۔	۵۵۳	اور مشرط معاہدہ کا پاس۔
۵۶۲	قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور بالآخر اسے توڑ دیا۔	۵۵۴	یہ صلح جو بظاہر شکست نظر آتی تھی، بعد کی کامرانیوں کے لئے کشادہ راہ ثابت ہوئی۔
۵۶۳	ایک صحابی کی لغزش۔ صدر اول کی تاریخ میں ایک ہی قیم جس میں کسی مسلمان نے اپنی جماعت کی مخبری کی ہو۔	۵۶۱	قرآنی تفاسیل۔
۵۶۴	مکہ کی طرف روانگی۔	۵۶۲	اہلہاتی کھیتی۔
۵۶۵	ابوسفیان لشکر کا پتہ لینے کے لئے آیا لیکن گرفتار ہو گیا حضور کے سامنے آئے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔	۵۶۳	جماعت مؤمنین کی خصوصیات کبریٰ
۵۶۶	لہذا تمام سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔	۵۶۴	امداد علی الکفار و حماء بینہم
۵۶۷	لشکر اسلام، بلا مقابلہ مکہ میں داخل ہو گیا۔	۵۶۵	۵۔ غزوہ خیبر
۵۶۸	تظہیر کعبہ۔	۵۶۶	خیبر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بن چکا تھا۔
۵۶۹	اذانِ بلالؓ	۵۶۷	یہود کا فتور نیت۔
۵۷۰	خطبہ منہج مکہ	۵۶۸	خیبر پر چڑھائی۔
۵۷۱	عفو عام	۵۶۹	رات کے وقت حملہ نہیں ہوتا تھا۔
۵۷۲	عثمان شیبی، کلیہ بردار کعبہ کا واقعہ	۵۷۰	فتح خیبر۔ معاہدہ صلح۔
۵۷۳	ترجم خسروانہ کی بے گناہ مثال۔	۵۷۱	زمین کی پیداوار کی تقسیم۔ عدل و انصاف کا عظیم النظیر
۵۷۴	۴۔ جنگ حنین	۵۷۲	مظاہرہ۔
۵۷۵	ہوازن اور ثقیف کے قبائل کی آتشِ حد	۵۷۳	حضور کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔
۵۷۶	میدان حنین	۵۷۴	اسود راعی کا واقعہ۔ حفظ امانت کی نادر مثال۔
۵۷۷	مسلمان فوج کے دل میں اپنی قوت پر گھمنڈ پیدا ہو گیا۔	۵۷۵	جزیہ سے کیا مفہوم ہے؟
۵۷۸	اور اس کا نتیجہ — شکست!	۵۷۶	غیر مسلم رعایا سے فوجی خدمت کے معاوضہ میں خفیف ٹیکس۔
۵۷۹	لیکن استقامتِ نبویؐ نے اس شکست کو فتح سے بدل دیا۔	۵۷۷	اس کے برعکس مسلمانوں سے فوجی خدمت بھی اور زکوٰۃ
۵۸۰	طائف کا محاصرہ	۵۷۸	کا ٹیکس بھی لیا جاتا ہے۔
۵۸۱	مالِ غنیمت میں مؤلفۃ القلوب کا زیادہ حصہ۔	۵۷۹	جزیہ کی مقدار۔ اس سے مستثنیات
۵۸۲	اس پر بعض لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو گئی۔	۵۸۰	عہد حفاظت کی پابندی۔ حمص کا نقیہ المثال واقعہ۔
۵۸۳	اس بدگمانی کا ازالہ۔	۵۸۱	۶۔ فتح مکہ
۵۸۴	حضور کا عظیم الخطبہ۔ انصار کے ساتھ تعلقاً کی وضاحت۔	۵۸۲	ہجرت کی یاس انجیز نضائیں آنے والی درخشندگی کی خاموش
۵۸۵	حنین کے قیدیوں کو احساناً چھوڑ دیا۔	۵۸۳	جھجک۔
۵۸۶		۵۸۴	سورہ لہب کی اہمیت
۵۸۷		۵۸۵	ابولہب کی خصوصیت۔
۵۸۸		۵۸۶	تولیت کعبہ کی بنیاد پر یہ مرکز حکومتِ خداوندی
۵۸۹		۵۸۷	کا سب سے بڑا دشمن تھا۔
۵۹۰		۵۸۸	اس کی شکستِ بد کی تذییر، درحقیقت فتح مکہ کی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	۱۶ سلسلہ دعا و ارشاد اعلیٰ تبلیغ صفحہ ۵۹۶ تا صفحہ ۶۰۰	۵۸۰	۸۔ غزوہ تبوک رومیوں کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خدشہ پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے لئے اس کی روک تھام ضروری تھی۔ لیکن حالات سخت نامساعد تھے۔ اس لئے یہ غزوہ سخت امتحان گاہ تھا۔ صحابہ کا ایشارہ لیکن اس کے باوجود مجاہدین کے لئے سوار ہونا تک کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف منافقین طرح طرح کی بہانہ سادیاں کتے تھے۔ منافقین کے علاوہ بدوی لوگ بھی تھے کہ ہنوز ایمان آن کے دلوں میں جاگزیں نہیں ہوا تھا بغیر جنگ کئے کامیابی۔ اللہ نے اس سفر کے ہر قدم اور ہر صعوبت کو عمل صالحہ کہہ کر پکارا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ سفر جہاد سے بڑھ کر عمل صالحہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ مدینہ کی دلپسی پر پیچھے رہ جائے والوں کا معاملہ پیش آیا تین حضرات نے اپنی کوتاہی کا اقبال کر لیا۔ ان میں حضرت کعب بن مالک بھی تھے۔ ان کی داستان الم انگیر بڑی عبرت آموز ہے ایک بہت بڑا امتحان — ملک غسان کی طرف سے دعوت نامہ اور اس کا جواب! تمور کی آگ!! عفو کی نشارت۔ یہ واقعہ آج بھی مدسا مان عبرت اپنے اندر رکھتا ہے۔ تبوک سے دلپسی کے بد چ تمام غزوہ و مراہم مقتولین کی تعداد اور ان جنگوں کا نتیجہ۔ دنیا سے فتنہ و فساد کا استیصال اور ایک جہان نو کی تخلیق
۵۹۶	سلسلہ غزوات کے ساتھ ساتھ سلسلہ دعوت و ارشاد بھی جاری تھا۔ دعا و مبلغین کی کوئی الگ جماعت نہ تھی۔ ہر مسلمان مبلغ تھا۔ مبلغین کی قبائل کی طرف روانگی کا سلسلہ۔ خود قبائل مدینہ میں اسلام لا کر حاضر ہوتے تھے۔ شروع میں اصول دین پر زور دیا جاتا تھا اور بعد میں فروع پر۔ نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ۔ تربیت گاہ مدینہ میں تفقہ فی الدین کی غرض سے نمائندگان قبائل کی آمد یہ تربیت گاہیں مساجد تھیں۔ مقامات کے فیصلے۔ فریضہ احتساب۔ باہر گورنر مقرر کئے جاتے۔ غیر مسلم حکمرانوں کے نام دعوت نامے۔ قیصر کے دربار میں ابوسفیان کی شہادت۔	۵۸۱	۵۸۶
۵۹۷		۵۸۷	
۵۹۸		۵۸۸	
۵۹۹		۵۸۹	
۶۰۰		۵۹۰	
	اسلامی نظام رسولوں کی مختلف حیثیتیں صفحہ ۶۰۱ تا صفحہ ۶۰۵	۵۹۱	
۶۰۱	اسلامی نظریہ حکومت کی اصل و اساس حکومت کا حق خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی کا نام توحید ہے ہر ایک رسول ہی پیغام لاتا رہا۔ یہی نبی اکرم کا پیغام تھا۔ خدا پر ایمان کا مفہوم یہی ہے کہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ اطاعت و محکومیت قوانین کی ہوتی ہے۔ خدائی قوانین کا لانے والا رسول، اور قوانین کے مجرم کا	۵۹۲	۵۹۳
۶۰۲		۵۹۴	
۶۰۳		۵۹۵	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۳۸	جماعت کی اہمیت	۶۰۵	نام کتاب اللہ ہے۔
۶۴۰	اس کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے	۶۰۶	آج یہ قوانین، اس آسمان کے نیچے صرف قرآن کے اندر ہیں۔
۶۴۱	اس جماعت کے حضائض کبریٰ		رسول کا پہلا فریضہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اسے رسالت کہتے ہیں۔
۶۴۲	فرد اور جماعت کا تعلق	۶۰۷	اس میں رسول کی خواہش و ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔
۶۴۵	جماعت، افراد کے اسلاف سے مرتب ہوتی ہے	..	رسول پر خود ان احکام کی اطاعت لازم ہوتی ہے اس لئے
..	اتحاد اور استلاف میں فرق۔	۶۰۸	وہ سب سے پہلے خود ان پر ایمان لاتا ہے۔
۶۴۶	شریعت آئین خداوندی کا نام ہے جسے یہ جماعت نافذ کرے گی۔	..	وہ خود ان احکام کی اطاعت کرتا ہے۔
..	یہ شریعت قرآن ہی میں ہے۔	..	اس کے بعد وہ دوسروں سے ان کی اطاعت کراتا ہے
۶۴۷	لیکن قرآن میں بعض امور محض اصولی طور پر بیان ہوئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کی جزئیات بھی متعین کر دی گئی ہیں۔	۶۱۱	اس نظام اطاعت کا نام ہے دین
۶۴۸	ایسا کیوں ہے؟ ایک اہم اور بنیادی بحث قرآن، ان مسائل زندگی کا اصولی حل تجویز کرتا ہے، جن کی جزئیات حالات زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلنے والی ہوں۔	..	لہذا رسول کی دوسری حیثیت احکام خداوندی کے نافذ کرنے والے کی ہے۔
..	اور ایسے احکام جن کی جزئیات بھی ناقابل تغیر ہیں	۶۱۲	اس کا نام منصب امارت ہے۔
۶۴۹	جزئیات کے ساتھ بیان کرتا ہے۔	..	امیر، اپنا حکم نہیں منواتا۔ صرف خدا کے احکام نافذ کرتا ہے۔
۶۵۰	اول الذکر اصولی احکام کی جزئیات کا تعین ملت و نظام حکومت خداوندی کے ذمہ ہے۔	۶۱۵	اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد، مرکزیت کی اطاعت ہے۔
..	مرکزیت کو ملت سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔	..	دو الگ الگ اطاعتیں نہیں۔
..	(ایک ضمنی گوشہ۔ مشورہ کا حکم ہے۔ کثرت رائے کے فیصلہ کی پابندی کا نہیں)۔	۶۲۲	اس کی تائید میں نصوص و شواہد۔
۶۵۱	یہ مجلس مشاورت ان مومنین پر مشتمل ہوگی جن کی خصوصیات کا ذکر اوپر آچکا ہے۔	..	ایک ضمنی گوشہ۔ نظام اسلامی کے مخالفین
..	رسول اللہ نے ایسا ہی کیا۔	۶۲۵	انفرادی تعلقات بے معنی ہیں۔
..	اب سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا۔	..	أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
۶۵۲	اس نظام کو نبیہ جماعت آگے چلائے گی۔	۶۲۶	کا صحیح مفہوم۔
۶۵۳	رسول اللہ سب سے پہلے امیر ملت تھے۔	..	یعنی مرکز نظام اسلامی اور ماتحت حکام۔
..	اس کے بعد، امارت کا فیصلہ انتخاب سے ہوگا اور اس انتخاب کا معیار، تقویٰ۔	..	قرآن میں اللہ اور رسول کے لئے صیغہ واحد کا استعمال ہوا ہے۔
..	اب اس امیر کی اطاعت، "خدا اور رسول" کی اطاعت ہے۔	..	حالانکہ، اگر اس سے مراد دو ہوتے تو صیغہ تثنیہ کا استعمال ہونا چاہیئے تھا۔ لہذا اس سے مراد مرکز حکومت ہے۔
۶۳۶	اب اس امیر کی اطاعت، "خدا اور رسول" کی اطاعت ہے۔	۶۳۰	لہذا رسول کی دوسری حیثیت مرکز نظام حکومت اسلامیہ کی ہے۔
..	..	..	اللہ اور رسول کی بجائے قرآن اور رسول کے الفاظ کا استعمال
..	..	..	مفہوم دونوں کا مرکز ملت۔
..	..	..	اس نظام کا تیسرا عنصر، جماعت (یعنی ملت اسلامیہ) ہے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۵۴	مراد ہوگی۔	۶۶۳	واقع ہوئی، اسے سلسلہ وار آگے بڑھتے جانا تھا۔
۶۵۵	وہ ان امور کو جن کی جزئیات قرآن نے متعین کر دی ہیں، علیٰ حالہ نافذ کرے گا۔ لیکن جن امور کی جزئیات قرآن نے متعین نہیں کیں ان کی جزئیات اپنی مجلس مشاورت کے تعاون سے متعین کرے گا۔	۶۶۴	قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور کے ذاتی اجتہاد میں غلطی واقع ہو سکتی تھی۔
۶۵۶	ان فیصلوں کی اتباع قوم پر لازم ہوگی۔	۶۶۵	اور حضور کی سیرت کے واقعات اس پر شاہد ہیں (تو ہم پرستی کا استیصال)
۶۵۷	اسی کا نام تنسک بالجماعت، اور طاعت امیر ہے، جس کے لئے کتب روایات میں شدت سے تاکید آئی ہے۔	۶۶۶	اپنی طرز معاشرت اور وضع زندگی میں بھی کوئی امتیاز خصوصیت پیدا نہ ہونے دی۔
۶۵۸	نظام دین میں تفرقہ انگیزی شرک ہے	۶۶۷	لیکن یہ سادگی، استقنار کا فقر تھا، محتاجی و تکبر کے آثار نہ تھے۔
۶۵۹	رسول کی تیسری حیثیت۔ معلم و مربی۔	۶۶۸	نہ ہی رہبانیت کا نتیجہ تھی۔
۶۶۰	تعلیم و تربیت سے مقصود کیا ہوتا ہے؟	۶۶۹	آپ کے فیصلے احوال و ظروف اور واقعات و بیانات سے استنباط نتائج پر مبنی ہوتے تھے۔ لہذا ان میں غلطی کا بھی امکان ہوتا تھا۔
۶۶۱	انسان کی اندرونی استعدادوں کا اجاگر کرنا اور انہیں صحیح نتائج مرتب کرنے کے قابل بنانا۔	۶۷۰	آپ کے ذاتی فیصلوں کے متعلق ہر ایک کو حق اختلاف حاصل تھا۔
۶۶۲	انہیں مستبد نظام حکومت کی غلامی سے رہا کیا جائے۔	۶۷۱	اس کے متعلق تائیدی شواہد
۶۶۳	اور برہمنیت کی معتقدانہ زنجیروں سے آزاد کیا جائے۔	۶۷۲	محفل نبوی میں پابس نقشہ نہیں بلکہ شگفتہ مساننت ہوتی تھی۔
۶۶۴	ان ہی زنجیروں کو توڑنے کے لئے نبی اکرم تشریف لائے۔	۶۷۳	اپنے ذاتی حقوق کو دوسروں کے حقوق سے کبھی فائق نہ سمجھا گیا
۶۶۵	لیکن رسول کی مختلف حیثیتوں کو سامنے رکھئے۔	۶۷۴	زندگی کے، ظواہر و بطون دونوں کو بے نقاب سامنے رکھ دیا گیا۔
۶۶۶	منصب رسالت، جس کا اہان لانا ہر مسلم کے لئے ضروری۔	۶۷۵	واقعہ انک حضرت عائشہؓ
۶۶۷	منصب امارت، جس کی اطاعت ہر مومن پر فرض اور منصب تعلیم و تربیت، جس میں جماعت مومنین کی ترقی و ترقی کو وسیع سے وسیع تر کرنا مقصود ہے۔	۶۷۶	حضرت عائشہؓ کی حقیقت شناسی اور بلند نگہی۔
۶۶۸	غور کیجئے۔ ان تینوں حیثیتوں کو یک جا کرنا کس قدر مشکل ہے۔	۶۷۷	اور حضرت ابوبکر کی کشادہ ظرفی اور وسعت قلبی۔
۶۶۹	رسول، اسی مقام مبذ پر فائز ہوتا ہے جہاں وہ ان حیثیتوں کو قائم رکھتا ہے۔	۶۷۸	ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا۔
۶۷۰	اس کے لئے سب سے پہلے رسول کی بشریت کو نمایاں طور پر سامنے لایا جاتا ہے۔	۶۷۹	لیکن دینی معاملات میں قانونی سزاؤں کو بغیر تسامح و نرمی کے جاری کیا۔
۶۷۱	نظام دین کے قیام کا انحصار، اشخاص پر نہیں۔ حتیٰ کہ بنی اکرم کی وفات سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں	۶۸۰	محمد رسول اللہ اور محمد بن عبد اللہ میں فرق!
۶۷۲		۶۸۱	ایک اثر دور میں ڈوبا ہوا بصیرت افروز واقعہ
۶۷۳		۶۸۲	حضرت زیدؓ کا واقعہ۔ ذاتی حکم اور وحی کے فیصلہ ریا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۰	عنصرت انبیاء کا عقیدہ۔	۶۸۴	حکم بہ حیثیت امیر میں فرق کی بتیں مثال
		۶۸۶	ننگہ باز گشت
		..	حضور کے بعد یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا۔
		..	خلافت ملکیت میں تبدیل ہو گئی
		۶۸۷	جب دین کا نظام بدل گیا تو دین کا صحیح مفہوم بھی نکلا ہوا
۴۰۱	واقعات وہی حیرت انگیز ہوتے ہیں جو خلافت عادتِ روزنا ہوں۔	..	سے اوجھل ہو گیا۔ اب اللہ اور رسول کی اطاعت کو الگ الگ سمجھ گیا
..	وہ نہ یہاں کو نہ اس واقعہ ہے جو تحیر انگیز اور محیر العقول نہیں۔	..	اللہ کی اطاعت قرآن کے ذریعے۔ اور رسول
..	جو واقعہ خلافت عادت ہوا اور ذہن اس کی ماہیت سمجھنے سے قاصر۔ اسے معجزہ کہتے ہیں۔	..	کی اطاعت؛
۴۰۲	ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں ہر شے کو ما فوق الفطرت سمجھتا تھا۔	..	اس کا جواب مشکل تھا کیونکہ رسول تو اب موجود نہ تھے۔
..	حضرات انبیاء کرامؑ ذہن انسانی کو اس قسم کے توہمات آزاد کرانے کی کوشش کرتے تھے۔	..	لیکن اس کا جواب بھی تلاش کر لیا گیا اور اس کے لئے روایات کے مجموعے مرتب کر لئے گئے۔
..	لیکن بائیں ہمہ، انہیں بھی بعض اوقات، اپنے مقصد کی آخرا لامر کامیابی کے لئے ان لوگوں کے ذہنی تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا تھا۔	۶۸۸	اور ان روایات کو وحی کی ایک قسم (وحی غیر مستلوی) قرار دیکر ان کی اطاعت کو اطاعت خداوندی کا ہم پلہ بنا دیا۔
۴۰۳	مثلاً حضرت موسیٰ کے معجزات	..	یہ غلط مسلک ہے۔
..	قرآن میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا۔ آیات کا لفظ آیا ہے	۶۹۵	اس مسلک کی تائید میں دلائل اور ان کا جواب۔
..	یورپ کے ماہرین طبیعیات قوانین فطرت ہی کو حاصل کائنات سمجھ لیا۔	..	قرنہا قرن سے مسلمان اسی لامرگزیت کی لعنت میں گرفتار چلا آتا ہے۔
..	لیکن مزید علمی ترقیوں نے ان کے نظریہ میں علمی تبدیلی پیدا کر دی ہے اور وہ خود ایسے واقعات کے قائل ہو رہے ہیں۔	۶۹۵	فارنگران دین و دانش اس لامرگزیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
۴۰۴	اور ان کی سائنٹیفک وجہات پیش کر رہے ہیں۔	..	ایران کی بہائیت اور قادیان کی مرزائیت ہی کا نتیجہ ہے
..	معجزات کے قائل کیا مانتے ہیں؟	..	اور اس کا علاج! وہی آب نشاط انگیز ہے ساتی!!
۴۰۵	قرآن سے پہلے معجزات کا وقوع ہوتا تھا۔ قرآن کے نزول سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔	۶۹۶	ایک منمنی گوشہ
..	بعثت نبی اکرمؐ سے ایک نئے دور انسانیت کا آغاز ہوا ہے۔	..	حضور گناہوں سے مغفرت مانگتے تھے!
..	وہ دور جس میں دعوت الی اللہ علی وجہ البصیرت دینی طانی	۶۹۸	اس کا صحیح مطلب کیا ہے۔
..		۶۹۹	سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا مفہوم۔
..		۶۹۹	مغفرت اور ذنب کا قرآنی مفہوم۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۳۰	لیکن مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟	۷۰۵	منصور تھی۔
۷۳۱	اسے پھر سے اسی تو ہم پرستی تک پہنچا دیا،	۷۰۶	جس میں اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا۔
۷۳۲	جس سے اس نے انسان کو نکالا تھا۔	۷۰۸	جس میں علم و بصیرت سے کام نہ لینے والوں کا انجام ہلاکت ہو گا۔
۷۳۳	معجزہ شق القمر کی اصل	۷۱۰	کفار حضورؐ سے معجزات طلب کرتے تھے۔
۷۳۴	کتب روایات میں معجزات کیسے درج ہو گئے۔	۷۱۱	اس کا جواب۔
۷۳۵	اس سے سلسلہ آگے بڑھا تو پیروں کی کرامات شروع ہو گئیں۔	۷۱۲	کوئی قوم صرف معجزات سے ایمان سے لٹی تھی؟
۷۳۶	حالانکہ مرد مومن خود زندہ کرامت ہے	۷۱۳	اس شدت و تکرار کی علت
۷۳۷	معراج	۷۱۴	معجزہ کے زور پر اطاعت، طوعاً و کرہاً اطاعت ہوتی ہے۔
۷۳۸	روایات کی تفصیل	۷۱۵	اسلام ایسی اطاعت نہیں چاہتا اس سے شرف
۷۳۹	نمازوں کی تعداد کس طرح مقرر ہوئی تھی؟	۷۱۶	انسانیت کی بالیدگی نہیں ہوتی۔
۷۴۰	یہ جب عنقریب خدا کی ملاقات کے لئے تشریف لے جانا	۷۱۷	دوسرے یہ کہ قرآن صرف اولین مخاطبین کے لئے نہیں
۷۴۱	اس سے ظاہر ہے کہ خدا کسی خاص مقام پر تشریف	۷۱۸	بلکہ قیامت تک کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے۔
۷۴۲	فرما ہے۔	۷۱۹	اس لئے معجزہ سے وہ لوگ ایمان لے بھی آتے
۷۴۳	یہ خدا کے متعلق بڑا غلط اندازہ ہے۔	۷۲۰	تو آنے والے لوگوں کے لئے وہ معجزہ حجت نہیں
۷۴۴	مسجد انفسی سے مراد۔	۷۲۱	ہو سکتا تھا۔
۷۴۵	مدینہ کی مسجد۔	۷۲۲	معجزات تو تمہارے گرد و پیش بکھرے پڑے ہیں۔ تم ان پر
۷۴۶	یہ شب ہجرت کا بیان معلوم ہوتا ہے۔	۷۲۳	غور کیوں نہیں کرتے کہ تمہاری بصیرت کی آنکھیں
۷۴۷	آیات کبریٰ کا مفہوم۔	۷۲۴	کھلیں؟
۷۴۸	حق کا غلبہ، باطل کی شکست۔ مسلمانوں کا اختلاف	۷۲۵	ان ہی معجزاتِ نظرت پر غور و فکر سے اب خدا کی راہ کا
۷۴۹	وتمسکن۔	۷۲۶	نشان ملے گا۔
۷۵۰	سورہ والجشم کا مفہوم۔	۷۲۷	نیز اقوام گزشتہ اور مل سابقہ کے احوال و کوائف پر
۷۵۱	رسول، علم کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا ہے۔	۷۲۸	مذہب و فکر سے جو قانون مکافات عمل کی زندہ
۷۵۲	انسان، وحی کی اتباع سے شرف انسانیت کی ارتقائی	۷۲۹	نشانیوں ہیں۔
۷۵۳	منازل ملے کرتا ہوا عظمت و تکریم کی بلندیوں	۷۳۰	آیت سے مفہوم، ظہور نتائج کا وقت بھی ہے۔
۷۵۴	تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی اس کی معراج ہے۔	۷۳۱	لہذا قرآن، حسی معجزات نہیں، قلبی معجزات لانا ہے
۷۵۵	اس حقیقت کو مزنی منکر نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی	۷۳۲	کارلائل کے الفاظ میں!
۷۵۶	ہو لنگاہ مادی حدود سے آگے نہیں۔	۷۳۳	حضورؐ کا معجزہ قرآن ہے۔ بے مثل و بے نظیر۔
۷۵۷	نہ ہی بشری تصوف جو روح اور مادہ کی ثنویت کے	۷۳۴	ایک اور معجزہ!
۷۵۸		۷۳۵	یعنی حضورؐ کی خود اپنی حیات طیبہ
۷۵۹		۷۳۶	قرآن کی تعلیم کس قدر صفات اور سادہ تھی۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۵۲	کاشانہ بنوی مرکز تعلیم و تبلیغ تھا۔	۷۳۹	قریب میں مبتلا ہے۔
۷۵۴	ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم۔ تیرج جاہلیہ سے اجتناب		
"	واقعہ انک حضرت عائشہؓ		
۷۵۶	شہید کا واقعہ۔		
	حسن سلوک۔ نہ صرف گھروالوں سے بلکہ ہمسیاروں سے		
۷۵۸	بھی۔		
۷۵۹	بلندی کیریگزٹ۔	۷۴۰	کاپید اگر وہ ہے
		"	اسلام زندگی کی سیرت تماماد کمالات چاہتا ہے۔
			بیوی انسان کی پرائیویٹ زندگی کی سب سے بڑی راز دار
		۷۴۱	ہوتی ہے۔
			حضورؐ کی صداقت کی سب سے پہلی شہادت خود آپؐ کی
			بیوی نے دی۔
			بیوی کے بعد ذاتی ملازم انسان کی پرائیویٹ زندگی
		۷۴۲	کارا زوار ہوتا ہے۔
		"	حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حضورؐ کے ساتھ موانست
		"	باپ کو چھوڑ کر حضورؐ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔
		۷۴۳	حضورؐ کی تعدد ازواج پر اعتراضات اور ان کا جواب۔
		"	عرب کی عام معاشرت۔
		"	حضورؐ کے پیش نظر مصالح۔
		۷۴۴	حضرت سوڈہ - حضرت حفصہ - حضرت زینب - حضرت ام سلمہ
		۷۴۵	حضرت زینب کا نکاح۔
		۷۴۶	حضرت ام حبیبہ - حضرت میمونہ۔
		۷۴۷	حضرت جویریہ - حضرت صفیہ - حضرت عائشہؓ
		۷۴۸	باسور تھ سمتھ اور کارلائل کا اعتراف حقیقت۔
		۷۴۹	جب تک مشکلات کا زمانہ ختم ہو گیا تو بیویوں کو اجازت
			دیدنی گئی کہ وہ تیا ہیں تو اور جگہ جا سکتی ہیں۔
			لیکن ان میں سے کسی نے بھی علیحدگی پسند
			نہیں کی۔
		۷۵۱	حرم نبویؐ کا ایک واقعہ — افشلے راز

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۷۳	صدیق کا بصیرت افروز اعلان۔	۷۶۴	قیام نوع ان فی منشور ابدی
..	اسلام کا نظام شخصیتوں کا وابستہ دامن نہیں۔	۷۶۵	پیام وحدت انسانیت و حریت و مساوات۔
		۷۶۶	وجہ تقسیم صرف ایمان و کفر ہے
		..	اخوتِ مسلمین۔
		..	نظام سے تسک
		..	یہ نظام، مترآن سے قائم ہوتا ہے
۷۷۵	انسانی زندگی کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کتنا اور کس قسم کا انقلاب پیدا کیا۔	..	اور قرآن کے مطابق چلانے والے۔
	حضور کی بعثت کے وقت دنیا کے تہذیب و تمدن کی	..	امیر کی اطاعت سے۔
۷۷۶	حالت۔	۷۶۷	دین میں غلو سے بچو
..	اس کے بعد حضور کس قسم کا انقلاب لائے؟	..	عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کر دو کہ
..	اس کی شہادات	..	تعمیرِ مدنیت میں اہمیت کو بڑا دخل ہے۔
..	دنیا بھر کے مفکرین اور مؤرخین کی زبانی سنئے	..	تکمیلِ دین کا اعلان خداوندی!
۷۷۷	پرنچل کینیڈی۔	..	لیجئے! آج زمانہ پھر پھر اگر اس نقطہ پر آگیا۔
..	کارلائل۔	۷۶۸	جس پر فطرت نے اسے پیدا کیا تھا۔
۷۷۸	براؤن۔	۷۶۹	مدنیہ کی طرف واپسی۔
..	حطی۔	..	استقبالِ خسروانہ
..	سٹیفنسن۔	..	زمین و آسمان سے تبریک و تہنیت کے پھول۔
۷۷۹	باسوئٹھ سمٹھ۔	..	فریضہ کی تکمیل ہو گئی۔
..	سر ولیم میور۔	..	دنیا نے دیکھ لیا کہ خدا کی حکومت کا تخت اجل
..	ڈاکٹر مارکس ڈاڈس۔	..	کس طرح سطحِ ارض پر بچھتا ہے۔
..	سپالڈنگ۔	..	ب تکمیل رسالت ہو گئی۔
۷۸۰	جارجز ریورس۔	..	اور حضور کی واپسی کا وقت قریب آگیا۔
..	ریمینڈ لیروگ۔	۷۷۱	ی لمحاتِ زندگی
..	ڈاکٹر اڈون۔	..	رفیقِ اعلیٰ کی طرف مراجعت
۷۸۲	تور انیڈرس۔	..	رفیقِ اعلیٰ کا تصور دنیا کے مذاہب میں ایک انوکھے
..	حطی۔	..	ادبِ بلنہ نظریہ کا حامل ہے۔
..	گب۔	۷۷۲	اس اجمال کی مختصر تفصیل
۷۸۳	گبن۔	۷۷۳	وفات رسالتِ مآب سے جماعت کی حالت:
..	مارگولیتھ۔	..	اس ہجومِ اضطراب و درد میں حضرت ابوبکرؓ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۹۴	سلسلہ متواتر و غیر منقطع چلا آتا رہا۔	۷۸۴	سرچرچہ ڈگر گیوری۔
۷۹۵	اس وقت زندگی کے تقاضے بھی مختصر تھے اور جلد ہی جلد بدل جانے والے۔	۷۸۵	ایک انقلاب عظیم و مستقل۔
۷۹۶	اس لئے آسانی تعلیم کے جلد جلد آنے کی ضرورت تھی۔	۷۸۶	”دی سائنس آف ہسٹری“
۷۹۷	قرآن میں ناسخ و منسوخ سے یہی مفہوم ہے۔	۷۸۷	دور سے۔
۷۹۸	اس کے بعد انسانیت، عہد شباب کو پہنچ گئی	۷۸۸	برقو۔
۷۹۹	اب ایک آخری ہدایت آگئی جو شاہراہ زندگی پر نشانات راہ کا کام دینے کے لئے تھی۔	۷۸۹	مارگ ویسٹھ۔
۸۰۰	یہ ہدایت تمام نوع انسانی کے لئے تھی۔	۷۹۰	برنارڈ شا۔
۸۰۱	اس کے بعد آسروں کی ضرورت نہ تھی۔	۷۹۱	ہنڈلین۔
۸۰۲	لہذا دین کی تکمیل اور نبوت کا اختتام ہو گیا۔	۷۹۲	انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا۔
۸۰۳	اب انسانی عقل کو پورا اختیار دیدیا گیا کہ وہ دین کے شعیں کردہ اصولوں کے اندر اپنی راہیں آپ تراشے۔	۷۹۳	مقام محدودیت۔
۸۰۴	یہ فطرت انسانی کا تقاضا تھا۔	۷۹۴	جس قدر انقلاب آئے ہیں سب اسی حرکت سے متحرک ہوئے ہیں۔
۸۰۵	یہ تقاضا دور حاضریہ میں ابھر کر سامنے آ رہا ہے	۷۹۵	غور کیجئے کہ دنیا رفتہ رفتہ کس طرح اسی انقلاب کی طرف آرہی ہے جو ذات رسالت اب نے رونما کیا۔
۸۰۶	جب ساری دنیا ایک واحد نظام عمرانیت دست کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے۔	۷۹۶	بعثت رسول اکرمؐ زمانہ قدیم و عصر جدید کے درمیان بطور حد فاصل قائم ہے۔
۸۰۷	اسلام اسی تقاضے کی تسکین چاہتا ہے۔	۷۹۷	گوئے کا خراج تحسین۔
۸۰۸	ختم نبوت سے یہی مفہوم ہے۔	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h3>ختم نبوت</h3> <p>صفحہ ۷۹۲ تا صفحہ ۸۰۲</p> </div>	
۸۰۹	قرن ازل میں اس کے متعلق کبھی کوئی سوال ہی نہیں اٹھا اس لئے کہ یہ سکہ ایک حقیقت ثابت کی طرح واضح تھا۔		
۸۱۰	”کسی آنے والے“ کا عقیدہ، ہمیشہ دور نکبت و ادبار کی پیداوار ہوتا ہے۔	۷۹۸	ختم نبوت کا صحیح مفہوم — یہ نظریہ کس طرح استقرانی علم کی ابتدا کرتا ہے۔
۸۱۱	اسلام میں آنے والے کا عقیدہ کہاں سے آیا؟	۷۹۹	(علامہ اقبال کی تفسیرات)
۸۱۲	شیعہ حضرات سے	۸۰۰	عالم طفولیت میں انسانی بچے کی حالت
۸۱۳	وہیں سے سنیوں کے ہاں۔	۸۰۱	قدم قدم پر آسروں کی ضرورت۔
۸۱۴	عقیدہ بہہ ی کے ساتھ عقیدہ عہدہ بھی	۸۰۲	لیکن جو انی کے زمانہ میں صرف اتنی ضرورت کہ راستہ واضح ہو اور اس پر نشانات راہ مین۔
۸۱۵	ایران میں سید علی محمد باب اور میرزا ابہار اللہ۔	۸۰۳	یہ کیفیت نوع انسانی کی تھی۔
۸۱۶		۸۰۴	ذہن انسانی کے ایام طفولیت میں راہ نمائی کا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱۵	دوسری دلیل - منعہ علیہم کی میت	۸۰۶	ہندوستان میں میرزا غلام احمد قادیانی۔
۸۱۶	اس دلیل کی تردید۔	۸۰۷	قادیانی دعویٰ کا مدار - بنی بغیر کتاب۔
	ایک اور دلیل۔	..	یہ قرآن کی رو سے نامکن ہے۔
	رسول اللہ سے پہلے نبوت وہی تھی۔ حضور	۸۰۸	اس کے ساتھ ہی ان کا دعویٰ ہے کہ میرزا صاحب،
	کے بعد اکتسابی ہو گئی۔ لہذا میرزا		صاحب کتاب تھے۔
۸۱۷	صاحب اتباع محمدی سے بنی بن گئے		اور ایک دین لائے تھے جسے تمام ادیان پر قیامت
..	اس دلیل کا بوجہ۔	..	تک کے لئے غالب رہنا ہے۔
	اس کے بعد ایک قدم اور آگے۔ یعنی اب اکتسابی نبوت	۸۱۰	یہ دین، اسلام کے احکام کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔
	بھی محمد رسول اللہ کے اتباع سے نہیں بلکہ		امت، صرف رسول کی نسبت سے جداگانہ ملت بنتی ہے
..	میرزا صاحب کے توسط سے مل سکے گی۔	..	نہ کہ خدا پر ایمان سے۔
..	یہ صریحاً منافقت ہے۔		امت محمدیہ، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے سے ملت
۸۱۹	یہ تحریک دراصل نہ ہی تحریک ہے ہی نہیں۔	..	اسلامیہ قرار پاتی ہے۔
..	یہ ایک سیاسی تحریک تھی۔		ایک نئے ظہور پر ایمان لانے سے یہ امت، امت محمدیہ
۸۱۹	اس تحریک کا پس منظر۔	..	نہیں رہتی، ایک نئی ملت بن جاتی ہے۔
..	علامہ اقبالؒ کا حقیقت کشایان۔		لہذا قادیانی ظہور پر ایمان لانے سے، ایک نئی ملت ظہور
	انگریزوں کے لئے ہندوستان میں اپنے قدم جمانے		میں آجاتی ہے جسے ملت اسلامیہ سے کچھ واسطہ
	کے لئے مسلمانوں کا کانٹا راستہ نکالنا	..	نہیں رہ سکتا۔
۸۲۰	فردری تھا۔		اس لئے میرزائی حضرات، اب اسی قرآن، اسلام، اور
	یہ "کانٹ" اس عقیدہ کا وجود تھا کہ جہاد عظیم الشان		رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس کا تعارف،
	عمل ہے اور مہدی آخر الزمان اسلامی سلطنت	۸۱۱	میرزا صاحب کی وساطت سے ہو۔
..	قائم کریں گے۔		میرزا صاحب اپنی نبوت کو وہی نہیں، بلکہ اکتسابی قرآن
..	اس کا علاج یہ سوچا گیا کہ انہیں اس قسم کا مہدی دیدیا	۸۱۲	دیتے ہیں۔
	جائے جو جہاد کو حرام قرار دیدے اور انگریز	..	یہ حقیقت نبوت سے بے خبری ہے۔
..	سلطنت کو خدا کی رحمت۔	..	اور اس کی سند ختم النبیین سے لاتے ہیں۔
..	یہ کام قادیانیت تحریک نے پورا کیا۔	..	یہ ختم کے صحیح معنی سے نادانیت کی دلیل ہے۔
۸۲۱	اس دعویٰ کی تائید میرزائی لٹریچر سے	۸۱۲	ختم نبوت کا تہ آئی مفہوم
	سلطنت برطانیہ کی اطاعت گزاری اور یہی	۸۱۳	اور خود میرزا صاحب کا اقرار
..	خواہی۔	..	اس کے باوجود دعویٰ نبوت۔
۸۲۲	اس سلطنت سے سرکشی، اسلام۔ خدا اور رسول سے	۸۱۴	یہ مراقب کا اثر تھا جس کے معترف خود میرزا صاحب ہیں

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۲۵	اور یہ نبوت ؟	۸۲۲	سرکشی ہے۔
۸۲۵	رسالت محمد رسول اللہ قرآن کے اندر قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔	۸۲۳	اس کی تائید میں ابام بھی ہوتے تھے۔
۸۲۶	اور اس کا عملی نفاذ، ملت اسلامیہ کے ہاتھوں،	۸۲۴	اور یہ حکومت بھی اس کے لئے سپر کا کام دیتی رہی۔
۸۲۷	اسلامی نظام کی شکل میں ہوتا ہے۔	۸۲۵	نبوت کا صحیح مقام اور اس کے ثمرات
			مرد مومن کا انقلاب آفرین عمل۔

سراج النبیؐ

صفحہ ۸۳۸ تا صفحہ ۸۳۲

غیر مسلم ائمہ فکر و تاریخ کی شہادت

محمدؐ سے عظیم انسان کائنات

آج تک پیدا نہیں کیا۔

حضورِ ملت بہت تپیدم

نوائے دل گدائے آفریدم

ادب گوید سخن را مختصر گو

تپیدم، آفریدم، آرمیدم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاتحہ الكتاب

آنچه من در بزم شوق آورده ام، دانی کہ چیست؟
یک چمن گل، یک نیستان نالہ، یک خم خانہ

معارف القرآن جلد سوم، کے عنوان "تلك الرسل" کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا۔
طائرانِ خطیرہ قدس کا وہ کاروانِ شوق جو صبحِ ازل، جھللاتے تاروں کی سکوت افراشیمنی چھاؤں میں، جانبِ منزل
روانہ ہوا تھا، قنديلِ آسمانی کی بصیرت افروز و جہان تاب روشنی میں، زمزمہ سنج و نغمہ بار، جذب و کیف کی نورانی دایا
طے کرتا، اس مقام تک آپہنچا جہاں سے چراغِ منزل، روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح، دور سے مسکراتا نظر
آ رہا ہے۔ وہ مقام جہاں اس منزل کی تکمیل ہوگی جس کے لئے خاک کے ذرے، مختلف ارتقائی ادوار طے کر کے
پیکرِ آدم میں متشکل ہوئے۔ اور یہ پیکرِ آب و گل، مقامِ شرف و مجد انسانیت کی طرف رواں دواں جادہ پیمیا
ہوا۔..... یہ راحلہ شوق اس وقت میقات میں پہنچ چکا ہے۔ وہ دیکھتے ہر مندرِ کاروانِ مصروفِ احرام پہلے
کہ اب انکلات دمِ حریم کعبہ ہوگا۔ جب تک یہ کاروانِ تیاریوں میں مصروف ہے، آئیے ہم ان قطع کردہ راہوں
پر ایک طائرانہ نگہ باز گشت ڈالیں تاکہ گزری ہوئی منازل کی یاد پھر سے تازہ ہو جائے اور ہم ان شگفتہ و شاد
پھولوں کو دامنِ نگاہ میں لے، ان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کہ اس سے آگے نارن کی مقدس وادی میں پہنچ کر، جہاں
کا ہر سنگ ریزہ جلوہ فردش صد طور اور ہر ذرہ آئینہ نمائے ہزار سنیا ہے، اس کی فرصت نہ مل سکے گی، کہ وہاں
قلب کی ہر حرکت صرف نیاز اور نگاہ کی ہر جنبش وقفِ سجد ہوگی۔

میقات پر پہنچ کر ہر زاوۂ حریم قدس کا ولولہ شوق تیز اور راحلہ ذوق عنان گسیختہ ہو جاتا ہے کہ منزل کا قرب
اور عیدِ نظارہ کی کشش اس کے رگ و پے میں بجلیاں بھردیتی ہے۔ لیکن اس مقام پر میرا یہ عالم کہ ذوق و شوق کی تمام
برق اسلبے قرار پائیں اور جذب و کیف کی والہانہ مستیاں یکسر حیرت بن گئیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں کا ہر ذرہ پکار پکا
کر کہہ رہا تھا کہ

نفسِ گم کردہ می آید، جنبہ و بایزیدِ این جا

ادبِ گاہِ بیست زیرِ آسماں از عرشِ نازک تر

معارف القرآن کی پہلی جلدیں اس منزل تک پہنچنے کی ہمت نہ تھیں۔ لیکن یہاں پہنچ کر اس سدرۃ المنتہی کی بلندی اور اپنے دست شوق کی کوتاہی مشہور اس نے آگئی جس سے کیفیت یہ ہو گئی کہ جب بھی قلم اٹھانے کا ارادہ کیا

چشم بروئے ادکشا باز بخویشتم نگر

کا احساس فوراً غماں گیر ہو گیا۔ لیکن اس مقام پر بھی اسی توفیق ایزدی اور رفاقت خداوندی نے میری دستگیری فرمائی کہ جس نے، بایں شکستہ بالی دنا تو انی مجھے یہاں تک پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی تھی۔ فالحمد لله علی ذلک نعم المولیٰ ونعم الوکیل۔

آسمانی سلسلہ رشد و ہدایت سے مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اس کی تشریح و تبیین میں کتابوں پر کتابیں لکھی جاسکتی ہیں لیکن اگر اسے مجملاً چند الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی تمدنی اور معاشی زندگی یعنی حیثیت اجتماعیہ کو کس طرح اُن مستقل اقدار سے ہم آہنگ رکھ سکتا ہے جو ایک ہمہ گیر آفاقی ضابطہ قوانین کی حیثیت سے کارگزار ہستی کو اس نظم و ضبط، توازن و اعتدال اور حسن و عنایت سے نہ صرف سرگرم عمل رکھ رہی ہیں بلکہ اس کے تعمیری پہلوؤں کو بروئے کار لاکر اسے تخلیقی ارتقاء کے مراحل طے کراتے ہوئے رواں دواں جانب منزل سے جاری رہیں۔ قرآن میں اقوام و ملل سابقہ کے احوال و کوائف اور حضرات انبیاء کرام کے تذکار جلیلہ سے بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ جب انسان نے اپنے تمدنی اور معاشی نظام ربیعۃ حیات اجتماعیہ کو آفاقی قوانین سے الگ کر لیا تو اس کا نتیجہ زندگی کی ان ناہمواریوں کی شکل میں آگیا جسے وہ فساد کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اور جس سے کاروان انسانیت، شرف و مزیت کی طرقت جانے کی بجائے سبقت و ہیبت کی پستیوں کے جہنم میں جاگرا۔ اور اس کے برعکس جب انہوں نے اپنی زمینی زندگی "رحیات ارضی" معاشی نظام اور آسمانی اقدار میں توافقی اور ہم آہنگی پیدا کر لی جسے تقویٰ کہا جاتا ہے، تو کس طرح زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھی، اور عالم انفس و آفاق میں کس طرح شگفتگی و شادابی کی جہتیں کھل کھلا کر سنس پڑیں۔ بعثت نبی اکرم کے وقت یہ فساد اپنی وسعتوں اور گہرائیوں کے اعتبار سے پوری شدت اختیار کر چکا تھا لیکن نوع انسانی کے اس محسن اعظم اور آسمانی انقلاب کے اس داعی اکبر کے تسلیس سالہ سعی و عمل سے انسانی نظام حیات کے یہ تمام ناہمواریاں گوشے یکسر ہمواریوں اور استواریوں میں بدل گئے اور انسانیت نے اس فردوسِ گمشدہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تبسم ریزہ و کوثر فشاں دیکھ لیا جس کی تلاش میں وہ قرنہا قرن سے حیران و سرگرداں پھر رہی تھی۔ لہذا سیرتِ محمدیہ درحقیقت تعارف و تاریخ ہے اس انقلاب کی جس سے انسانیت پستیوں اور ناہمواریوں کے اُس ذلت آمیز و کرب انگیز جہنم سے نکل کر جس میں اُسے ملکیت کی مستبدانہ دراز دستیوں، پیشوائیت کی ابلیمانہ و سہیہ کاریوں اور مفاد پرست گردیوں کی سفاکانہ خون آشامیوں نے دھکیل رکھا تھا، باندیوں اور ہمواریوں کی اُس روح پروردہ نشاط انگیز جنت میں جا پہنچی

جس میں ہر متنفس کے مضمحل ہوں کی بالیدگی اور شرماری کے اسباب و مواقع بلا روک ٹوک موجود تھے۔
 کثیرۃ طیبہ اصلہا ثابۃ و فرعہا فی السماء اس شجر طیب کی طرح جس کی جڑیں زمین کے
 معاشی اور تمدنی نظام میں محکم و استوار ہوں اور جس کی شاخیں آسمانی راقداً مستقلہ کی (جنت در آغوش فضا
 میں سرتوں کے جھولے جھول رہی ہوں۔ ذالک هو الفوز العظیم۔

قرآن نے اس انقلاب عظیم کی تاریخ کو اپنی لوح محفوظ میں منقوش کر رکھا ہے تاکہ آنے والی نسلیں جب کبھی
 اپنے نظام زندگی کو فطرت کے صحیح خطوط پر متشکل کرنا چاہیں تو یہ تاریخی یادداشتیں (ذکر للعالمین) ان کے
 لئے چراغ راہ بن سکیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیس برس پر پھیلے ہوئے اس انقلاب انسانیت کی تمام تفصیل
 جزئیات قرآن کے اندر نہیں مل سکیں گی کہ قرآن کا انداز یہی ہے کہ وہ اصولوں سے بیشتر اور جزئیات سے قلیل تر
 بحث کرتا ہے۔ اس لئے ان جزئیات کے لئے انسانوں کی جمع کردہ و ترتیب دادہ تاریخی یادداشتوں سے بھی
 استفادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ چیز بڑی آسان سی نظر آتی ہے اس لئے کہ ہمارے ہاں کتب آثار و روایات
 سیرت طیبہ کے متعلق بڑا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ایک قرآنی سیرت نگار کے لئے یہی مرحلہ سب سے زیادہ دشوار
 گزار ہے۔ اور یہ دشواری ہے قرآن اور تاریخ کی صحیح حیثیت کا تعین۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان فکر و نظر کی جس
 پریشانی و خلفشار اور خیالات و معتقدات کے تشتت و افتراق میں مبتلا چلا آرہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ
 قرآن اور تاریخ کے صحیح تعلق کا عدم تعین ہے۔ یعنی اس نے قرآن اور تاریخ کا صحیح صحیح مقام متعین نہیں کیا جس کی وجہ
 سے زندگی کی کوئی حقیقت اور دین کا صحیح مقام اس کے سامنے واضح طور پر نہیں آتا۔ اگر ہم قرآن کو اس کا صحیح
 مقام دیدیں اور تاریخ کو اس کی حد سے آگے نہ بڑھنے دیں تو ہماری بیشتر مشکلات کا حل آج ہی مل جائے۔

قرآن ایک حقیقت ثابتہ اور ایک یقینی عیضہ ہے جس کا ایک ایک لفظ وہی ہے جو نبی اکرمؐ کے حسن توسط
 سے امت کو ملا تھا۔ اس میں نہ کسی ریب و تشکیک کی گنجائش ہے نہ تغیر و تبدل کا امکان۔ لہذا جو کچھ قرآن میں ہے اسے
 بلا توقف و تاویل حتمی اور یقینی قرار دیا جائے گا۔ لیکن تاریخ کی یہ حیثیت نہیں۔ تاریخ کی تدوین انسانوں کی انفرادی کوششوں
 کا نتیجہ ہے اور ان کوششوں میں کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتی جائے، ان کا حاصل بہر کیف غلطی اور قیاسی رہے گا۔ لہذا تاریخ
 کو بہر حال قرآن کے تابع رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں بد قسمتی سے اس باب میں غلو برتا گیا اور دین کی تاریخ کو نہ صرف
 قرآن کے ہم پایہ (مثلاً معہ) سمجھ لیا گیا بلکہ اسے قرآن پر قاضی اور اس کا نسخہ تک قرار دیدیا گیا۔ یعنی ایک حتمی اور یقینی
 ذریعہ علم کو جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، قیاسی اور غلطی ذریعہ علم کے تابع کر دیا اور اس بحث
 کو صرف علمی دائرہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے جزو عقیدہ اور عین دین بنا دیا۔ چنانچہ جب اس طرح تاریخ دین کا جزو
 بن گئی تو تنقید کی حد سے بالا ہو گئی۔ اس غلط نگہی سے دین میں جس قدر تضاد اور ملت میں جس قدر انتشار پیدا ہوا وہ ہمارا

ہزار سالہ تاریخ اور مسلمانان عالم کی موجودہ ماسفت انگریز مالت سے ظاہر ہے اگر اس غلط بینی کا اثر صرف ہماری ذات تک ہی محدود رہتا تو بھی خیر اسے طوعاً و کرہاً جھیل لیا جاتا۔ لیکن سب سے زیادہ .....
 جگر سوز اور دل دوزیہ جائزہ حدیث الم ہے کہ ہم نے تاریخ کو دین کی حیثیت دے کر، خود سیرت حضور سرور کائنات کو مخالفین کی ہرزہ سرائیوں کا ہدف بنا کر رکھ دیا۔ اس ظلم عظیم کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس نے غیر مسلم مصنفین کی مرتب کردہ کتب سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ کتابیں اس قسم کی خرافات و منخرافات سے بھری ہوئی ہیں جن کے تصور سے ہماری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ لیکن ان کی بنیاد ان روایات پر ہوتی ہے جو ہمارے ہاں کی "صحیح ترین" کتب احادیث میں درج ہیں۔ ہم ان غیر مسلم مصنفین کو تو مورد طعن و تشنیع اور گردن زدنی و کشتنی قرار دیتے ہیں لیکن ان روایات کے معصوم اور منزہ عن الخطاء ہونے کے عقیدہ کو بدستور اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ہم نے تاریخ کی ان یادداشتوں کو دین کا جزو اور تنقید سے بالا قرار دے رکھا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرمؐ کی حیات طیبہ، قرآن کے عین مطابق تھی۔ خود قرآن کریم میں حضورؐ سے بار بار ارشاد ہے کہ آپ وحی کی اتباع کریں اور اس کے سوا کسی اور راستہ پر نہ چلیں۔ خود حضورؐ نے بار بار اس کا اعلان فرمایا ہے کہ میں صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اگر قرآن میں یہ کچھ بہ صراحت مذکور نہ بھی ہوتا تو بھی اس حقیقت باہرہ میں کسی شبہ کی گنجائش نہ تھی کہ حضورؐ کی سیرت مقدسہ اتباع قرآنی کی مشہود صورت تھی۔ اس لئے کہ اگر رسول بھی اپنی وحی کی مکمل اتباع نہیں کرے گا تو اور کون اس کے مطابق چلے گا۔ قرآن ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں محفوظ موجود ہے۔ بالفاظ دیگر، ہمارے پاس ایک ایسا یقینی اور حتمی ذریعہ علم موجود ہے جس کی رو سے ہم باسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تاریخ کا کون کون سا بیان درست ہے اور کون سا حصہ ناقابل اعتماد۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں ایک حکم ہے اور کتب سیر و احادیث میں نبی اکرمؐ کا کوئی قول یا عمل اس کے خلاف مذکور ہے تو ہم بلا تردد اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ تاریخ نے اس واقعہ کو صحیح شکل میں نہیں پہنچایا۔ اس لئے کہ جب کبھی ظن اور یقین میں تصادم و تناسل واقع ہو تو یقین کو جبراً صحیح تسلیم کیا جائے گا، ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً، ایک مثال سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے کہ کفار نبی اکرمؐ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ آپ رمعاذا شراً رجل مستحور ہیں، یعنی آپ پر کسی نے جادو کر رکھا ہے جس کی وجہ سے آپ (پناہ بخدا) اس قسم کی بیکی بیکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔

اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (۱۱۰)

جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔

یہ کفار کا ظن تھا جسے قرآن نے "ظالمین کا عمل" کہہ کر لپکا لپکا ہے اور حضورؐ کے دامن شرف و محبہ کو اس الزام سے پاک ٹھہرایا ہے۔ لیکن بخاری شریف میں حضرت عائشہؓ کی زبانی یہ روایت مذکور ہے کہ "حضورؐ پر کسی نے جادو کر دیا تھا"

جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ سمجھ لیتے تھے کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا (بخاری، جلد دوم صفحہ ۱۳۴ - مطبوعہ مصر) اب ظاہر ہے کہ قرآن کی مذکورہ صدر تصریح کے بعد اس روایت کا غلط ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں رہ سکتا۔ لیکن چونکہ بخاری شریف دین کا جزو قرار باجی ہے اس لئے اس روایت کے غلط سمجھنے والے کو منکر حدیث (لہذا دائرہ اسلام سے خارج) قرار دیدیا جاتا ہے۔ اس سے آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ تاریخ کو یقینیات کا درجہ دے کر اور دین کا جزو ٹھہرا کر ہم نے کس قدر مشکلات پیدا کر رکھی ہیں اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ایک قرآنی سیرت نگار کے لئے تاریخ کے ان ذخائر سے صحیح معلومات کا الگ کرنا کس قدر دشوار گزار مرحلہ ہوگا۔ میں چونکہ تاریخی نظائر و شواہد کی صحت و سقم کے لئے صرف قرآن کو محور و معیار قرار دیتا ہوں اس لئے معارف القرآن کی پیش نظر بلند میں، جو قرآن کی رو سے مرتب کردہ سیرت طیبہ پر مشتمل ہے، یہی محکم اصول سامنے رکھا گیا ہے کہ تاریخ کی انہی جزئیات کو قابل قبول سمجھا جائے جو قرآنی تعلیم کے مطابق ہیں۔

اس مرحلہ سے آگے ایک اور دشوار گزار گھائی بھی قرآنی سیرت نگار کے راستہ میں حائل ہوتی ہے۔ جہاں کتب سیر و آثار میں، مخالفین کی تدلیسات و تبلیغات کے علاوہ جس کی ایک مثال ادھر آچکی ہے (عقیدت مندوں کی شدت و غلو نے بھی کچھ کم مقربیات کا اضافہ نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح لوگوں نے خدا کو اپنے ذہن کے مطابق تراش رکھا ہے اسی طرح رسول کو بھی اپنے اپنے تصورات کے قالب میں ڈھال رکھا ہے۔ جو تصور کسی کو محبوب تھا اس نے ویسا ہی رسول کو بنا کر پیش کر دیا۔ اس لئے رسول اکرمؐ کی سیرت عظمیٰ کے بیشتر گوشے عقیدت مندوں کے اپنے محبوب و مرغوب تصورات کے انسانی پیکر میں جنہیں انہوں نے عقیدت و ارادت کے نگاہ فریب پردوں میں لپیٹ رکھا ہے۔ ان عقیدت مندوں نے نبی اکرمؐ کی حیات طیبہ کے صحیح خط و خال کو، بحر العقول مافوق البشریت اور تجرید خوارق کے دھندلکے میں اس طرح چھپا رکھا ہے کہ سیرت مقدسہ کا حقیقی پیکر کبھی نگاہوں کے سامنے آنے نہیں پاتا۔ قرآن نے اس ذات گرامی کا جو مرتع پیش کیا ہے وہ ایک چلتے پھرتے انسان کا سیدھا سادہ نقشہ ہے جو اپنے بیوی بچوں میں رہتا ہے۔ دوستوں سے ملتا جلتا ہے۔ کاروبار کرتا ہے جس میں اسے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی۔ زندگی کے مراحل میں اسے رنج بھی ہوتا ہے راحت بھی، فتح بھی ہوتی ہے شکست بھی۔ وہ اپنے مقتدر پیش نظر کے لئے انسانوں کی طرح تدبیریں کرتا ہے ماس میں اپنے رفقاء کار سے مشورہ بھی لیتا ہے اور ان کی رائے پر عمل بھی کرتا ہے۔ ن تدابیر میں کبھی سقم بھی رہ جاتا ہے جس کا علم ہو جانے پر اس کی تلافی کی جاتی ہے۔ وہ زندگی کے تضادات (CONFLICTS) سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو فریب نہیں دیتا کہ وہ تضادات مٹ گئے ہیں۔ وہ ان کا خندہ پیشانی سے سامنا کرتا ہے اور اپنے قلب کے پورے سکون اور نگاہ کی کامل گہرائیوں سے ان میں عظیم النظیر اعتدال اور نقیبہ المثال ہم آہنگی

(HARMONY) پیدا کرتا ہے جس سے حالات کی نامساعدت احسین خوشگوار یوں اور شگفتہ کامرانیوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ قرآن اس کی ان کامیابیوں کا راز۔ اس کا اپنی دعوت کی صداقت پر ایمان محکم اور اپنے نصیب العین کے حصول کے لئے سعی پیہم میں قرار دیتا ہے۔ اس کے پاس سب سے بڑا معجزہ اس کی اپنی سیرت ہے۔ وہ سیرت نخلین کے هجوم اور دشمنوں کے ازہام میں، اپنی صداقت کے ثبوت میں بطور شہادت پیش کرتا ہے۔ اور اس شہادت کے خلا کہیں سے ایک انگلی بھی نہیں اٹھتی۔ یہ ہے وہ رسول جسے قرآن پیش کرتا ہے، اور پیش اس لئے کرتا ہے کہ آنے والے انسانوں کو بتا دیا جائے کہ جو شخص انسانیت کے شرف اعلیٰ کے مقام بلند پر فائز ہوتا ہے اس کے خصائص و امتیازات ایسے ہوتے ہیں تم اپنے آپ کو اس معیار پر پرکھ کر دیکھو کہ تم کہاں تک شرف انسانیت کے حامل ہو۔ تم جس قدر اس معیار پر پورے اترتے جاؤ اسی قدر تمہاری انفرادی صلاحیتیں نکھرتی اور اجتماعی زندگی سنورتی جائے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کو مانوق البشر قرار ہی اس وقت دیا جاتا ہے جب قوم میں جذبہ عمل اور جوش کردار باقی نہ رہے۔ اس وقت جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رسول نے یہ کچھ کر کے دکھایا تھا، لہذا تم بھی وہی کچھ کرو تو وہ اپنی کوتاہی ذوق عمل کو اس فریب نفس سے چھپانے کی سعی ناکام کرتے ہیں کہ صاحب! وہ تو خدا کے رسول تھے۔ ان کا مقام کچھ اور تھا۔ کہلا ہم "عاجز بندوں کے لئے یہ کب ممکن ہے کہ ہم بھی وہی کچھ کر سکیں جو انہوں نے کیا۔ ہمیں ان سے کیا نسبت؟ نقد ان عمل کا یہی وہ فریب تھا جس سے مسلمانوں نے خدا کو "رفیق اعلیٰ" کے بجائے پرستش کا محل Object of WORSHIP قرار دے لیا اور رسول کو، ایک انقلاب آفرین تصور حیات کا عملی معیار اور ملت کی ہیئت اجتماعیہ کا اہلیں مرکز سمجھنے کے بجائے عجائب آفرینیوں کا منظر اور چستان خیال کا پیکر تصور کر لیا۔ مسلمان نے خدا کا مقہوم اتنا ہی سمجھ رکھا ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے اور رسول سے اتنا ہی واسطہ کہ حضور کے زلف و خط و خال کی تعریف میں تو اوتس نعمتیں سنی جاتی ہیں، یا سال میں ایک مرتبہ عید میلاد کا جلوس نکال لیا جاتا ہے۔ زندگی کے عملی مسائل کا نہ خدا کے قانون سے کچھ تعلق نہ اس کے رسول کے متشکل فرمودہ نظام سے کچھ واسطہ!

معارف القرآن میں آپ کے سامنے حضور رسالت کا رہی پیکر حسن و خوبی آئے گا جسے قرآن نے ایک جیسے جاگتے چلتے پھرتے، ایمان و عمل کے بلند ترین مقام پر فائز انسان کی سیرت کی حیثیت سے پیش کیا ہے اور جو ہر اس قوم کے لئے جو دنیا میں اس قسم کا خوشگوار انقلاب پیدا کرنا چاہے جسے نبی اکرم نے متشکل کر کے دکھا دیا تھا، بہترین نصیب العین بن سکتا ہے۔ اس سیرت طیبہ اور حیات نبویہ میں کوئی پرچہ دھم راہ نہیں۔ کوئی راز مستور نہیں۔ کوئی سرسپ پر دہ نہیں۔ ایک جگہ لگاتے ہوئے چراغ کی روشنی رسد اجا منیرا جو ایک طرف خود اس چراغ کے ہر پہلو کو، دیدہ بینا کے سامنے بے نقاب کر دیتی ہے اور دوسری طرف ہر شے کا اصلی مقام بھی متعین کر دیتی ہے۔ لیکن مسلمانوں نے جس طرح قرآن جیسے نیر درخشندہ کو انسان تصورات و تخیلات کے بادلوں میں چھپا رکھا اور اس طرح اس کی روشنی اور حرارت سے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ساری

دنیا کو محروم کر رکھا ہے، اسی طرح انہوں نے سیرت محمدیہ کے جگمگاتے چراغ کو بھی اپنے توہمات و معتقدات کے دبیز پردوں میں مستور کر رکھا ہے۔ آج ساری دنیا اس روشنی کے لئے مضطرب و بے قرار پھر رہی ہے اور بوالعجبی کہ ان ہی حیران سرگرداں پھرنے والوں میں خود یہ قوم بھی شامل ہے جس نے اس نیر درخشندہ و ضیائے تابندہ کو اپنے ہی دامن میں چھپا رکھا ہے، اور کوئی نہیں جو انہیں اس کا سرخ تا تک بھی بتائے۔ میرا ایمان ہے، اور میں اس ایمان کے سہارے زندہ ہوں کہ اگر آج بھی قرآن سے ان تو بر تو پردوں کو الگ کر دیا جائے جو انسانی قصورات نے اس پر ڈال رکھے ہیں، اور سیرت محمدیہ کو ان حشو و زوائد سے پاک کر دیا جائے جو ہماری ناعاقبت اندیشیوں اور غلط عقیدت مند یوں نے اس ذات اقدس اطہر کی طرف منسوب کر رکھے ہیں، تو اندھیرے میں کھٹکنے والی انسانیت، اب بھی زندگی کی اس متوازن و ہموار راہ پر لگ سکتی ہے جو اسے سیدھے شادابیوں اور کامرانیوں کی جنت کی طرف لے جائیوالی ہے۔ اس لئے کہ قرآن کا مقصود انسانیت سازی ہے جس کا مشہود پیکر ذات محمدی ہے (لیکن وہی مشہود پیکر جسے قرآن نے پیش کیا ہے) جب تک دنیا اس مقام تک نہیں پہنچ جاتی، شرف و منزلت کی فیروزندیاں اس کے حصے میں نہیں آسکتیں۔ اور اس مقام تک پہنچنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ قرآن اور سیرت صاحب قرآن (علیہ التحیۃ والسلام) دنیا کے سامنے اپنی اصلی شکل میں آجائے۔ معارف القرآن کا سلسلہ اسی مقصد کے حصول کی کوشش نامتام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔

زیر نظر کتاب میں آپ کو صنفی طور پر بعض ایسے مباحث دکھائی دیں گے جن کا تعلق تقسیم ہند سے پیشتر کے زمانہ سے ہے اور جن کی آج وہ اہمیت نہیں رہی جو ان حالات میں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جلد کا مسودہ ادا اہل ۱۹۴۶ء تک مکمل ہو چکا تھا اور بہت سے حصوں کی کتابت بھی وہیں ہو چکی تھی۔ اس کتابت شدہ حصہ میں رد و بدل اسی صورت میں ممکن تھا کہ اس تمام حصہ کو منائع کر کے، از سر نو کتابت کرائی جائے۔ اس کے لئے نہ وقت تھا نہ حالات سازگار۔ اس لئے ان مقامات کو علیٰ حالہ رہنے دیا گیا ہے۔ آپ انہیں پڑھتے وقت صرف اس حقیقت کو سامنے رکھئے کہ یہ ۱۹۴۶ء سے پہلے کی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ یوں بھی، ان وقائع و حوادث کا تذکرہ محض ضمناً آگیا ہے، اصل موضوع پر ان کا کوئی اثر نہیں۔

معارف القرآن کی دوسری اور تیسری جلدیں ۱۹۴۵ء میں شائع ہوئی تھیں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ (چوتھی جلد) ۱۹۴۶ء یا زیادہ سے زیادہ ۱۹۴۷ء میں شائع ہو جائے۔ اس لئے اس کے مسودہ کی تہیض اور کتابت ساتھ کے ساتھ ہوتی جا رہی تھی کہ اتنے میں تقسیم ہند کے عواقب میں پیدا کردہ خلفشار کی قیامت خیز آندھیاں اٹھیں۔ ہم مشرقی پنجاب والوں پر اس رستاخیز میں کیا گزری، اس کی یاد نہ ہی دلائی جائے تو اچھا ہے۔ البتہ معارف القرآن کے مسودہ اور کامیوں پر کیا گزری، اس کا مختصر سا تذکرہ ناگزیر ہے۔ میرے دہلی چھوڑتے وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ

چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہر ہستان میری

کچھ حصے دہلی میں، کچھ دیوبند میں کچھ سہارنپور میں۔ چند ورق میرے ساتھ کراچی پہنچ گئے۔ باقی وہاں دوستوں اور کاتبوں کے پاس رہ گئے۔ اس سانحہ ہوش ربا کا صحیح اندازہ وہی مصنف لگا سکتا ہے جس کا مدت العمر کا سرمایہ اس مسودہ کی صورت میں اس طرح منتشر ہو جائے جس کی نقل بھی اس کے پاس نہ ہو۔ یہ مسودہ میری ذہنی کاوشوں ہی کا نتیجہ نہ تھا، میری قلبی عشق سامانیوں کا بھی ماحصل تھا۔ اس کی تسوید تلم کی روشنائی ہی کی رہن منت نہ تھی اس میں خونِ جگر کی سرخی بھی شامل تھی۔ ایک مدت اسی بیم ورجا میں گزر گئی کہ نہ معلوم یہ متاعِ عزیز، وجہِ نورانیت دیدہ یعقوب بنتی ہے یا نہیں۔ اُس کے بعد اس سیدار فیض کی عاجز نوازیوں کے تصدق، یہ منتشر اوراق رفتہ رفتہ جمع ہونے شروع ہو گئے لیکن بایں منظر کہ اگر اصل ہے تو نقل نہیں اور اگر کہیں نقل ہے تو اصل نہیں، بایں ہمہ یہ جگر بخت لخت کسی نہ کسی شکل میں مجتمع ضرور ہو گیا فالحمد للہ علیٰ ذلک۔ اس مقام پر بہت جی چاہتا ہے کہ ان مخلص احباب کا نام بہ نام شکریہ ادا کروں جنہوں نے میری اس متاعِ عزیز کی اس طرح حفاظت کی کہ انہوں نے گولیوں کی بوچھار اور سنگینوں کی یلغار میں بھی ان اوراق کو اپنے سینے سے الگ نہ کیا۔ لیکن اُن کا یہ اصرار کہ شکریہ کا اظہار خدیوہ و زیدہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، حنا لیر گیا اور قلم کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رشتہ جو قرآن کی رو سے پیدا ہو جاتا ہے رسمیات سے بہت بلند ہوتا ہے۔

ویسے تو میں معارف القرآن کی ہر جلد کے متعلق چاہتا تھا کہ وہ صوری حیثیت سے بھی "بالائے ہر بالاترے" ہو۔ لیکن جلد زیر نظر کے متعلق تو خاص طور پر میرا ارادہ تھا کہ اسے محبوب ترین انداز میں پیش کروں گا کہ یہ میرے شوق کی سدرۃ المنہیٰ اور میرے ذوق کی جنت المادی ہے۔ لیکن اس کے منتشر اوراق کی بازیافتگی کے بعد اسے جن حالات میں طبع کرانا پڑا، ان میں محض کتاب کا چھپ جانا ہی غنیمت جانا۔ خطرہ تھا کہ اگر مساعدتِ حالات کے انتظار میں کچھ مدت اور گزر گئی تو تمام کتاب بشتہ کاپیاں ضائع ہو جائیں گی۔ لہذا جس طرح بن پڑا کتاب کو محفوظ کر لینے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود، میری خوش بختی تھی کہ میرے نادیدہ کرم فرما، محترم عبدالرحمن صاحب چغتائی کے خلوص و محبت نے وہ مرصع جہولیں عطا کر دیں جو "صبح بہار" کے دلاویز عنوان سے متصل باعثِ تزیین اوراق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، دورِ حاضرہ کے بے مثل خوشنویس منشی محمد یوسف صاحب دہلوی، بروقت کراچی آ پہنچے اور ان جہولوں کے خاکہ میں، اپنے قلم سحر کار کی گہر ریزیوں سے تابندگیِ حسن کا موجب بن گئے۔ اس قسم کا قرآن السعدین بہت کم نصیب ہوا کرتا ہے۔

جاں نذر دینی بھول گیا اضطراب میں

لیکن، میرے لئے طباعت کے نقصِ زیبائی سے کہیں زیادہ سوبانِ روح وہ غلطیاں ہیں جو اس اضرافری میں، کتاب کے قریب قریب ہر صفحہ پر موجود ہیں، میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میرے کسی عام مضمون میں بھی کتابت کی غلطی رہ جائے تو

میرے کلیجہ پر چھری چل جاتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احساس کی اس شدت کے بعد کتاب زیر نظر میں اس قدر غلطیوں کی موجودگی میرے لئے کس قدر المناک ذہنی کوفت اور درد انگیز قلبی اذیت کا ثبوت ہوئی ہوگی۔ لیکن۔ تہرور ویش بجان ویش سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ ایک رفیق نے بہت کر کے اغلاط نامہ مرتب کر دیا ہے جو چند صفحات بعد آپ کے سامنے آجائے گا۔ اگر آپ کتاب پڑھنے سے پہلے ان غلطیوں کی تصحیح کی زحمت گوارا فرمائیں تو آپ راستہ میں قدم قدم پر پاؤں سے کانٹے نکالنے کی کوفت سے بچ جائیں گے۔

سلسلہ معارف القرآن میں اب ہم اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں خدا کی طرف سے متعین کردہ دین حضور خاتم النبیین کی حسن و ساطت سے اپنی مکمل صورت میں، انسانوں تک پہنچ گیا اور جسے اب اس وقت تک غیر تبدیل رہنا ہے جب تک انسانی کتاب زندگی کا دوسرا درجہ نہیں اٹا جاتا۔ لہذا اب ہمارے سامنے یہ سوال آئے گا کہ یہ دین ہے کیا؟ اسلام کہتے کسے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ سوال کونسا مشکل ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس سوال کی سطح سے ذرا نیچے اتریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سوال کا جواب ایسا آسان نہیں جیسا بظاہر نظر آتا ہے۔ اس کا جواب وقت نظر اور عمق فکر کا محتاج ہے۔

یہ ہمارا دعویٰ ہے (اور ہر مسلمان کا ایمان) کہ خدا کی طرف سے متعین کردہ دین، صرف اسلام ہے۔ اس کے سوا کوئی اور راہ، حق و صداقت کی راہ نہیں۔ اس کے مقابلہ میں کوئی مذہب نہیں آسکتا۔ اس کی نظیر و شیل پیش کرنا ناممکن ہے۔ لیکن جب آپ یہ پوچھیں گے کہ اسلام کی وہ کونسی تعلیم ہے جس کی بناء پر اس کا شریک و سہم اور شیل و نظیر نہیں ہو سکتا تو اس کے جواب میں یا تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو۔ زنا کے مرتکب مت ہو۔ کسی پر ظلم نہ کرو۔ وغیرہ۔ یا اس کے ارکان خمسہ کلمہ۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ گنا دیئے جائیں گے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ ان میں سے کونسی چیز ایسی ہے جو ہمارے اس دعوے کی دلیل بن سکتی ہے کہ اسلام ہی دنیا پر حق و صداقت کی راہ ہے، اس کا شیل و نظیر ناممکن ہے؟ جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، وغیرہ انداز کے، خدائی نصائح دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو کسی مذہب کے قائل نہیں اور خدا کی ہستی تک سے بھی منکر ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے اور چوری کرنا قابل ستائش عمل ہے۔ باقی رہے، نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ وغیرہ

لے اسی بناء پر ابوالکلام صاحب آزاد نے کہہ دیا ہے کہ ”عالمگیر سچیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں“ اس لئے کہ ان کے سامنے اسلام کی تعلیم ہی چند اخلاقی مواظبات ہیں۔ در یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہیں۔ اگر اسلام کا صحیح تصور ان کے سامنے ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ اسلام پیش کرتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔

شعائر و مناسک۔ تو ان کے بے مثل ہونے کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آخرت کی نجات ان ہی اسکاں و مناسک کے ساتھ
 وابستہ ہے۔ لیکن یہ دلیل بجائے خویش و خوشحالی کی بجائے۔ یعنی فریقِ مخالفت پوچھ سکتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ
 آخرت کی نجات ان ہی رسوم و مناسک سے منحصر ہے دیگر مذاہب کے انداز و طرق پرستش کے غایت نہیں مل سکتی
 لہذا اگر اسلام کی تعلیم کا حاصل یہی چند اخلاقی نصائح اور پرستش کے شعائر و مناسک ہیں تو یہ کچھ تو اس کے ہمیشہ
 بے نظیر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ارکانِ دین کے مصالح و حکم کو بطور مشہد پرستش
 کر سکیں گے لیکن اس سے بھی اتنا ہی کہا جاسکے گا کہ عبادت کے یہ طریقے اور طریقوں سے اچھے ہیں۔ اس لئے یہ
 مقام بڑے غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر اسلام فی الواقعہ یہی کچھ پیش کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ذرا اطمینان دلائیں، دنیا
 ہمارے اس دعوے کو صحیح تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگی کہ اسلام ہی حق و صداقت کی راہ اور خدا کا سچا دین ہے۔
 اگر ہم اس دعوے کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ وہ اسلام کیا ہے جس کی مثل و نظیر کہیں اور
 نہیں مل سکتی۔

سارفت القرآن کو آئندہ جلد جو اس وقت زیرِ ترتیب ہے، اسی سوال کا جواب ہوگی۔ جہاں تک میری بعید
 نظر ثانی میری راہ نمائی کر سکی ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ قرآن، انسانی زندگی کے مسائل (PROBLEMS OF LIFE)
 کا حل پیش کرتا ہے اور انسانیت کے سامنے ایسی راہیں کھولتا ہے جو اسے ان مشکلات سے نکال کر جن میں آج دنیا
 اس بڑی حرج سے گرفتار ہے کاروانِ انسانیت کو اس کے مقصود و ہمتی کی طرف لے جاتا ہے۔ بتانا یہ ہوگا کہ مسائلِ
 حیات کے وہ کون سے حل ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے اور وہ کون سی منزلتیں ہیں جن کی طرف وہ کاروانِ انسانیت
 کو لے جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ مسائلِ حیات کے حل، دنیا کے اربابِ فکر و سیاست کی پیش کردہ چیز
 آرسے ہیں اور آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ کیا ان کے پیش کردہ حل قابلِ اطمینان نہیں ہیں؟ اگر یہ قابلِ اطمینان نہیں تو
 کیسے، اور ان کے مقابلہ میں قرآنی حل کامیاب قرار دیئے جائیں گے تو کس طرح؟ پھر اس سے یہ اعتراض پیدا ہوگا کہ
 اگر قرآنی حل ایسے کامیاب اور قابلِ اطمینان ہیں تو سب سے پہلے یہ اُس قوم کے مسائلِ حیات کو حل کیوں نہیں کرتے

کہ یہی دلیل ابو الکلام صاحبِ آزاد نے پیش کی ہے جب انہوں نے لکھا ہے کہ "دین حق کی اس اصلِ غنیمت کا اعلان کہ سوائے
 و نجات کی یہ راہ نہیں کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا کھانے پینے کی کوئی خاص پابندی یا اسی قسم کی کوئی دوسری بات
 اختیار کرنی جائے۔ بلکہ وہ سچی خدا پرستی اور نیک عملی سے حاصل ہوتی ہے" (ترجمان القرآن)
 ان کے نزدیک خدا پرستی خدا کی پوجا پاٹ ہے اور نیک عملی، ان اخلاقی نصائح کی پابندی جنہیں وہ عالمگیر پائیاں قرار دیتے
 ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے اسلام کوئی نواۃ کسی دوسرے مذہب پر کوئی غروریت حاصل نہیں ہو سکتی!

جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے اس قوم کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لئے بھی مختلف دروازوں پر دستک دیتی نظر آرہی ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جس نے غیر تو غیر اکثر مسلمانوں کے دلوں کو بھی ان شکوک و شبہات کی آماجگاہ بنا رکھا ہے جن کی بنا پر وہ بالعموم وہ الفاظ میں اور باادفات کھلے بندوں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن نے ایک خاص زمانہ کے مخصوص حالات کے ماتحت ایک نتیجہ پیدا کر دیا تھا۔ اب اس میں اس کی صلاحیت نہیں کہ زمانہ کے اس قدر بدلے ہوئے حالات اور ایسے ایسے پیچیدہ مسائل کا خاطر خواہ حل پیش کر سکے۔ لہذا ہمیں اس رجعت پسندانہ مسلک کے بجائے، ان تخریجات کا ساتھ دینا چاہیے جو دنیا کی قومیں اپنے تجربہ کے بعد اختیار کر رہی ہیں۔ یہ شکوک و اعتراضات ایسے نہیں جنہیں محض ایک استنبزائی لائحہ عمل کے ساتھ ٹھکرا دیا جائے۔ اگر ہم قرآن کو ایک زندہ تحریک کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں جو دور حاضرہ کے مسائل حیات کا اطمینان بخش حل اپنے اندر رکھتی ہے تو ہمیں ان تمام اعتراضات و شکوک کا سامنا علی وجہ البصیرت کرنا ہو گا اور ان کا جواب دیانت اور متانت سے دینا ہو گا۔ یہ تمام مسائل و مشکلات اور شبہات و اعتراضات میرے سامنے ہیں آئندہ جلد ان ہی مباحث پر مشتمل ہوگی واللہ المستعان علیہ توکل والیہ انیب

اس تحقیق کو میں معارف القرآن کی سابقہ مجلدات میں بار بار پیش کر چکا ہوں اور اب پھر اس کا اعادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے ہم مشران کے متعلق کبھی یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ وہ سہو و خطا سے منزہ ہے۔ یہ قرآن نبی کی ایک انسانی کوشش ہے اور ہر انسانی کوشش کی طرح اس میں غلطیوں کا امکان ہے۔ لہذا میری تحریر میں جو کچھ آپ کو صحیح نظر آئے وہ نور شرابی کے تقدیر سے ہے اور جہاں کہیں سہو و خطا دکھائی دے وہ میرے ذہن کی نارسائی۔ قُلْ اِنْ صَلَّيْتُ فَاِنَّمَا اَصْنَعُ عَلٰی نَفْسِيْ وَاِنْ اَهْتَدَيْتُ فَمَا يُوجِبُ حِجَّتِيْ اِلٰی طَرَفٍ مِّنْ سَمِيْعٍ قَرِیْبٍ ۝ (۳۴)

پرویز

۲ نومبر ۱۹۶۹ء

۲۳/ فاؤلرزلان

نیپرباکس - کراچی

۱۰ محرم ۱۳۶۹ھ

الاعلام

اقسوس ہے کہ احتیاط کے باوجود اس بلد میں کتابت کی متعدد غلطیاں رہ گئی ہیں۔ ان میں سے معمولی غلطیوں کو تو نظر انداز کر دیا گیا ہے البتہ جہاں حوصلے اور نام غلط ہیں یا جن غلطیوں سے مضمون و مفہوم خبط ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا ان کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ آپ کو زحمت تو ضرور ہوگی لیکن کتاب کا مطالعہ شروع کرنے سے پیشتر کچھ وقت صرف کر کے ان غلطیوں کو درست فرمائیے۔ اس سے مطالعہ میں آپ کو سہولت ہو جائے گی۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲	۱۸	مصنف کا نام	Pringle Kennedy	۲۱	۱۰	عہد نامہ عقیق	عہد نامہ عقیق
				۲۲	۱	مصنف کا نام	مصنف کا نام
۵	۱۲	برمران	برستار				
۶	۱۴	ناصح	داغ	۲۹	۲	مخلوق	مخلوق
۶	۴	رشدہ ہدایت	رشدہ ہدایت	۳۱	۱۳	مزلف	مزلف
۷		چوتھی سطر یوں پڑھئے	جن میں فہم انسانی کی	۳۳	نیچے سے تیسری سطر نیچے سے	حیروم	حیروم
			آمینرش کا امرکان ہو۔				
	۵	لیکن..... کوششوں	لیکن چونکہ کتب روایات		دوسری سطر ۱۹۱۰	۱۹	۱۱
			کی جمع و تدوین انسانی	۳۴	۸	جان جیس	جان جیس
			کوششوں۔	۳۹	۱۳	مصنف کا نام	مصنف کا نام
	۶	رہنے	سامنے				
	۷	قتی	ختمی	۴۰	۱۰	عہد نامہ جدید پولوس	عہد نامہ جدید پولوس
	۷	سور اولی	سور ادنی	۴۲	۱۰	مصنف کا نام	مصنف کا نام
	۱۰	معاذ اللہ	معاذ اللہ	۴۲	فٹ نوٹ سطر پہلی	خواہیاں	خواہیاں
	۱۱	کھاتے	کھولتے	۴۶	۱۲	مغ زرتشت کے بعد کا	لفظ ۱۰ ابن ہرمز ہے۔
	۱۲	الحرف	محرف		۱۳	مورخ کا نام	مورخ کا نام
	۱۳	متوالم	شواہد		۱۴	مفول	مفول
۸	۴	استنار	استنار	۴۸	فٹ نوٹ سطر پہلی	یعجے دشاہ	یعجے ہوشاہ
۱۳	۱	اس..... کے متعلق	ان ۴۸ کتابوں کے متعلق				

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۱	۱	لیتا	کینا	۱۰۹	۱	اترا	اترا
۵۲	۲	سکے	سے	"	۶	نوالود	نوالود
۵۳	۱۴	ایسا	ایسا	"	نیچے سے	بننا	بننا
۵۴	۱۲	آبادی کے ذریعہ	آبادی کے ذریعہ	"	دوسری طرف	"	"
۵۵	۷	ویدوں کی زبان	ویدوں کے زمانہ	۱۱۰	۹	مٹا ہوا لفظ	"
۵۶	۵	ہو	ہوا	۱۱۱	نیچے سے	Imhotep	Imhotep
۵۷	۶	اس سطر کے ابتدائی الفاظ	جوئے کا پانسہ ہیں	"	انگریزی لفظ	"	"
۵۸	۵	بھاشنی	بھارشی	۱۱۳	۱۲	مندروں	مندروں
۵۹	۵	بلن سے کہتے	بلن سے کہتے	۱۱۴	۱۰	Behistun Tablets	Behistun Tablets
۶۰	۱	انگریزی فقرہ کی تیسری سطر کا کڑا	Semi-obscure لفظ	۱۱۵	آخری سطر	Sophocles	Sophocles
۶۱	۳	خطوایا	اکھلویا	۱۱۶	۶	Plato	Plato
۶۲	۱	حالات	حالات	"	۸	Aristotle	Aristotle
۶۳	۱	مثلاً نہ کہ ڈاکٹر اس	گیتا نے صرف ۱۱۲ لکھا ہے "کے الفاظ غلطی سے لکھے گئے ہیں۔"	"	آخری سطر	History of the World (Weech)	History of the World (Weech)
۶۴	۲	میانسا	میانسا	۱۱۷	۲	Zeno	Zeno
۶۵	"	یورپ میانسا	یورپ میانسا	"	۱۸	Survey of Greek Civilisation	Survey of Greek Civilisation
۶۶	۱۵	لے	کے	"	نیچے سے	Dickinson	Dickinson
۶۷	۱	آخری سطر کے آخری الفاظ	"جا کر" خالتومیں۔	"	مصنف کا نام	The Greek View of Life	The Greek View of Life
۶۸	۱	رسم بہن	رسم کہنا	"	نیچے سے	Crete	Crete
۶۹	۱۲	سلطنت تنویت	سلطنت تنویت	۱۱۸	۶	Horace	Horace
۷۰	۵	انگریزی لفظ	Kau	"	۱۶	Virgil	Virgil
۷۱	۱۴	خالی جگہ میں	Tao	"	نیچے سے	Phillipson	Phillipson
۷۲	۱۵	کر آتی ہے	کر آتی ہے	"	پانچویں سطر	International Law & Custom	International Law & Custom
۷۳	۱۶	جہاں سے کہے کے بعد	"جنہیں" لکھ لیجئے	"	چوتھی	Constantine	Constantine
۷۴	۱۸	انگریزی لفظ	Lao Tze	"	۱۰	"	"
۷۵	۱۵	انگریزی لفظ	Kami	"	دوسری	"	"

صفحہ	سطر	لفظ	صفحہ	سطر	لفظ
۱۱۹	۳	انگریزی نام	Briffault	۱۳۸	مال
"	"	کتاب کا نام	The Making of Humanity	"	مال
"	آخری سطر	انگریزی لفظ	Corruption	"	پانچویں سطر کے بعد
۱۲۰	۳	انگریزی نام	Briffault	۱۴۷	پانچویں سطر کے آخری الفاظ
"	۱۲	کتاب کا نام	The Making of Humanity	"	پوری کی پوری کے الفاظ فالتو لکھے گئے ہیں
"	پانچویں سطر	کتاب کا نام	The History of the World	"	پانچویں سطر
۱۲۱	۲	کتاب کا نام	Gibbon - Decline & Fall	"	انگریزی لفظ
"	۱۹	شر پذیر	Stoudion	"	تجسبی
۱۲۵	۱۵	انگریزی نام	Briffault	"	تجسبی
"	۱۹	"خانقاہیں تھیں" کے بعد انگریزی لفظ	Stoudion	"	اس سطر کا ابتدائی لفظ "قرنباقرن" ہے۔
۱۲۶	۴	انگریزی نام	St. Benedict	"	برمالا لکھی
"	۱۰	انگریزی نام	White	"	بکس، اور پھول
"	۳۰	کتاب کا نام	Civilisation	"	کے درمیان
۱۲۷	۱۰	انگریزی الفاظ	Crown of Virginhood	"	فٹ نوٹ میں پہلا حوالہ
"	۱۹	انگریزی نام	Briffault	"	پانچویں سطر
۱۲۸	۶-۷	مصنف کا نام	M.R.C. Dutt	"	آمین کا حوالہ
"	"	ہے اور کتاب کا نام	A History of Civilisation in Ancient India	"	خطبہ
"	"	حقیقت	History of Arabs	"	خطبہ
۱۳۵	۹	کتاب کا نام	History of Arabs	"	پہلی

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۲۳	۸	آیات کا دوسرا حوالہ	۳۴ ہے	۳۳۵	۸	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے
۲۶۱	۱۰	انذار	انذار	۳۴۶	نیچے سے	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے
"	نیچے سے	یَسْمَعُ	یَسْمَعُ	۳۴۸	۱	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے
۲۶۹	۱۴	آیت کا دوسرا حوالہ	۱۳ ہے	"	۵	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے
۲۷۰	۱۷	تقدیر میں	تقدیر میں	"	۱۶	سَوَّ	سَوَّ
۲۷۳	اس صفحے کا نمبر غلطی سے	۲۷۲ لکھا گیا ہے	۲۷۲ لکھا گیا ہے	۳۵۰	۱۳	یَقُولُ مِهِمْ	یَقُولُ مِهِمْ
۲۷۴	ذیل نوٹ نمبر ۲	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ	یَنْزِلُ عَلَيْهِم مِّن مَّاءٍ	۳۵۳	نیچے سے	پر کئے	پر کئے
۲۷۵	۱۷	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے	"	"	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے
۲۸۶	۱۲	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے	۳۵۵	۱۵-۱۶	انگریزی الفاظ یوں ہیں	The Law of Substitution and Succession
۲۹۰	ذیل نوٹ	شرح صدر	شرح صدر	"	"	میں ہوتے الفاظ	"میں ان سے" ہیں
۲۹۴	نیچے سے	ناہر	باہر	"	"	مٹا ہوا لفظ	"منتظر" ہے۔
۳۰۱	۱۵	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے	۳۵۶	۲	نَسِیَہ	نَسِیَہ
۳۰۶	۵	صدر	صدر	۳۵۹	۴	بَدَنَہ	بَدَنَہ
۳۰۷	۳	إِنْ	إِنْ	۳۶۰	۶	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے
۳۱۲	آخری سطر	خالص	خالص	"	۱۵	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے
۳۲۲	۱۴	مصنف کا نام	McKenzie	۳۶۱	نیچے سے	لیں	میں
۳۲۴	ذیل نوٹ	دس سی	دس سی	۳۶۸	۵	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے
۳۲۶	نیچے سے	اتفاق	اتفاق	"	"	لوگوں	لوگوں
۳۲۷	دوسری سطر	۳۲۷ اور چوتھا ۲۲۷	۳۲۷ اور چوتھا ۲۲۷	۳۶۹	۱۷	جملوں میں قدر اہم	جملوں میں کس قدر اہم
۳۲۸	۹	طرہ	طرہ	۳۷۲	۳	نَمُوج	نَمُوج
"	۱۲	انگریزی لفظ	Institution	۳۷۳	۱۳	يَسْتَوُونَكَ	يَسْتَوُونَكَ
۳۳۱	۱۷	تیرے حکم کی ذلت و خواری	ذلت و خواری	"	"	يَقْتُلُونَكَ	يَقْتُلُونَكَ
۳۴۰	نیچے سے	رشادت	رشادت	۳۷۴	۱۳	تردد	تردد
"	دوسری سطر	رشادت	رشادت	"	۱۷	تجويز	تجويز
"	۱۳	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے	۳۷۵	۴	جائزہ	جائزہ
۳۴۱	۲	آیت کا حوالہ	۳۴ ہے	۳۷۶	۷	اس سطر کا آخری لفظ	"منتظر" ہے
۳۴۲	۱۴	آیت کا پہلا حوالہ	۳۴ ہے	۳۷۷	۷	واقف	واقف
۳۴۳	۱۷	اقف	واقف				

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۷۸	نیچے سے	بندے	بندے	۴۴۷	نیچے سے	دوسری سطر کا پہلا لفظ	شہر ہے۔
۳۸۳	۴	آیت کا حوالہ	۳۷-۹۶	آخری سطر	۴	آیت کا پہلا حصہ	یوں ہے۔
۳۸۵	۳	آیت کا حوالہ	۳۷				
"	۱۰	آیت کا حوالہ	۹				
"	آخری سطر	آیت کا حوالہ	۶	۴۴۹	۱۰	آیت کا حوالہ	۱۹۴
۳۸۹	۱۳	قبا	قبلہ	۴۵۰	۶	آیت کا حوالہ	۹۶
۳۹۷	۱	آیت کا حوالہ	۱۳۷-۲۵	۴۵۳	۹	آیت کا حوالہ	۲۱
۳۹۹	نیچے سے	نفس پرستیوں	نفس پرستیوں	۴۶۲	"	آیت کا حوالہ	۵۹
۴۰۱	۱۷	تَسْبَتُوا	تَسْبَتُوا	۴۷۸	۹	انگریزی نام	یوں ہیں۔
۴۰۲	۱۶	آیت کا حوالہ	۶				
۴۰۴	۳	آیت کا حوالہ	۲۲				
۴۰۵	نیچے سے	کے یہ حکم	کے یہ حکم				
۴۱۰	۶	جنا	بنا				
۴۱۲	۵	آیت کا حوالہ	۲۹	۴۷۹	۷	انگریزی نام	Einstein
۴۱۵	نیچے سے	آیت کا حوالہ	۳۰	۴۸۶	۴	یُنْزِلُ رُؤْنَ	یُنْزِلُ رُؤْنَ
۴۲۳	۱۱	آیت کا حوالہ	۶	"	۸	وَالسَّيِّئَةُ	وَالسَّيِّئَةُ
"	۱۶	آیت کا حوالہ	۲۴	۴۹۰	۱	آیت کا حوالہ	۳۵
۴۲۵	۱۴	آیت کا حوالہ	۵۷	"	۶	آیت کا حوالہ	۳۴
۴۲۷	۱۰	اس سطر کا پہلا سا جوا لفظ	" دو " ہے۔	۴۹۳	۹	فتدیہ	فتدیہ
"	نیچے سے	يَنْفَعُكَ	يَنْفَعُكَ	۴۹۵	۱۵	آیت کا حوالہ	۲
"	"	فَعَلْتُ	فَعَلْتُ	"	نیچے سے	آیت کا حوالہ	۲
۴۲۹	۱۲	إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ	کا حوالہ ۱۲ ہے	۴۹۶	۹	آیت کا حوالہ	۳
۴۳۰	۱۱	عبادت	عبادت	۴۹۷	۱۳	زُفَاً	زُفَاً
"	آخری سطر	وَصَبَّأَ	وَصَبَّأَ	۵۰۶	۶	رَسِيَّةٌ	رَسِيَّةٌ
۴۳۵	۱۸	آیت کا حوالہ	۲۲	۵۰۷	۱	آیت کا حوالہ	۳
۴۳۶	۱۰	آیت کا حوالہ	۲۹	"	۱۰	رَفِيَّةٌ قَبْلُ	رَفِيَّةٌ قَبْلُ
"	۲۰	یہ مصرع یوں ہے:	گر صاحب ہنگامہ نہ ہو	"	نیچے سے	آیت کا حوالہ	۹۰
۴۴۳	"	اَنَا مُوَا	منبر و محراب	۵۰۸	نیچے سے	آیت کا حوالہ	۲۲
۴۴۴	۴	انہیں	ان میں	۵۰۹	نیچے سے	بِالْجَنِّبِ	بِالْجَنِّبِ
۴۴۷	۳	آیت کا حوالہ	۲۳	۵۱۰	۱۲	أَوِ الْبَطْلِ	أَوِ الْبَطْلِ

Treatise
on Right
and
Wrong;
H.L.
Mencken

سورہ	سورہ	سورہ	سورہ	سورہ	سورہ	سورہ	سورہ
۵۱۰	۱۶	سینوں پر	سینوں پر	۴	۵۲۲	اسپ	اسپ
۵۱۱	۱۷	پیشانی	پیشانی	۵	۵۲۳	بامشرف	بامشرف
۵۱۲	۱۸	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۶	۵۲۴	مشاورت	مشاورت
۵۱۳	۱۹	انگریزی لفظ	Status	۷	۵۲۵	تیرنی	تیرنی
۵۱۴	۲۰	آیت کے آخری الفاظ	آیت کے آخری الفاظ	۸	۵۲۶	جیش خداوی	جیش خداوی
۵۱۵	۲۱	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۹	۵۲۷	طغیانوں	طغیانوں
۵۱۶	۲۲	آیت کے آخری الفاظ	آیت کے آخری الفاظ	۱۰	۵۲۸	علیہ اللہ	علیہ اللہ
۵۱۷	۲۳	حرف	حرف	۱۱	۵۲۹	پہرا ہی	پہرا ہی
۵۱۸	۲۴	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۱۲	۵۳۰	تغیر و ترقی	تغیر و ترقی
۵۱۹	۲۵	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۱۳	۵۳۱	ہم	ہم
۵۲۰	۲۶	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۱۴	۵۳۲	ہو تے	ہو تے
۵۲۱	۲۷	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۱۵	۵۳۳	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ
۵۲۲	۲۸	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۱۶	۵۳۴	فائز	فائز
۵۲۳	۲۹	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۱۷	۵۳۵	بے صوت صدا	بے صوت صدا
۵۲۴	۳۰	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۱۸	۵۳۶	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ
۵۲۵	۳۱	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۱۹	۵۳۷	برکت	برکت
۵۲۶	۳۲	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۲۰	۵۳۸	تغصیب	تغصیب
۵۲۷	۳۳	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۲۱	۵۳۹	رام جمیل	رام جمیل
۵۲۸	۳۴	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۲۲	۵۴۰	تکست پر رہ چارگی	تکست پر رہ چارگی
۵۲۹	۳۵	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۲۳	۵۴۱	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ
۵۳۰	۳۶	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۲۴	۵۴۲	گذا یا نہ	گذا یا نہ
۵۳۱	۳۷	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۲۵	۵۴۳	آدزی	آدزی
۵۳۲	۳۸	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۲۶	۵۴۴	افتحان	افتحان
۵۳۳	۳۹	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۲۷	۵۴۵	تمام انتقامات خوں بہا	تمام انتقامات خوں بہا
۵۳۴	۴۰	آخری شعر یوں ہوا پاسیہ	آخری شعر یوں ہوا پاسیہ	۲۸	۵۴۶	قدیم سب خوں بہا	قدیم سب خوں بہا
۵۳۵	۴۱	عشق کی ایک جگہ کے کریم یا قصہ تمام	عشق کی ایک جگہ کے کریم یا قصہ تمام	۲۹	۵۴۷	پساروی	پساروی
۵۳۶	۴۲	اس وقت وہ آسمان کو کیوں بھانپتا ہے	اس وقت وہ آسمان کو کیوں بھانپتا ہے	۳۰	۵۴۸	ہوا زن	ہوا زن
۵۳۷	۴۳	جہنمی	جہنمی	۳۱	۵۴۹	قوت قلب دجے	قوت قلب دجے
۵۳۸	۴۴	نے	نے	۳۲	۵۵۰	نہایت	نہایت
۵۳۹	۴۵	کے وہ جھنڈ	کے وہ جھنڈ	۳۳	۵۵۱	نہایت	نہایت
۵۴۰	۴۶	ان کیلئے قلعے نہیں	ان کے قلعے انہیں	۳۴	۵۵۲	اتر گئے	اتر گئے

صفحہ	سطر	قلم	تصحیح	صفحہ	سطر	تصحیح
۵۷۸	۱۳	سُكِينَةً	سُكِينَةً	۵۹۳	۲	رُكْبَتَاتٍ
"	نیچے سے تیسری سطر	فتح مکہ کے مسلمان	فتح مکہ کے بعد مسلمان	۵۹۵	۳	لُوتُونَ
۵۸۰	۱	اَقْلَبَ	اَقَارِبَ	"	۱۴	اَنْزِلَ فِيْهِ نَامُوسٌ
"	عنوان	"غزوہ تبوک" کے نیچے دوسری سطر میں "فتا بنو"	فتح کر	۵۹۶	۵	فَتَحَ كُرَٰ
"		کی بجائے "غنائیوں" پڑھئے۔	آیت کا حوالہ	۵۹۷	۱۰	آیت کا حوالہ
۵۸۱	۲	خَسِرْنَا	خَسِرْنَا	"	نیچے سے چوتھی سطر	آیت کا حوالہ
"	نیچے سے دوسری سطر	وَاِذَا بَثَّ	وَاِذَا تَأَنَّثَ	۵۹۸	۱۱	لِيَفْقَهُواْ
۵۸۰	۴	نَهَجِيْرَ	نَجِيْرَ	۵۹۹	۲۶	آیت کا حوالہ
۵۸۲	۶-۵	یہ آیت یوں ہے:	یہ آیت یوں ہے:	۶۰۰	۲۸	سَمَٰلَ
"	۹۰۸	بُوجِلَ	بُوجِلَ	۶۰۱	نیچے سے چوتھی سطر	آیت کا حوالہ
"	"	پڑھے	پڑھئے	۶۰۲	۵	سے آیا
"	۱۴	نَبِيْكُمْ	نَبِيْكُمْ	۶۱۳	نیچے سے ساتویں سطر	آیت کا حوالہ
"	۱۴	آیت کا حوالہ	آیت کا حوالہ	۶۱۵	۶	آیت کا حوالہ
"	۱۵	مَٰصِلَ	مَٰصِلَ	۶۱۶	۱۴	لَقَدْ لَرَّآ
"	۱۸	نَجَزَ	نَجَزَ	۶۲۶	۱۰	آیت کا حوالہ
۵۸۳	۶	گَدَّ	گَدَّ	۶۲۷	۱۰	آیت کا حوالہ
"	۱۸	شروع کے الفاظ	یَصِيْبُكُمْ اَللّٰهُ عَذَابًا	۶۲۸	۱۰	آیت کا حوالہ
"	"	ہیں اور آخری لفظ	اَنَا "کی بجائے" اَنَا	۶۲۹	۱۰	آیت کا حوالہ
۵۸۴	۸	لَقَبْلَ اور لَقَبْلُہم کے درمیان "مَنْهُمْ" ہے	لَقَبْلَ اور لَقَبْلُہم کے درمیان "مَنْهُمْ" ہے	۶۳۰	۱۰	آیت کا حوالہ
"	۱۵	"اَللّٰهُ" اور "ہم" کے درمیان "لَقَبْلُہم" ہے	"اَللّٰهُ" اور "ہم" کے درمیان "لَقَبْلُہم" ہے	۶۳۱	۱۰	آیت کا حوالہ
"		چاہیے۔	چاہیے۔	۶۳۲	۱۰	آیت کا حوالہ
"	۱۹	اتفاق	اتفاق	۶۳۳	۱۰	آیت کا حوالہ
"	نیچے سے دوسری سطر	قَوْمٌ کے بعد کا لفظ	يَقْرَءُونَ "ہے"	۶۳۴	۵	یہ شروع یوں پڑھئے:
"	۲۰	يَجْمَعُونَ	يَجْمَعُونَ	۶۳۵	۵	ہر لکھے رازداروں کی شہادت
۵۸۵	۲۱	يُحَايِدُوا	يُحَايِدُوا	۶۳۶	۴	شَرِيْكَ
۵۸۸	۱۲	دَائِرَةُ الشُّوْعِ	دَائِرَةُ الشُّوْعِ	۶۳۷	۹	آیت کا حوالہ
۵۹۱	۲۱	مِنْ جُؤُنَ	مِنْ جُؤُنَ	۶۳۸	۴	مِنْ جُؤُنَ
"	"	رہی	اسی	۶۳۹	۵	مٹا ہوا لفظ
۵۹۲	دنت نوٹ سطر ۶	کھڑی	کھڑی	۶۴۰	۶	آیت کا حوالہ

[illegible]

اس غلط فہمی پر ان کے لئے جسے کیا گیا ہے کہ اعراب غلط ہیں۔ ان غلطیوں کو آپ قرآن کریم کے ساتھ
فرد صحیح منسوخ مایں
اپنی کتابت کے مطابق منسوخ مایں میں اگر آپ کو فی سہو دیکھیں تو اس سے بے خبر نہ ہوں۔ اس کے
میں شکر گزار ہوں گا۔

والسلام على من اتبع الهدى

ظَهَرَ الْفَسَادُ

فِي الْبِرِّ وَالْبُحْرَانِ

مغرب از توپیکانه مشرق همه افسانه
وقت است که در عالم نقش دیگر انگیزی

محمد عربی کی مہر العقول کامیابی کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے زمانہ میں دنیا کی جو حالت تھی اس کا مطالعہ کیا جائے۔ آپ کی نبوت کے وقت حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری کو ساڑھے پانسو سے بھی زیادہ برس گزر چکے تھے اس زمانہ میں، یونان، روم اور بحیرہ روم کے گرد پیش کی صدھاریاستوں کے قدیم مذاہب سب اپنی توانائی کھو چکے تھے اور ان کی جگہ قیسریت ایک زندہ مسلک کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ سلطنت کی پرستش رومنہ الکبرنی کا مذہب تھا اور سلطنت نام تھا برسر اقتدار قیصر کا۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ دوسرے مذاہب بھی موجود تھے لیکن ان کے لئے بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس مسلک جدید قیسریستی کو اپنے پہلو میں جگہ دیں اور اس حیثیت سے جگہ دیں کہ یہ مسلک بہر حال ان پر غالب ہے لیکن قیسریستی بھی انہیں مطمئن رکھنے میں ناکام رہی۔ مشرقی مذاہب اور توہمات مصری، شامی اور ایرانی ابھی اکثر مقامات پر مقبول تھے اور ان کے ماننے والے کئی جگہ موجود، لیکن یہ مسالک و مشارب کئی حیثیتوں سے نفرت انگیز پستیوں میں گر چکے تھے (ایران میں) مذہب متراجموسیت جدیدہ کی اٹھان عمدہ تھی اور ان سعید رجوں میں ہنوز مقبول تھا جن میں اسرار کائنات کی تجسس کا جذبہ اور یہ احساس باقی تھا کہ مافوق قوتوں کی پرستش محض رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں لیکن اس کیلئے مشکل یہ تھی کہ یہ پارٹیا اور فارس کی رقبہ سلطنتوں کے مذہب کی پیداوار تھا۔ شروع شروع میں عیسائیت نے قیسریستی سے مصالحت نہیں کی لیکن چوتھی صدی عیسوی میں یہ خود اس مسلک میں تبدیل ہو گئی اور وہ اصل مذہب عیسائیت ختم ہو گیا جس کی تبلیغ شروع میں کی گئی تھی۔ اب یہ مذہب روحانیت سے حنائی، رسومات کا مجموعہ اور مادیت کا پیکر بن کر رہ گیا۔ رواداری کے بجائے احساس برتری اور احساس برتری کے بعد دیگر اہل مذاہب پر مظالم، یہ تھے اس کی تبدیلی کے مدارج۔ باقی رہی یہودیت، سوچھی صدی عیسوی میں اگر کسی کو کہیں مجموعہ رسومات کی تلاش ہوتی تو وہ اسے اس مذہب میں پالیتا۔..... رونیا کے مذاہب کو چھوڑ کر اگر تہذیب و تمدن کے گوشوں کی طرف گئے تو اس زمانہ میں آرٹ پر افسردگی چھا چکی تھی اور عقل و دانش مردہ ہو چکی تھی۔

(Pringh Kennedy :- Arabian Society at the time of mohammed - pp 9-17)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ظہر الفساد فی البر والبرک

دنیلے مذاہب اور عالم تہذیب و تمدن میں ہر جگہ خرابیاں پیدا

ہو چکی ہیں۔ کوئی حقیقت اپنی اصل پر موجود نہ رہتی +

معارف القرآن کی دوسری اور تیسری جلد میں مقام نبوت اور تاریخ رسالت کے متعلق جو تفصیل پیش کی جا چکی ہیں ان کی روشنی میں یہ حقیقت نکھر کر ہمارے سامنے آچکی ہے کہ کشمکش حیات میں عقل انسانی کی راہ نمائی کے لئے وحی کے نور کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح آنکھ کے لئے خارجی روشنی کی۔ اس لئے انسانی زندگی کی ابتدا میں ہی اس سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس کی رہبری کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی ملتی رہے گی۔ گزشتہ محبتات میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ اس اجمال کی تفصیل اور اسی ایفائے عہد کی داستان بصیرت نواز حقیقت کشا تھی۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس سلسلہ رشد و ہدایت کا پنج واسطوب کیا تھا؟ ایک رسول آتا اور پیغامات خداوندی لوگوں تک پہنچاتا۔ اس پر خود بھی عمل کرتا اور اپنے متبعین سے بھی عمل کراتا اور پھر دنیا سے چلا جاتا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک وہ پیغام اس قوم کے پاس اس کی اصل شکل میں محفوظ رہتا لیکن ازاں بعد ارباب اختیار کی خود غرضانہ دسیسہ کاریاں اپنا دست تصرف بڑھاتا اور اس چشمہ صاف شیریں کو اپنے قبی میلانات و رجحانات اور ذہنی تصورات و تخیلات کی آمیزش سے اس درجہ مکر کر دیتیں کہ کچھ عرصہ کے بعد اصلیت ان ہی آلائشوں اور آمیزشوں میں گم ہو کر رہ جاتی۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حوادث ارضی و سماوی سے یہ محرف پیغام بالکل تلف ہی ہو جاتا اور انسانوں کی یہ جماعت وحی کی روشنی کے بغیر اندھیرے میں رہ جاتی۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تو پھر ایک اور رسول آ جاتا اور پیغام خداوندی کو ان تمام تحریفات و انحطاطات سے پاک اور صاف کر کے اسے اس کے اصلی رنگ میں سامنے لے آتا۔ اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آچکی ہے کہ انسانی حیات اجتماعیہ کے اولین ادوار میں اس کی مدنی ضروریات بہت مختصر اور اس کے عمرانی اور تمدنی

تقاضے نہایت محدود تھے اس لئے آسمانی ہدایت جو اس تک پہنچانی جاتی تھی، انہی مختصر ضروریات کی کفالت اور محدود تقاضوں کی تسکین تک محدود ہوتی تھی۔ وحی کی تعلیم کا اصل الاصول تو شروع سے اخیر تک ایک ہی تھا۔ یعنی انسانی ہیئت اجتماعیہ کی تشکیل ایک ایسے نظام کے ماتحت کی جائے جس کی بنیادیں اس آئین پر ہوں جو فطرت انسانی کا ترجمان اور ضمیر انسانی کی گہرائیوں کی آواز ہو۔ اسی کو دین یا نظام حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس اصول کی ضروریات اور اس احوال کی تفصیلات انسانی زندگی کے تمدنی تقاضوں کی تبدیلی و وسعت کے ساتھ ساتھ بدلتی اور پھیلتی جائیں گی۔ ان فرائض کی سرانجام دہی منصبِ رسالت میں شامل تھی۔ اس لئے بھی رسولوں کا مقبوضے مقبوضے وقفہ کے بعد علی التواتر آنا ضروری تھا۔ تیسرے یہ کہ ازمنہ قدیمہ میں سامانِ رس و رسائل اور ذرائع نشر و اشاعت نہایت قلیل اور بعض مقامات پر بالکل معیود ہوتے تھے۔ اس لئے ان انقلابی تحریکات کے دواثر اثر و نفوذ بہت محدود ہوتے تھے۔ بنابرین اس زمانہ میں رسالت با معوم قبائلی یا اس سے ذرا آگے بڑھ کر قومی ہوتی تھی۔ عالمگیر نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک نیا رسول ان تمام احوال و ظروف اور مقتضیات و تعلقات کو سامنے رکھ کر نظام دین متعین کرتا اور اسی طرح ایک نیا ضابطہ زندگی قوم کے سپرد کر کے چلا جاتا یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا۔ انسان کی تمدنی زندگی کے تقاضوں میں وسعت اور اس کے ذرائع نقل و حرکت میں پھیلاؤ ہوتا چلا گیا۔ تا آنکہ آج سے قریب دو ہزار سال قبل بیت المقدس کی دادیوں میں دعوت عیسوی کا ظہور ہوا۔ گزشتہ دو جلدوں میں ہم اسی سلسلہ بہار کے ساتھ قدم بقدم، منزل بمنزل چلتے آئے ہیں۔ اب یوں سمجھئے کہ ہم چھٹی صدی عیسوی میں آ پہنچے ہیں۔ یعنی یہ وہ زمانہ ہے جب پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی پانچ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت اس نقطہ نگاہ سے دنیا کے مذاہب اور جہان تہذیب و تمدن کی کیا حالت تھی؟ اس حقیقت کا جائزہ لینا کیوں ضروری ہے؟ علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں۔

حیات کائنات دھدھانی طور پر اپنے تقاضوں کو محسوس کرتی ہے اور نازک اوقات پر اپنا رخ

آپ متعین کر لیتی ہے۔ اسی کو مذہب کی زبان میں وحیِ نبوت کہتے ہیں۔ (خطبات صفحہ ۱۴)

دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس عہد میں جس کا ذکر ادباً چکا ہے زمانہ کے تقاضے اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ حیات کائنات ایک نئے ظہور کو رو بہ پیش لاتی؟ اس کے لئے ہمیں مسئلہ زیر نظر کو دو پہلوؤں سے دیکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ کیا اس زمانہ میں ساری دنیا میں کسی جگہ بھی خدا کا پیغام اپنی اصلی شکل میں موجود تھا۔ اور دوسرے یہ دنیا میں جو نظام مذہب سے تہذیب و تمدن رائج تھے ان کے نتائج نوع انسانی کے۔۔۔ حق میں حیات اور ثابت ہو رہے تھے یا ہلاکت انگیز!! ساری دنیا میں

اس لئے کہ جس رسالتِ عظیمہ کا تذکرہ جلیلہ اس کے بعد ہمارے لئے وہم و سیرابی قلوب و انظار ہونے والا ہے وہ رسالت ساری دنیا کے لئے اور وہ پیغام انقلاب آفریں تمام نوع انسانی کے لئے تھا۔ اسی سوال کے جواب سے ایک اور اہم مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آج کل عام طور پر یہ آواز

سچی آسمانی تعلیم

سنائی دیتی ہے کہ اگر ہر مذہب کے پیرو اپنے اپنے مذہب کی سچی تعلیم پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا کی نجات و سعادت کے لئے یہ کافی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سچی تعلیم اس کو کہا جائے گا جو رسولوں کی رسالت سے انسانوں کو ملی تھی۔ اگر تاریخی شہادات اور داخلی تصدیقات سے یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا میں (قرآن کے سوا) کسی مذہب والوں کے یہاں ان کی سچی تعلیم اپنی اصلی صورت میں کہیں موجود نہیں تو پھر ان کا اپنے مذہب کی سچی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اس وقت صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اس آسمان کے نیچے کبھی تعلیم اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں کہاں ہے؟ وہ جہاں بھی ہو ہر مذہب پرست کے لئے اس کی پیروی لازمی ہوگی۔ اس مقصد کے پیش نظر بھی یہ ضروری ہے کہ جو ایسے حقیقت اس امر کی تحقیق کرے کہ لعنت نبی عربی معلم کے وقت خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی تعلیم اپنی اصل شکل میں دنیا کے کسی گوشہ میں بھی موجود تھی؟ اس کے لئے ہمیں دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا جائزہ لینا ہوگا جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں اس تعلیم سنی۔

یہ مسئلہ جس قدر نازک اور میرٹھ جتنا دشوار گزار ہے اس کا میں پورا احساس ہے۔ اس لئے کہ دنیا میں مختلف مذاہب کا وجود ہی اس دعوے کی بنیاد پر ہے کہ ان کے پاس آسمانی تعلیم موجود ہے۔ اگر کسی مذہب کے متعلق یہ تحقیق ہو جائے کہ اس کی تعلیم صحیح آسمانی تعلیم نہیں تو پھر اس کا جو صداقت و حقانیت باقی ہے یا نہیں یہ سب کچھ ایک نئی دشواری ہے۔ یہی مسئلہ ہے اور پھر وہ کیا کہہ کر دنیا میں اپنا وجود باقی رکھ سکتا ہے؟ اور ہم میں کہ کسی ایک مذہب کے متعلق نہیں بلکہ دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کے متعلق یہ تنقیدی نرا زو لیکر سلسلے آ رہے ہیں جس سے مایوس ہو جائے کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے مذہب کی سچی تعلیم (یعنی وہ تعلیم جو انہیں منجانب اللہ ملی تھی) اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں۔ اس لئے آپ کو اندازہ فرمایا لیجئے کہ یہ مرحلہ کس قدر دشوار گزار ہے اور پھر چونکہ مذہب کا تعلق خاصاً دنیا کے معاملہ کی نزاکت سے ہوتا ہے اس لئے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ کس درجہ نازک ہے۔ اس لئے اس ادبی

پر غار میں قدم رکھنے سے پیشتر ہم غیر مذاہب کے حضرات سے چند الفاظ تہیذا کہہ دینا ضروری سمجھتے ہیں
قرآن کریم کی رو سے ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ

(۱) اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم میں ہر ملک میں سر زمانہ میں اپنے رسول بھیجے جو انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچاتے تھے اور اپنے حقیقت کشا عمل سے اپنے متبعین پر شرف انسانیت کی زینت کھولتے تھے۔

(۲) ان حضرات انبیاء کرام میں سے بعض کا تصریحی تذکرہ قرآن کریم
مسلمان کا مسلک
میں آیا ہے اور باقیوں کے متعلق مذکور ہے کہ ان کا تصریحی ذکر نہیں کیا گیا
(۳) ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت پر ایمان رکھے کہ یہ تمام انبیاء کرام اپنے

اپنے وقت میں خدا کی طرف سے سچی تعلیم لائے تھے۔ ان کی نبوت و رسالت کے بارے میں کسی قسم کی تفریق و تمیز قطعاً جائز نہیں

(۴) ایک مسلمان کے لئے اس امر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ان حضرات انبیاء کرامؑ پر جو کچھ نازل ہوا وہ اس کی طرف سے تھا۔ اور اپنے اپنے وقت میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لئے ضابطہ آسمانی۔

(۵) اسی سلسلہ رشد و ہدایت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضورؐ کی رسالت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، ایک مسلمان کے لئے تمام سابقہ انبیاء کرامؑ کی صداقت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے

(۶) اور یہ ایمان بھی کہ جو تعلیم سابقہ انبیاء کرامؑ نے خدا کی طرف سے پیش کی تھی وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہی۔ اب وہ تعلیم اصولی طور پر قرآن کریم کے اندر ہے جو تمام نوع انسانی کے لئے ضابطہ حیات ہے۔

ان حقائق کو سامنے رکھتے اور پھر سوچئے کہ کیا کسی قوم کے بانی مذہبؑ یا ان کی اصلی تعلیم کے متعلق تحقیق و تنقیص کا تصور بھی کسی مسلمان کے دماغ میں آسکتا ہے؟ مسلمان تو اس باب میں بڑا مزدور واقع ہوا ہے۔ مثلاً اگر ایک عیسائی حضور ختمی مرتبت کی شان میں (حاکم بدین گستاخی کے کلمات استعمال کرے تو مسلمان اس کے جواب میں عیسائیوں کے رسول یعنی حضرت عیسیٰؑ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا کہہ سکتا تو ایک طرف، اس کا تصور تک بھی ذہن میں نہیں لاسکتا۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰؑ، عیسائیوں سے کہیں زیادہ خود مسلمانوں کے رسول ہیں۔ مسلمانوں کے لئے ان پر ایمان لانا ایسا ہی ضروری ہے جیسا بنی اکرمؑ پر ایمان لانا۔ اس لئے ان کی تنقیص و تنکیر کا (معاذ اللہ) خیال بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی سے دوسرے رسولوں اور نبیوں کے متعلق اندازہ لگا لیجئے۔ ان کے متعلق بھی جن کا ذکر قرآن کریم نے تصریحاً فرمایا ہے اور وہ بھی جن کا مجملاً ذکر کیا ہے۔ یہی صورت ان مذاہب کی اصل آسمانی کتابوں کی ہے۔ اس لئے جب ہم کسی مذہب کی میتہ آسمانی کتاب پر تنقید کرتے ہیں تو یہ تنقید اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں رہی۔ بلکہ انسانی افکار و تخیلات کا مجموعہ بن چکی ہے۔ اس لئے یہ تنقید و تحقیق خدائی تعلیم کے

لے حضور خاتم النبیین کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آسکتا۔ اس لئے جن حضرات انبیاء کرامؑ کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے وہ سب وہ ہیں جو حضورؐ سے پہلے مبعوث ہوئے۔ حضورؐ کے بعد کسی تعلیم اور تعلیم کے مدعی کو مخاطب اللہ نہیں مانا جاسکتا۔ یہ بانی مذہب کے الفاظ غیر مسلموں کی زبان میں استعمال کئے گئے ہیں اور مسلمانوں کے نزدیک کوئی رسول کسی مذہب کا بانی نہیں ہو سکتا۔ وہ مذہب (یعنی دین) کو خدا کی طرف سے لانا ہے اس کی بنیاد نہیں ڈالتا۔

نہیں ہوتی بلکہ اس انسانی تعلیم کے خلاف ہوتی ہے جس نے آسمانی تعلیم کا نقاب اوڑھ رکھا ہے۔ یہ تنقید وہ ہے جس سے ہم غیر مذہب کی کتابیں تو ایک طرف خود اپنے ہاں کی ان کتابوں کو بھی مسنٹے نہیں سمجھتے جن پر تنقید کیا ہے؟ میں نہیں اسلامی کی آمیزش کا اراں ہو۔ ایک مسلمان کے دل میں احادیث نبی اکرم کی جو عزت و عظمت ہو سکتی ہے وہ ظاہر و باہر ہے۔ لیکن چونکہ کتاب و آیات کی جمع تشددیں انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے اس لئے ہمارے نزدیک وہ بھی تنقید کی حد سے بالاتر نہیں۔ چنانچہ گزشتہ محلات میں کئی ایک آیات پر تنقید آپ کی نظروں سے گزر چکی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کے رہنے آئے گی۔ اگر کوئی شخص اس تنقید سے یہ نتیجہ نکالے کہ یہ حضور قسمی مرتبیت کی ذات گرامی کی معاذ اللہ (سورۃ دہی) ہے تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی۔ یہ سورۃ دہی نہیں بلکہ انتہائے ادب و احترام ہے کہ ایسی باتیں جو حضور کی شان اقدس کی سطح سے گری ہوئی ہوں ان کے متعلق صاف صاف کہ دیا جائے کہ وہ حضور کی نہیں ہو سکتیں بلکہ آپ کی طرف غلطی سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح جب ہم گزشتہ (مترجم) کتب سماوی پر تنقید کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ مفہوم نہیں ہو سکتا کہ ہم محاذ اللہ ان حضرات انبیاء کرام کے خلاف زبان کھاتے ہیں جن کی طرف یہ کتابیں منسوب ہیں، بلکہ یہ کہ ہم فقط اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اس قسم کی غلط تعلیم کبھی ان برگزیدہ حضرات کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔ لہذا یہ تعلیم الحرف ہے۔ بنا بریں، ہماری اس تنقید سے براہ فرقتہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اس تنقید کے دو پہلو ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ تاریخی نظام و متوالیہ سے یہ بتایا جائے کہ دیگر مذاہب کی مروجہ کتب آسمانی "در حقیقت وہ نہیں ہیں جو ان کے" بانیان مذاہب نے انہیں دی تھیں اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ان کتابوں کے اندر ہے اس سے۔ شہادت سامنے لائی جائے کہ اس قسم کی تعلیم کبھی خدا کے کسی برگزیدہ پیغمبر کی نہیں ہو سکتی۔ اس تحقیق و تنقید میں ہم نے التزام یہ کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں۔ بلکہ خود ان مذاہب کے مؤرخین و محققین کی شہادت پیش کرتے جائیں۔ لہذا آئندہ صفحات میں جو کچھ آپ کے سامنے آئے گا وہ یا تو ان (مترجم) کتب سماوی کی وہ اجمالی تاریخ ہوگی جسے خود ان کتابوں کے ماننے والوں نے مرتب کیا ہے یا ان کتابوں کے اقتباس ہوں گے۔

(۱) یہودیت

عیسائی جس کتاب کو بائبل کہہ پکارتے ہیں وہ عہد نامہ عتیق (Old Testament) اور عہد نامہ جدید (New Testament) کا مجموعہ ہے۔ عہد نامہ عتیق کو بنظر سہولیت تورات کہہ دیا جاتا ہے تورات حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہے لیکن درحقیقت یہ کتاب بنی اسرائیل کی تاریخ ہے جس میں ان کے مختلف

انبیائے کرام کی طرف منسوب کردہ کتابیں شامل ہیں۔ اس مجموعہ میں ۳۹ کتابیں ہیں جنہیں علماء
تورات پروردگار کے تین سلسلوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

(۱) سلسلہ اول - تورات (یا قانون) اس میں پانچ کتابیں (اسفار) شامل ہیں جنہیں کتب موسیٰ
کہا جاتا ہے۔ پیدائش - خروج - احبار - گنتی - استنبار۔

(۲) سلسلہ دوم - تہقیم اس میں بڑی بھوٹی بائیس کتابیں شامل ہیں۔

(۳) سلسلہ سوم - تہقیم اس میں بارہ کتابیں شامل ہیں رزبور اسی سلسلہ کی کتاب ہے

یہ کتابیں (بسی کچھ بھی ہیں) آج موجود ہیں۔ لیکن ان میں بعض ایسی کتابوں کا حوالہ آتا ہے جن کا وجود اس نبوت میں
کہیں نہیں ملتا۔ اس قسم کی کم از کم گیارہ کتابیں آج گناہی جاسکتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ عہد نامہ عتیق کا جو مجموعہ کتب آج
دنیا میں موجود ہے، اس کی اپنی شہادت کی بنا پر بھی یہ مکمل نہیں ہے۔

اس سے آگے بڑھتے۔ سلسلہ اول کی پانچ کتابوں کو حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن ان میں حضرت
موسیٰ کی وفات اور وفات کے بعد کے حالات بھی موجود ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پانچ کتابوں کا کم از کم کچھ حصہ
یقینی طور پر بعد کا اضافہ ہے۔ عہد نامہ عتیق کی کتابوں کے متعلق اس وقت تک یہ تحقیق ثابت نہیں ہو سکا کہ ابتداء میں کس
عہد میں مدون ہوئیں اور ان کے مؤلف کون تھے۔ البتہ اتنا ضرور متحقق ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا جس میں ان کا وجود
ناپید ہو چکا تھا اور اس کے بعد از سر نو ان کی تدوین عمل میں آئی تھی۔

ہم جب سوم میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان کے بعد بنی اسرائیل باہمی تشدد و افتراق کی مصیبت میں گرفتار

ہوئے اور ان کی دو عداوت سلطنتیں ایک دوسرے کے مقابل قیامانہ حیثیت سے
باقیم ہوئیں۔ یعنی دس اسباط بنی اسرائیل پر مشتمل ایک سلطنت جس کا دار الحکومت

ساریہ تھا اور دس اسباط یہود اور بنیامین، پرتشل دوسری سلطنت جس کا مرکز یروشلم تھا۔ آٹھویں صدی قبل مسیح

میں اسیر بادلوں نے ساریہ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا اور بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے بابل لے گئے تو اس اپنی مرکزیت

کو کس طرح ریت کے ذروں کی طرح بٹائی بھرتی میں اور پھر رفتہ رفتہ ان کا نام ذلت تک پہنچا۔ اسی سے متاثر ہو کر

کی عبرت انگیز شہادت ان دس اسباط پر مشتمل قوم بنی اسرائیل کا انجام یہ آج دو تین دہائیوں کی بڑی سے بڑی

خوردہ میں بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ دس اسباط بالآخر کہاں گم ہو گئے۔ ادھر ادھر سے قیامی سرانجام لے جاتے ہیں۔ کچھ حصہ

کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آج افغانستان اور سرحد کے پہاڑوں کی صورت میں منکشف ہیں۔ اور ایک حصہ کے متعلق قیاس

ہے کہ وہ ہندوستان کے ہندوؤں کے پیکر میں منکشف ہے۔ تفصیل اس کی ہندو مت کے عنوان میں ملے گی۔ بہر حال

یہ قیاسات ہیں۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنی مرکزیت کو گریہ عظیم الشان قوم کن کن محروم میں جذب اور کون

کون سے بیابانوں میں فنا ہو گئی۔ ہر قوم جو اپنی ملی مرکزیت کی حفاظت نہیں کرتی اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ دوسروں میں اس طرح مدغم ہو جاتی ہے کہ بعد میں ان کی جداگانہ ہستی کا سراغ تک نہیں ملتا۔ بہر حال، یہ تھا انجام بنی اسرائیل کے ایک حصہ کا۔ اب دوسرے حصہ کو لیجئے۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں، بابل کے شاہنشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اسے تاخت تاراج کرنے کے بعد یہودیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ حضرت سلیمان نے، الواح تورات اور دیگر تبرکات کو بیت المقدس کے سیکل میں محفوظ رکھا تھا بخت نصر نے ان سب کو جلا کر راکھ کا ڈبیر کر دیا۔ اور باقی سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ تورات میں ہے:-

کتاب متباہ ہو گیا

تب یسعیاہ نے فرقیہاہ سے کہا خداوند کا کلام سن۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب جو کچھ تیرے گھر میں ہے، اور جو کچھ کہ تیرے باپ دادوں نے آج کے دن جمع کر رکھا ہے، سب بابل کو لے جائیں گے۔ کچھ باقی نہ رہے گا۔

(سلاطین ۲۰: ۱۷-۱۸)

یہ تھا وہ زمانہ جب ان کتب مقدسہ کا وجود دنیا سے ناپید ہو گیا۔ کیونکہ یہ کتابیں یروشلم کے سیکل میں تھیں اور سیکل کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی تھی۔ پچاس برس کی قید و بند کے مصائب اور غلامی و محکومی کے جانگسل فوائب کے بعد غرزا اور تھکایہ بنی اسرائیل کی کوششوں سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی اجازت ملی۔ خدا خدا کر کے بنی اسرائیل کے بقیۃ السیت پھر اس ارض مقدسہ کی طرف لوٹے جسے ان کے اعمال کی بد بختیوں نے ان سے یوں چھین لیا تھا۔ سینکڑوں تحقیق کے مطابق ان واپس آنے والوں کی مجموعی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ نہ تھی جو یہودی کل آبادی کا بیسواں حصہ بھی نہ تھا۔

(Decline of The West II; P. 208)

یہ تورات سے تو بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الواح تورات حضرت سلیمان کے زمانہ سے بھی پہلے ضائع ہو چکی تھیں کیونکہ سیکل کی تشکیل کے بعد جب اس صندوق کو وہاں منتقل کیا گیا ہے، جس میں تورات کی تختیاں رکھی تھیں تو اس میں سے صرف دو تختیاں برآمد ہوئیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان دو تختیوں پر موجودہ تورات کی پانچ کتابیں جنہیں کتب موسیٰ کہا جاتا ہے، کسی طرح بھی نہیں لکھی جاسکتی تھیں۔ چہ جائیکہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت سلیمان تک کے انبیائے بنی اسرائیل کے تمام صحیفے ان دو تختیوں پر لکھے مل جاتے۔ تورات میں ہے کہ جب سیکل کو تعمیر ہو چکی تو

کاہنوں نے خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ پر گھر کی اہام گاہ میں بنی پاک تین مکان میں لاسے اسے کڑیوں کے بڑوں کے نیچے رکھا۔ یعنی کروی اپنے دوبارہ صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلے ہوئے تھے۔ اور کڑیوں نے صندوق کو اس کی چوہوں کو

چھپ رکھا۔ سو چوہاں دھڑ بھائی۔ اسی کی چوہوں کے سرے پاک مکان سے البام گاہ کے سامنے دکھائی دیتے تھے لیکن باہر سے

نہیں دکھائی دیتے تھے اور وہ وہاں آج کے دن تک ہیں۔ اور صندوق میں کچھ نہیں تھا سوائے عیفر کی ان دلوہوں کے جنہیں بنی

حورب پر اس میں رکھا۔ جبکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے ان کے زمین مصر سے نکلتے وقت عہد باندھا تھا۔ (سلاطین ۲۰: ۷-۸)

یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ یہودیوں میں نبی کا لفظ قرآنی اصطلاح کے مفہوم میں ہی استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ اس سے سیکل کا ایک علیٰ منصبیہ مراد

تورات کی از سر نو ترتیب

اب جو ذرا سکون نصیب ہوا تو سب سے پہلے اپنے گم گشتہ صحیفہ مقدسہ کی ترتیب نو کی فکر ہوئی۔ عزرا بنی نے تورات یعنی سلسلہ اول کی پانچ کتابوں کو از سر نو

مرتب کر کے واقعات کو مؤرخانہ حیثیت سے قلمبند کیا۔ اس کی تفصیل تورات کتاب نجیاء۔ باب ۷ میں موجود ہے۔ عزرا نے ان کتابوں کو کس مواد **Material** سے از سر نو مرتب کیا تھا۔ تاریخ اس پر کچھ روشنی نہیں ڈالتی۔ جو کچھ زیادہ سے زیادہ کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ بابل کی اسیری کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے علمائے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ سبت کے دن لوگوں کو جمع کر کے انہیں روایات بالمعنی کے طریق پر تورات کا حفظ سناتے یعنی تورات کے الفاظ انہیں بلکہ اس کا مفہوم۔ اسی کو روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ ہماری کتب احادیث بھی اسی طرح مرتب ہوئی ہیں۔ یعنی ان کے الفاظ رسول اللہ کے نہیں ہیں بلکہ مفہوم دوسروں کے الفاظ میں ہے۔ جنہیں تورات کی کچھ آیات یاد ہوتیں وہ پہلے ان آیات کو پڑھتے (جو قدیم عبرانی زبان میں تھی) اور پھر اس کی تفسیر آرامی زبان میں بیان کرتے جو بابل کے اثر سے یہود کی ہو گئی تھی یہ سلسلہ بیت المقدس کی واپسی پر بھی جاری رہا۔ غالباً یہی وہ روایات تھیں یعنی تورات کا جو مفہوم علمائے یہود لوگوں کو بتاتے تھے۔ جو عزرا بنی کی مرتب کردہ پانچ کتابوں کا ماخذ تھا۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ خود عزرا کے متعلق بھی یقینی طور پر معلوم نہیں کہ وہ کب یروشلم میں آئے عام یہود کے خیال کے مطابق وہ بابل کی اسارت کے زمانہ میں بھی ان کے ساتھ تھے اور پھر ان کے ساتھ ہی یروشلم واپس

لے عزرا کہتے کہ محکومی کا اثر کس قدر برق رفتارا اور جو رس ہوتا ہے۔ اتنے سے عرصہ میں یہود اپنی آبائی زبان کھو بیٹھے۔ یروشلم کی تباہی کے سلسلہ میں یہودیوں کی سلطنت چھٹی۔ دولت لٹی۔ خردت گئی۔ یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن ان سب سے کہیں بڑھ کر جو نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ اس محکومی سے وہ اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی آبائی زبان تک سے محروم ہو گئے۔ بیت المقدس دوبارہ تعمیر ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس میں پھر آکر بس گئے۔ یہ سب کچھ واپس مل گیا۔ لیکن اپنی زبان چھن جانے سے جو نقصان پہنچا اس کی تلافی آج تک نہ ہو سکی۔ قوموں کے ملی وجود کے تحفظ کے لئے ان کی زبان کا تحفظ نہایت ضروری ہے۔ زبان مٹ جانے سے قومی شخص مٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کی اسیری کے زمانہ میں (اور اس کے بعد بھی) ان کے ارباب بصیرت اپنا سر پیٹتے تھے کہ یہ خارجی اثرات جنہیں یہودی یوں قبول کئے جارہے ہیں انکی ابدی تباہی کا موجب بن جائیں گے۔ نجیاء بنی کی کتاب میں ہے:-

ان ہی دنوں میں میں نے چند یہودیوں کو بھی دیکھا جو اشدودی عموقی اور موآبی عورتوں کو بیاہ لئے تھے اور ان کے لڑکے آدھی اشدودی زبان بولتے تھے اور یہودی زبان نہ بول سکتے تھے بلکہ ملی ملی بولی بولتے تھے۔ تب میں نے ان سے جھگڑا کیا اور انہیں ملامت کی اور ان میں سے کتنوں کو مارا اور ان کے بال کھڑے اداں کیوں نہ کی قسم لی کہ ہم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دیں گے اور انکی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لئے اور نہ اپنے لئے لیں گے۔ (۱۳۳-۱۳۲)

نوٹے یہودیوں کی اسیری کا زمانہ ۵۸۵ ق۔م میں ختم ہو چکا تھا لیکن تاسیخ کی شہادت ہے کہ عزرا رقیہ کو شاہ ارتخشست (Artaxerxes) نے ۴۵۸ ق۔م یا زیادہ سے زیادہ ۴۵۷ ق۔م میں بابل سے یروشلم بھیجا تھا یعنی یہودیوں کے زمانہ اسیری کے اختتام کے بہت عرصہ بعد لیکن وہ یروشلم میں ۴۴۵ ق۔م میں آئے ہوں یا ۴۵۸ ق۔م میں یہ متحقق ہے کہ انہوں نے اسفار موسیٰ کی تدوین،

۴۴۵-۴۴۴ ق۔م میں کی تھی۔ یہ تدوین کس طرح عمل میں آئی تھی؟ اس کے متعلق مختلف بیانات ہیں۔ ایک بیان یہ ہے

معلوم ہوتا ہے کہ عزرا نے زمانہ اسیری میں صحیفہ مقدسہ کا خصوصیت سے مطالعہ کیا اور نحمیاہ نبی اور کنیہ غلطی

کے دیگر اراکین کی مدد سے ان غلطیوں کو درست کیا جو کتابوں کے سہو یا تغافل سے ان مقدس نوشتوں میں داخل

ہو چکی تھیں۔ اس نے ان تمام کتابوں کو اکٹھا کیا جو اس زمانہ میں مقدس مانی جاتی تھیں۔ انہیں ترتیب دیا اور اپنے

عہد کے لئے بائبل کا قانون مدون کیا۔ اس نے مقدس روح کی مدد سے ان میں ان چیزوں کا اضافہ بھی کیا جو توضیح

مطالب یا ترتیب و تکملہ کے لئے ضروری سمجھی گئیں۔ اگرچہ وہ خود بتی نہ تھا لیکن اس نے یہ سب کچھ روح القدس

کے ماتحت لکھا اور اس کی کتاب کی شرعی حیثیت کبھی محل نظر نہیں بھڑی

(Introduction to Polyglot Bible)

لیکن کیٹو (Catena) اپنے سائیکلو پیڈیا آف بلیکل لٹریچر میں لکھتا ہے:-

یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عزرا نے تمام عہد عتیق کو محض حافظہ کی مدد سے از سر نو تحریر کیا کیونکہ ان کتابوں کے

تمام نسخے تغافل شعاری کی وجہ سے معدوم ہو چکے تھے۔

غور کیجئے کہ ان ہر دو تاریخی بیانات میں کس قدر فرق ہے۔ پہلے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ عزرا نے ان پرانے نوشتوں کو

صرف از سر نو ترتیب دیا۔ اگرچہ اس میں اپنی طرف سے بھی اضافے کئے۔ لیکن کیٹو کی تحقیق کے مطابق، عزرا رقیہ،

نے تمام کتابوں کو حافظہ کی مدد سے از سر نو لکھا، کیونکہ ان کے تمام نسخے ضائع ہو چکے تھے۔ دوسرا بیان زیادہ صحیح

معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ تورات کے بیان کے مطابق ہے، جس میں جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، بصراحت مذکور ہے کہ

بخت نصر کے حملہ کے وقت یروشلم میں جو کچھ تھا، سب تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔

لیکن دیکھئے کہ عزرا رقیہ، اس جمع و تدوین کے متعلق کیا لکھتے ہیں۔ انہوں نے اسفار موسیٰ

عزرا کا بیان وغیرہ کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں دو کتابیں عزرا اول و دوم، خود اپنے متعلق

ہیں۔ کتاب دوم باب ۱۰۔ آیات ۲۲-۲۰ میں مذکور ہے۔

لے خداوند خدا! دنیا میں اندھیرا چھا رہا ہے اور جو لوگ اس میں بستے ہیں سب بغیر روشنی کے ہیں کیونکہ تیری ہدایت (قانون) جل چکا ہے اس لئے کوئی شخص نہ ان معاملات کا علم رکھتا ہے جو گزر چکے ہیں اور نہ ان کا جو شروع ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے تیرے حضور عزت پائی ہے (اس لئے اسے خداوند خدا، روح القدس کو مجھ میں داخل کر دے اور میں پھر وہ سب کچھ لکھوں جو دنیا میں . . . . . ہو چکا ہے اور جو تیرے قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تاکہ لوگ تیرا راستہ پالیں اور تاکہ آنے والے بھی صحیح زندگی بسر کریں۔

یہ بھی عزرا رفقہ کی دعا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

دوسرے روز ایک آواز نے مجھے بلایا اور کہا۔ عزرا! اپنا منہ کھولو اور وہ کچھ پیو جسے میں تمہیں پینے کے لئے دیتا ہوں۔ سو میں نے اپنا منہ کھول دیا۔ تب دیکھو اس نے مجھ تک ایک بیانا بھیجا۔ وہ پانی سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کا رنگ آتش تھا۔ میں نے اسے لیا اور پی لیا۔ جب میں نے اسے پی لیا تو میرے دل میں فہم و فراست اور سینے میں بصیرت پیدا ہو گئی اور میری روح نے میرے حافظہ کو قوی بنا دیا اور پھر جو میری زبان کھلی ہے تو بند نہیں ہوئی اور لکھنے والے چالیس دن تک بیٹھے لکھتے رہے۔ وہ دن بھر لکھتے تھے اور صرت رات کے وقت کچھ کھاتے۔ اور میں بھر کھانا کرتا تھا۔ اور رات کو بھی میری زبان بند نہ ہوتی۔ چالیس دنوں میں انہوں نے ۲۰ کتابیں لکھ ڈالیں

کتاب عزرا ۲۔ ۱۰۰

یہ بیان کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کتابوں کو عزرا رفقہ نے اپنے حافظہ کی مدد سے لکھوایا اور اس وقت تمام اصلی کتابیں ناپید تھیں۔ یہاں اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر سامنے آئے کہ یہ دشلم کی تباہی ۳۶۰ ق۔ م کے قریب ہوئی اور عزرا رفقہ نے ان کتابوں کو ۳۶۰ ق۔ م میں لکھا۔ یعنی قریب ڈیڑھ سو سال (۱۴۳ سال) بعد۔ اس سے یہ واضح ہے کہ خود عزرا رفقہ نے بھی ان کتابوں کو کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں سے انہیں حفظ یا دکر لیا ہوتا اور پھر اپنے حافظہ کی مدد سے دوبارہ لکھوا دیا ہوتا۔ لہذا ان کتابوں کے مصنف خود عزرا رفقہ ہیں۔ جس انداز سے عزرا رفقہ نے اپنے بیان کے مطابق، ان کتابوں کو تصنیف کیا ہے۔ بعینہی انداز مذہب زرتشت کی گم گشتہ آسمانی کتابوں کی۔ زرتشت تصنیف کے بارے میں مذکور ہے۔ تفصیل اس کی "زرتشت" کے عنوان میں آئے گی۔ تاریخ کی تحقیق جدید ہے کہ عزرا رفقہ زرتشتی تعلیم سے متاثر تھے۔ اس لئے انہوں نے اسی انداز سے جس میں زرتشتی کتابوں کی بازیافت کا قصہ مشہور تھا عہد عتیق کی کتابیں یہودیوں کو تصنیف کر دیں جو درحقیقت زرتشتی تعلیم پر مبنی ہیں۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ خود عزرا رفقہ کے بیان کے مطابق۔ انہوں نے ۲۰ کتابیں لکھوائی تھیں۔ لیکن اب کہا یہ جاتا

ہے یا وہ ہے کہ اسفار موسیٰ میں سب سے پہلی کتاب۔ پیدائش، میں دنیا کی ابتداء سے واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

صفحہ ۱۳ ملاحظہ فرمائیے۔

ہے کہ انہوں نے صرف اسفار موسیٰ (یعنی تورات کی پہلی پانچ کتابیں) مرتب کی تھیں۔ اس سلسلہ ۲۰ کتابوں کے متعلق ذرا آگے چل کر ذکر آتا ہے۔

بہر حال یہ ہے تاریخ تصنیف و ترتیب ان اسفار موسیٰ (یعنی تورات کی بنیادی کتابوں) کا، جو مذہب یہودیت کا عروۃ الوثقیٰ ہیں۔

عزرا (فقہ) کے بعد نحیمیاہ بنی نے، یعنی سلسلہ دوم کی کتابوں کو رخصتہ زبور جمع کیا (مقابلہ ۲ : ۲۱)۔ لیکن اس کے بعد فلسطین کی طرف یونانیوں کا سیلاب امڈا، اور ۶۰ ق م میں انٹونیس رانظاکیہ کے یونانی بادشاہ نے پھر بیت المقدس کو برباد کیا۔ مقدس صحیفوں کو جلوا دیا اور تورات کی تلاوت کو حکماً بند کر دیا۔ اس کے دوبارہ بربادی

اور اس مرتبہ، پہلے دو سلسلوں کے ساتھ، سلسلہ سوم، یعنی کتبیم کی کتابوں کا بھی افنا نہ ہو گیا۔ پھر ۷۰ ق م کا طوفان امڈا۔ ٹائٹس نے شہ میں بیت المقدس کو اس طرح برباد کیا کہ پھر یہودی اس میں آکر آباد نہ ہو سکے۔ ان کی مرکزیت فنا ہو گئی۔ ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ ٹائٹس مقدس صحیفوں کو ہیکل سے نکال کر فتح کی یادگار کے طور پر، روم کے محلات میں لے گیا۔ یہ بنی اسرائیل کی آخری تباہی تھی اس کے بعد یہودیوں کی آبادیوں میں ان کے علماء نے انفرادی طور پر تورات کے دعوں کا سلسلہ جاری کیا جس طرح اسارت بابل کے زمانہ میں کرتے تھے، اور اپنے اپنے طور پر (جو کچھ جسے یاد تھا) یا جیسا کچھ مفہوم ذہنوں میں مستحضر تھا، ان صحیفوں کو ترتیب دیا۔ یہ صحیفے صندوقوں میں رکھے جاتے تھے اور جب لوگ کنسیوں میں جمع ہوتے تو انہیں ان میں سے کچھ سنا دیا جاتا تھا۔ اس مقام تک ہم اتنا دیکھ چکے ہیں کہ یہوشلم کی آخری بربادی (۳۰ ق م) کے زمانہ تک یہودیوں کے ہاں تینوں سلسلوں کی کتابیں مدون ہو چکی تھیں جن کی تعداد آج ۳۹ ہے۔ لیکن یہودیوں کا سب سے بڑا مستند مورخ۔

(مستند مورخ) جوزفوس (J. Josephus) کا مصنف (جوزیفوس) ان کتابوں کی تعداد کے متعلق کچھ اور جو زلفیس کا بیان | ہی لکھتا ہے۔ وہ اپنی خود نوشت سوانح حیات میں رقمطراز ہے۔

حاشیہ صفحہ ۱۲

۱۲ یہاں یہ بیان کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ بخت نصر کو فارس کے زرتشتی بادشاہ سائرس نے جس کا ذکر ذوالقرنین کے عنوان میں (جلد سوم میں) آپ کی نگاہوں سے گزر چکا ہے، شکست دی تھی۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو بابل میں کے مظالم سے چھڑا کر یروشلم میں بسنے اور ہیکل کے تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی۔ سائرس کے بعد دارا جانشین ہوا۔ پھر ارتخشاش جس نے عزرا کو یروشلم بھیجا تھا یہ سب بادشاہ مذہب زرتشتی کے پیرو تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ عزرا (فقہ) پر زرتشتی تعلیم اور معتقدات کا کس قدر اثر ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود زرتشتی مذہب کے ہی پیرو ہوں۔ قرآن خود اسی کی تائید کرتے ہیں۔

جب میرے ملک کی تباہی ہوئی.... تو میں نے ٹائٹس سے درخواست کی کہ میرے خاندان کو آزاد کر دیا جائے
اس کی عنایت سے مجھے کتب مقدسہ بھی مل گئیں۔

اب ان کی تعداد کا ذکر آتا ہے۔

ہمارے ہاں کتابوں کا سلسلہ لاتعداد نہیں جو ایک دوسرے سے متخالف و متضاد ہوں (جیسا کہ یونانیوں کے ہاں)
ہمارے ہاں کل بائیس کتابیں ہیں جن میں تمام ازمنہ سابقہ کے واقعات محفوظ ہیں اور جو تمام الہامی ہیں۔ ان میں
پانچ کتابیں موسیٰ کی ہیں جن میں شریعت کے قوانین اور نوع انسانی کی ابتداء سے لیکر حضرت موسیٰ کی وفات
تک کی تاریخی روایات ہیں۔ حضرت موسیٰ کے بعد کے انبیاء نے یہ کتابوں میں اپنے عہد کے حالات لکھے ہیں
باقی چار کتابوں میں حمد و ستائش کے نغمے اور انسانی زندگی کے عام اخلاقی ضوابط درج ہیں

(Reply to Apion, Book I - Sec: 8)

یعنی جوزفوس کے بیان کے مطابق مسیح کے لگ بھگ یہودیوں کے ہاں صرف ۲۲ کتابیں تھیں نہ ۲۴ جیسا کہ عزرا
رفیقہ نے لکھا ہے۔ اور نہ ۳۹ جنہیں آج مجموعہ عہد عتیق کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔

پھر یہی نہیں کہ ان کتابوں کو حوادث ارضی و سماوی ہی تباہ کر دیتے تھے بلکہ ان میں دانستہ تحریف الحاق کا سلسلہ
بھی جاری تھا۔ چنانچہ مشہور مسیحی مؤرخ ریمان لکھتا ہے کہ

اسی زمانہ یعنی زمانہ قرب حضرت مسیحؑ میں توہرات میں بھی بہت سی اہم تبدیلیاں کی گئیں۔ (بالکل) نئی کتابیں بدل

کتاب استشار مرتب کی گئیں اور کہا یہ گیا کہ یہ کتابیں (حضرت موسیٰ کی اصلی شریعت کی حامل ہیں۔ حالانکہ درحقیقت ان کی

روح پرانی کتابوں سے بالکل مختلف تھی۔ (Life of Jesus, pp 40)

جب یہود امقانی نے انٹونیس کی زنجیروں کو توڑا کر دوبارہ آزادی حاصل کی اور صحت مقدسہ کی ترتیب کے ساتھ سلسلہ سوم
بھی ملایا تو یہودیوں کے دو فرقے ہو گئے۔ ایک صدوقی جنہوں نے ساریہ والوں کی طرح، صرف سلسلہ اول یعنی موسیٰ کی
پانچ کتابوں پر ہی اکتفا کیا اور باقی صحت کو مذہب سے خارج کر دیا۔ دوسرے فریسی جنہوں نے سلسلہ دوم دسوم کی
کتابوں کو بھی جزو دین قرار دیا۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ رائج ہو گیا کہ دراصل حضرت موسیٰ کی وحی کی دو قسمیں تھیں۔ ایک
تورہ شکیب، یعنی وحی مکتوب۔ اور دوسری تورہ شبعلفہ، یعنی وحی غیر مکتوب۔ یہ وحی
وحی متلو و غیر متلو غیر مکتوب، حضرت ہارون اور ان کی اولاد کی وساطت سے، یہ سلسلہ روایات آگے بڑھ

تا آنکہ یہ سلسلہ عزرا تک پہنچا جس نے تورات کی کتابت کے لئے ۱۲ علماء پر مشتمل ایک مجلس متعین کی۔ اس طرح یہ سلسلہ
روایات ان علماء تک پہنچا اور ان سے آگے بڑھا۔ اس جماعت کا آخری رکن (شمعون) مسیح ق۔ م میں فوت ہو گیا۔ اس

یہ سلسلہ سفریم (یعنی کتابان وحی تک پہنچا۔ وہاں سے تنائم (یعنی عام علم ارتک) پھر ان سے احبار و ربیین نے سیکھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح اس "وحی غیر مکتوب" کے سلسلہ روایات کا کتنا بڑا طومار جمع ہو گیا ہوگا۔ ان تمام روایات کو بھی وحی سمجھا جاتا تھا۔ دوسری صدی عیسوی کے اخیر میں، ربی یہود نے ان اقوال کو جمع کیا۔ اس مجموعہ کا نام **تلمود** ہے پھر اس مجموعہ کی تشریحات و تفسیرات جمع کی گئیں۔ اس کا نام **حبارانہ** (Jewish Law) ہے۔ ان دونوں کے مجموعہ کو تالمود کہتے ہیں۔ یہ تالمود بھی یہودیوں کے ہاں تورات کی سی اہمیت رکھتا ہے بلکہ تورات سے بھی زیادہ۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ مجموعہ تورات کی تفسیر ہے اور وحی کا ہم پلہ۔ تالمود بھی دو ہیں۔

تالمود

ایک شامی (یا فلسطینی) اور دوسرا بابلی۔ یہ دونوں پانچویں صدی عیسوی کے مرتب شدہ ہیں۔ پہلے فلسطینی اور پھر بابلی جیسا کہ روایات میں ہوا کرتا ہے تالمود میں ایسے ایسے عجیب و غریب افسانے۔ عجائبات۔ بے سرو پا قصص و حکایات، جادو اور طلسمات کے کرشمے۔ گنڈے۔ تعویذ۔ جھاڑ پھونک۔ غرضیکہ دنیا بھر کے ادبام جمع ہیں جن پر عقل سننے اور علم ماتم کرے

❖

یہ تو تھا سلسلہ روایات اس کے علاوہ ایک اور ذخیرہ بھی تھا جو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور مخفی راستوں سے جمع کیا گیا تھا۔ عزرائقہ کے متعلق مشہور تھا کہ جب انہوں نے تورات کی پانچ کتابوں کو مرتب کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ستر مخفی ملفوظات بھی مدون کئے تھے جن کی تسلیم پوشیدہ طور پر صرف خواص تک محدود کی۔ اس مجموعہ کو سفریم (Jewish Law) کہتے تھے (یعنی مخفی خزانہ کی کتابیں) کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ سینہ بسینہ جاری رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں بھی اختلافات کی کس قدر گنجائش اور وضع و تبلیغ کی کتنی وسعت تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ کے حاملین کی ایک دوسرے سے رد و کد ہوتی رہتی تھی یہ اُسے جلی قرار دیتے وہ اسے وضعی کہتے۔ نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ اس مجموعہ کا

باطنی علم

یہ یہودیوں کے اس سلسلہ روایات اور طلسم و خرافات کو سامنے رکھنے اور پھر دیکھنے کہ خود مسلمانوں نے کس طرح ایک ایک چیز ان سے مستعار لی اور انہیں اسی طرح دین کا جزو بنا دیا ہے جس طرح انہیں یہود نے عین دین بنا رکھا تھا۔ دیکھئے کہ ایک غیر مسلم متبع اس باب میں کیا لکھتا ہے۔

یہ طریقہ جس سے ہر ایک مقولہ کو کسی راوی کے ذریعے اوپر تک پہنچایا جاتا تھا یہود کے ہاں تالمود میں اور دوسرے اسلامی دینیات میں اپنی شدت تک پہنچ گیا۔ تالمود کی کوئی رسائیت یا مسلمانوں کی حدیث اگر ایک غیر منقطع سلسلہ روایت سے رخصت ہوئی یا رخصت ہو، عمدہ رسول اللہ تک پہنچا دی جائے تو وہ ثقہ قرار دی جاتی ہے۔ اس کے لئے ہر مسلم میں یہ مقدس طریق رائج تھا کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا۔ اسی طرح زندادستائیں یہ طریق تھا۔

(Spangler; Decline of the West, Vol. II; P. 247)

لیکن خدا کا احسان ہے کہ مسلمانوں کے ہاں قرآن کریم حرف حق اپنی اپنی شکل میں موجود ہے اور یہ چیز کسی اھذہب کو نصیب نہیں۔

نام ہی اپوکریف (Apocrypha) یعنی جعلی پڑ گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہودیوں (اور عیسائیوں) کے ہاں (عبرانی متن Apocrypha) ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ مہذب نامہ عتیق کے سلسلہ میں قریب ۳۰ کتابیں ایسی موجود ہیں جو اس سلسلہ میں شامل ہیں۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے ان پانچ نوشتوں کو خود عزرائیل طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ عزرائیل اپنا بیان ہے کہ ان ۲۰ کتابوں کے متعلق رجواہنوں نے مرتب کی تھیں اس لیے وہ ہستی کا ارشاد ہوا کہ ان کے پینے سے حق کو عام طور پر شائع کر دو۔

تاکہ اہل اور نااہل سب انہیں پڑھ سکیں۔ لیکن دوسرے حصہ کی ستر کتابوں کو مخفی رکھو اور صرف ان ہی کو دو جو لوگوں میں سمجھ بوجھ کے مالک ہوں۔ کیونکہ یہی لوگ ہیں جن میں ہم دفرات کا چشمہ عقل کا منبع اور علم کا دریائے

(عزرائیل دوم - ۲۴-۲۵)

اس سے واضح ہے کہ جن کتابوں کو بعد میں اپوکریف کہا گیا وہی بر حقیقت دین کا مغز ہیں۔ باقی تو استخوان ہیں جنہیں اہل دنا اہل سب کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن ان اپوکریف کتابوں کے متعلق یہ نہیں سمجھنا چاہیے

اپوکریف

کہ انہیں جعلی قرار دیکر مسترد کر دیا گیا ہے۔ عیسائیوں کے فرقہ پرائسٹنٹ کے بانی ریوٹھرنے انہیں ضرور مسترد قرار دے دیا تھا لیکن ٹرنٹ (Trent) کی کونسل (۱۵۴۵ء) نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کتابیں بھی دیگر کتب مقدسہ کے ہم پائے ہیں۔ اس لئے رومن کیتھولک کے نزدیک، ان میں اور دیگر کتب مقدسہ میں کچھ فرق نہیں۔ چنانچہ ان کی شائع کردہ بائبل میں یہ مجموعہ برابر شامل ہوتا ہے۔ اور خود پرائسٹنٹ کے ہاں بھی ان سے استفادہ ہونے میں چند قباحت نہیں۔ ان کتابوں کی عام اشاعت کی ممانعت کے متعلق ہیں (Library of Universal Knowledge) میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔

اپوکریف بعد میں اوقات ان تحسیروں کو بھی کہا جاتا تھا جن کی عام اشاعت مناسب نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یوں سمجھئے

کہ جنہیں غول نے انبیاء کو بذریعہ وحی دیا لیکن بعد میں علمائے سوچا کہ خدا کا یہ فیصلہ (معاذ اللہ) درست نہیں۔ لہذا

اس وحی کو دبا لیا ہی بہتر ہے۔

لیکن اپوکریف کے متعلق رہبان کی رائے بھی قابل غور ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

لے غور فرمایا آپ نے کہ "علم لدنی" کے عقیدہ اور "شریعت و طریقت" کے امتیاز کا سرچشمہ کہاں ہے؟ سسپنڈر کے بیان کے مطابق اس

نظریہ کی انتہا انجوسیوں کے پاس سے ہوتی اور اس کے بعد یہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام سب میں پھیل گیا (جلد دوم صفحہ ۱۰۰)

۱۰۰۰ سال تک (Council of Nicaea) منعقد شدہ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اپوکریف

کتابوں کو شریعت کا قانون نہ سمجھا جائے۔

دیا ندری اور جمل سازی، دو ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے ضمیر کے مطابق یکسر متضاد ہیں اور ان میں کسی صورت میں اتفاق پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن مشرق میں ان میں بے شمار لطیف روابط کے ذریعے تشابہ پیدا کر لیا جاتا ہے۔ کتب پوکرینہ مثل کتاب دانیال اور انوخ کے مصنف بڑی عزت و تکریم کے مان تصور کئے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے مشن کی سرنمائی کے لئے، بلا تامل و تردد ایسے کام کئے جنہیں ہم آج سراسر قریب کہہ سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ، ایک شرقی کے نزدیک خالص صداقت کی کچھ قیمت نہیں۔ وہ ہر شے کو اپنے خیالات، اپنے مفاد اور اپنے عزائم کے آئینے میں دیکھتا ہے۔

(۱۸۶ء، مسطورہ عربیہ صفحہ ۱۸۶)

یہ سب لکھا جا چکا ہے کہ یہودیوں کی اپنی زبان قدیم عبرانی تھی لیکن بابل سے مراجعت کے بعد ان کی زبان بارانی ہو گئی۔ عزرا نے عہد عتیق کی کتابوں کو کس زبان میں لکھا تھا یہ بالتحقیق معلوم نہیں۔ اس لئے **تورات کی زبان** کہ ان کی مرتب کردہ کتابوں کا بھی دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کتابوں کو یا تو یہودیوں کی اصل زبان عبرانی قدیم میں لکھا ہوگا، یا پھر بعد کی زبان (ارامی) میں۔ لیکن دنیا جن کتابوں سے روشناس ہوئی وہ سب کی سب یونانی زبان میں تھیں۔ جس طرح یہودیوں نے بابل کی اسیری کے زمانہ میں اپنی پہلی زبان عبرانی تھی اسی طرح یونانیوں کے زیر اثر اسکندریہ میں بھی انہوں نے اپنی مادری زبان عبرانی اور ان کی زبان یونانی ہی ہو گئی۔ اس لئے تاریخ کا بیان ہے کہ قریب ۳۸۵ء ق۔م میں اسفار موسیٰ کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس کا نام **(Septuagint Edition)** ہے بعد میں اس یونانی نسخہ کا ترجمہ عبرانی میں ہوا۔ یہ یونانی نسخہ اسکندریہ کی لائبریری میں تھا اس لائبریری کو عیسائیوں نے نذر آتش کر دیا تھا عیسائی علماء نے انہیں کے نسخوں میں اور اس کے علاوہ دوسرے لٹریچر میں جو کچھ عہد نامہ عتیق سے نقل کیا ہے وہ اسی یونانی ترجمہ سے تھا اور حال کی تحقیق یہ ہے کہ یہ یونانی ترجمہ عزرا کی کتابوں کا ترجمہ نہیں بلکہ سمارا والوں کی کتابوں کا ہے جن کی یروشلم کے یہودیوں سے سخت عداوت تھی۔ جوزفوس کا خود اپنا بیان ہے کہ۔

سے ریمان صاحب ان "مقدس جمل ساریوں" سے اس درجہ متاثر ہوئے ہیں کہ پورے کے پورے مشرق کے متعلق بلا استثناء فتویٰ صادر فرمادیا۔ اسے یعنی نسخہ سبعینہ جس کے متعلق جوزفوس کا بیان ہے کہ بادشاہ متھانیوس فلادلفس اپنے کتب خانہ اسکندریہ کی یہودی کتب متحرکہ کی ایک نقل چاہتا تھا۔ اس نے بہت سے یہودی علماء کو آزاد کر کے یروشلم کے کاموں کے پاس بھیجا وہاں سے ستر علماء کو منتخب کر کے ایک جزیرہ میں بھیجا گیا جہاں ان میں سے ہر ایک نے کتب مقدسہ کا ایک ایک ترجمہ کیا۔ جوزفوس دیکھا گیا کہ ہر ایک کا ترجمہ لفظ بہ لفظ یکساں ہے۔ اس لئے یقین کر لیا گیا کہ یہ ترجمہ الہامی ہے۔ ستر علماء کی نسبت سے اسے سبعینہ کہا جاتا ہے۔

یہ کتاب یعنی اس کی تاریخ پانچ ہزار سال کی تاریخ پر مشتمل ہے جسے میں نے اپنی مدت میں کتابوں سے مدون کیا ہے۔ لیکن میں نے ان کا ترجمہ یونانی زبان میں کر دیا ہے۔

(Against Apion - 1st Book, Sec. 1)

یعنی عزرا کی اصلی کتابیں کہیں انک موجود ہیں نہ جوزفوس کی تاریخ میں۔ اگر بھی ان کے یونانی ترجمے ہیں اور جوزفوس کی تاریخ میں بھی یونانی زبان ہی میں ہیں۔ عبرانی نسخہ کے متعلق یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ وہ یونانی زبان سے ترجمہ کیا گیا تھا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مرزہ عبرانی نسخہ اور یونانی کے مستند ترجمہ رسبندہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اختلافات بھی اس قسم کے کہ مثلاً تخلیق آدم سے طوفان نوح تک کا زمانہ عبرانی نسخہ کے مطابق ۶۵۶۱ سال کا ہے۔ لیکن یونانی ترجمہ میں یہ مدت ۲۲۶۲ سال کی لکھی ہے۔ ۹۴۴ء میں سینٹ جبریل نے عہد عتیق کا مشہور رومی ترجمہ **عبرانی نسخے** شائع کیا جو (Vulgate) کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ترجمہ بہت مستند سمجھا جاتا ہے۔

یہ تو تھے تراجم عبرانی نسخوں کے متعلق پادری بارتھولمائی اپنی کتاب "دیباچہ علوم بائبل" میں لکھتا ہے۔ عہد عتیق کی کتابیں دراصل عبرانی زبان میں تھیں اور وہ دو ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ ایک آلوگرافس یعنی وہ کتابیں جنہیں خود الہامی کلمے والوں نے لکھا تھا ان میں کے سب نسخے ناپید ہو گئے۔ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرے ایپوگرافس یعنی نسخے جو اصل نسخوں سے نقل ہوئے تھے اور جو نقل در نقل ہوتے ہوئے بہت کثرت سے پھیل گئے تھے۔ یہ مؤرخان ذکر نسخے بھی دو قسم کے تھے۔

۱۔ پیرلے جو یہودیوں میں معتبر اور مستند مانے جاتے تھے۔ مگر یہ نسخے بھی مدت سے معدوم ہو چکے ہیں۔
۲۔ جو سرکاری کتب خانوں میں یا دوسرے لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ یہ پھر دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو عام میں کام آتے ہیں اور دوسرے وہ جو عام لوگوں کے پاس ہیں۔

اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہو گا کہ عبرانی نسخے جو آجکل درج ہیں ان کا اصلی نسخوں سے کس قدر تعلق ہے؟ پھر ان نسخوں میں بھی اختلافات ہیں۔ اس قسم کے اٹھارہ اختلافی مقامات تو ایسے ہیں جو اب تک عبرانی نسخوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں اور ان کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ یہ احبار یہودی کی تصحیحات ہیں۔ ان کے علاوہ اور متعدد مقامات پر مذکور ہوتا ہے کہ فلاں بات زیادہ صحیح ہے اور فلاں شخص روایت ہے۔ عبرانی نسخے دوسری صدی عیسوی سے مختلف ادوار و منازل طے کرتے رہے۔ تا آنکہ گیارہویں صدی میں ان سب کے تقابل سے ایک منفقہ عتیقہ نہ مدون کیا گیا جو اب تک درج ہے۔ اس نسخہ میں مذکورہ صد اختلافات کو مشیر پر لکھ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نسخہ ۱۲۸۸ء میں چھپا۔ لیکن جب ۱۵۸۰ء میں دوسرے ایڈیشن کا انتظام کیا گیا تو پہلے ایڈیشن کے نسخہ سے بارہ ہزار جگہ اختلاف کرنا پڑا۔ طبع دوم کا نسخہ اب نام رائج ہے۔ یہ سب عہد عتیق کی کتابوں کی سرگزشت جن کے متعلق انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار بائبل کے عنوان میں لکھتا ہے۔

عرصہ دراز تک کتب مقدسہ کا مطالعہ، جرح و تعدیل کے مسئلہ انہول سے محروم رہا۔ یہود محض اس عبرانی نسخہ کی پیرری کرتے تھے جس کی نسبت مشہور تھا کہ غالباً دوسری صدی عیسوی میں مرتب کیا گیا تھا اور بعد از احتیاط سے محفوظ رکھا گیا۔ لیکن اس نسخہ میں چند تحریفیات تو ایسی ہیں جو اب صاف صاف نظر آ جاتی ہیں۔ اور سبباً ایک کافی تعداد کی تحریفیات کی بھی موجود ہے جن کی شاید پورے طور پر تلقی نہ کھل سکے۔ عیسائی راوی سکندریہ کے یہود اعلیٰ کی حالت بہت ابتر تھی۔ کیونکہ پانچویں صدی عیسوی تک، باستانیات ساز اور پانچویں صدی سے پندرہویں صدی تک بلا استثناء، ان سب بزرگوں نے ترجموں ہی پر اکتفا کیا۔

جرح و تعدیل کے آئینہ میں ان محض مقدسہ کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یورپ کے مؤرخین نے ان کتابوں کے باہمی تضاد و تناقض سے تنگ آ کر یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان میں جو کچھ لکھا ہے سب انسان ہی انسان ہے۔ کتاب دانیال کے متعلق جس کی پیش گوئیوں پر عیسائیت کی تمام عمارت قائم ہے کیٹول اپنے سائیکلو پیڈیا میں لکھتا ہے کہ علاوہ ان عجائبات اور پیش گوئیوں کے، جو ایک مہجر کی راہ میں سنگ گراں بن کر حائل ہو جاتی ہیں۔ اس کتاب کا وہ حصہ جو تاریخی کہلا سکتا ہے یکسر انسان ہے اور ناممکنات کا مجموعہ۔

ان کتابوں پر اس قسم کی تنقید کچھ دو حاضروں کی ”روشن خیالی“ ہی کی پیداوار نہیں۔ بلکہ قرون اولیٰ کے بھڑپا نے بھی ان کے متعلق اسی قسم کی تنقیدات کی تھیں لیکن مذہب پرست طبقہ نے انہیں باقی نہ رہنے دیا۔ **تنقید** ادیا۔ تیسری صدی عیسوی میں (Persecution) نامی ایک بہت بڑا مذہب گنہگار ہے۔ اس نے قریب پندرہ جلدوں میں ان مزعومہ ”کتب مقدسہ“ پر تنقید لکھی اور بتایا کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ لیکن عیسائی شاہنشاہ قسطنطین کے حکم سے یہ تمام کتابیں عبادی گئیں اور حکم زید یا گیا کہ جس کے پاس ان کا کوئی نسخہ ہو گا اسے سزائے موت دیجئے گی۔ اس سے بھی پہلے قریب ستائیس (29) نے اسی قسم کی تنقیدی کتابیں لکھیں لیکن ان کا بھی ویسا ہی نہ ہوا۔ ازمنہ سابقہ کی یہ تنقیدی کتابیں تو ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن عصر حاضر میں ان ”آسمانی کتابوں“ کے متعلق جو تحقیق ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے قرآن کریم نے تحریف والوں کے علاوہ یہودیوں کے متعلق کہا تھا کہ

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ قَدْ تَحَرَّفَ لَوْ تَفَعَّلُوا مِنْ عَنَّا ذَلِكُمْ... (۲۹)

بخشتی ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر اس کے متن میں مشہور کر دیتے

ہیں کہ یہ منجانب اللہ ہے۔

یعنی ان کی حالت یہ تھی کہ خود باتیں وضع کرتے اور انہیں پھر خدا کی طرف منسوب کر کے آسمانی کتابوں کا جہر دہا دیتے جیوش انسانیکو پیڈیا میں ہے۔

یہودیوں کے اٹریچر میں اس قسم کی تبلیں، یعنی خود لکھ کر اسے دوسروں کی طرف منسوب کر دینے کی عادت بہت پرانی ہے۔ اعلیٰ ناقدین کی رائے کے مطابق کتب تورات کا بیشتر حصہ ایسا ہی ہے۔

اس قسم کی فریب دہی اور جعل سازی کو نہ صرف گزشتہ زمانہ میں ہی جائز سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ آج بھی یہودی نصاریٰ کی ”دنیا کے مذہب“ میں اس ”آرٹ“ کو مستحسن قرار دیا جاتا ہے۔ مسٹر چیپلرک *(Mr. Chipelak)* اپنی کتاب ”بائبل ادن ٹوڈے“ میں لکھتا ہے:

جو لوگ اپنی تحریروں کو ان نامور سیتوں کی طرف منسوب کر دیتے تھے جو ان سے بہت پہلے ہو گزرے تھے ان کے متعلق اتنا تو ضرور مانا جاسے گا کہ وہ اپنی ان تصنیفی کوششوں کا سہرا اپنے سر نہیں باندھنا چاہتے تھے بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کا مشن ترقی کرے اگر ان کا مشن کامیاب ہوتا جائے تو وہ اپنے آپ کو گوشہ گمنامی میں رکھنے کی بھی پردہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ آج تک گمنامی کے پر مے ہی میں مستور ہیں۔

غور فرمائیے! کس طرح عیب کو بہتر بنا کر چمکایا جا رہا ہے! یعنی ان کے اس فریب اور تبلیں کو معیوب تصور کرنے کے بجائے، ان کے ”ایشیاد و قربانی“ کی داد دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے مشن کی کامیابی کی خاطر اپنی شہرت و نام تک کو قربان کر دیا۔ خود گمنامی کی زندگی جیے اور گمنامی کی موت مرے۔ لیکن اپنی جگر کا دی اور سینہ سوزی کے نتائج و ثمرات کو اپنی طرف منسوب نہ کیا۔ (اس باب میں رینان کا بیان پہلے گزر چکا ہے)

یہ ہیں وہ تحریفات جن کے متعلق انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مضمون نگار نے لکھا ہے کہ ”اگرچہ اس نسخہ کی بہت سی تحریفات صاف صاف نظر آرہی ہیں لیکن غالباً ایک کافی تعداد ایسی تحریفات کی بھی موجود ہے جن کی اب یا شاید کبھی بھی قطعی نہ کھل سکے“

تحریفات و تبلیات کے اس انبار عظیم میں سے کتابوں کا انتخاب کس طرح ہوا۔ اس کے انتخاب کے لیے ہوا؟

متعلق جوزف اپنی کتاب *(Joseph's Creed & Faith)*

میں لکھتا ہے۔

جس فیصلہ کی راز سے بعض کتابیں عہد نامہ عتیق میں شامل کر لی گئیں اور دوسری مسترد کر دی گئیں وہ فیصلہ انسانی تھا۔ خدائی نہ تھا۔ بڑے بڑے استادان کتابوں کو سے کر بیٹھے اور غرض اپنی فراست کی بناء پر فیصلہ کر دیا کہ ان میں سے فلاں فلاں کتاب مستند ہے۔ بعض حالات میں یہ فیصلہ بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ بعض کتابوں کے متعلق تیسری صدی مسیحی تک بھی فیصلہ نہ ہو سکا کہ انہیں کس زمرہ میں رکھا جائے۔

پھر یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے۔

بائبل چونکہ خدا پرست انسانوں کا کارنامہ ہے اس لئے اس میں لازمی طور پر خدائی اور انسانی دونوں عناصر شامل

ہیں۔ لیکن ہر شے جو انسانی ہوگی غیر مکمل ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان آسمانی کتابوں میں خدا کی صداقت، صحیح صحیح طور پر پیش کر دی گئی ہے۔ جب روشنی کی شعاعیں کسی رنگین شیشہ سے گزریں گی تو نہ صرف اپنی درخشندگی ہی کھو بیٹھیں گی بلکہ اس شیشہ سے مختلف رنگ بھی مستعار لیں گی۔ یہی کیفیت بائبل کی ہے۔ (۱۷) اس کے علاوہ کچھ اور سمجھنا اس امر کے مراد ہو گا کہ ان انسانوں کو انسانی حدود سے بلند سے جا کر خدائی دائرہ میں شامل کر دیا جائے۔

کس قدر صاف اور واضح! پھر لکھتا ہے۔

بائبل کی بعض کہانیاں بالکل انسانے ہیں اگرچہ نہایت حسین اور عبرت آموز۔ باقی رہے علوم و فنون سورہ آس زمانہ کی سطح کے مطابق ہیں جس میں ان کتابوں کے مصنف پیدا ہوئے۔ اور دیکھتے۔

یہودی روایات اگرچہ اس امر پر زور دیتی ہیں کہ عہد نامہ حقیق کی بعض کتابیں ان ہی کی لکھی ہوئی ہیں جن کے حالات پر وہ مشتمل ہیں (اور اس کا بادر کرنا کچھ غیر معقول نہیں) لیکن انہیں اس حقیقت کے اعتراض میں بھی ذرا تامل نہیں کہ بعض کتابوں میں بعد میں رد و بدل اور حک و اضافہ بھی ہوا ہے۔

(*Valentine's Jewish Encyclopedia*; P. 93)
آگے چل کر لکھتا ہے۔

تاریخ اور وقائع کے مستند ماخذ کی حیثیت سے بائبل کی حالت عام طور پر مایوس کن ہے۔ اس کے بیانات اور اطلاعات یا تو مبہم اور متضاد ہیں اور یا اس زمانہ کی تاریخ سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے۔ (P. 95)

خود جیوش انسائیکلو پیڈیا میں ہے کہ۔

اگرچہ اسفار موسیٰ، خود حضرت موسیٰ کی تصنیف بتائی جاتی ہیں لیکن تحقیق جدید کی رو سے اس کے قریب انھائیں مختلف ماخذ تسلیم کئے گئے ہیں۔ (جبلد ۱)

پادری ڈملو۔۔۔ نے بائبل کی مکمل تفسیر لکھی ہے جس میں وہ اس حقیقت کا اعتراف کر کے کہ جو کتابیں حضرت موسیٰ کی طرف منسوب ہیں درحقیقت حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ بلکہ بعد کی تالیفات ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سے نقائص و شواہد پیش کرتا ہے اور اس کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ۔

موسیٰ کی پانچ کتابیں اس میں ایک شخص کی لکھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ سبھی تحریروں کی بنا پر بعد میں تالیف کی گئی ہیں۔

سفر ایوب کے متعلق تو سسنگٹن بیان تک لکھ گیا ہے کہ اس کا انداز قطعاً یہودی نہیں بلکہ اسلامی ہے (زوال مغرب جلد دوم صفحہ ۱۷۷)

(Paul's Epistle) اپنی کتاب (The Summation of Man)

میں جو حال ہی میں شائع ہوئی ہے۔ اس باب میں رقمطراز ہے

عہد نامہ تعلیق یا جدید، سائنٹفک اصطلاح میں، خدا کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ تو صرف اس انسانی کوشش کا ریکارڈ

ہیں جو نہ تک پہنچنے کے لئے کی گئی۔ اس لئے یہ خدا کے متعلق الکشافات ہیں خدا کی وحی نہیں ہیں (ص. ۱۷۵)

واضح ہے کہ اس کتاب کا مصنف عیسائیت کا بہت بڑا معتقد ہے۔

یہ تو ہیں مجموعہ تورات کے متعلق خارجی شہادات۔ یعنی ان کتابوں کی تاریخی حیثیت۔ باقی رہیں داخلی شہادات۔ یعنی

یہ کہ جو کچھ ان کتابوں کے اندر آج موجود ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ سو اس کے متعلق آپ

داخلی شہادات ابھی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب تک کہ آپ انہیں خود نہ پڑھ لیں میں اس چیز پر اس لئے

زور دے رہا ہوں کہ مجھے متعدد مقامات پر اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ضمنی تصنیفات جو مذہب کا مقدس نقاب اوڑھ لیں ان کی

غلطی و عقیدت کچھ اس طرح دل میں گھر کر رہی ہے کہ اگر ان کے متعلق کہا جائے کہ ان میں اس قسم کی لغویات موجود ہیں

تو کسی کا ماننے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ بلکہ وہ تصور میں بھی نہیں لانا چاہتے کہ ان میں فی الواقع اس قسم کی چیزوں کا امکان

ہے اور جب ان کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی جائے تو دانتوں میں انگلی دبا کر رد جاتے ہیں۔ اور شرم و مذمت سے

کتاب بند کر دیتے ہیں۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ انہیں خود پڑھا جائے لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم معارف القرآن

کی دوسری اور تیسری جلدوں کو پھر سے کھول لیں اور مختلف انبیاء کرام کے تذکار حسنہ کے سلسلہ میں جو جو اقتباسات درج

کئے گئے ہیں انہیں ایک نظر پھر دیکھ لیجئے۔ حضرات نوح۔ ابراہیم۔ لوط۔ موسیٰ۔ ہارون۔ داؤد۔ سلیمان علیہم السلام

سب پیور کے نزدیک خدا کے مقدس رسول ہیں۔ لیکن ان کے متعلق جو کچھ تورات کے مجموعہ کتب میں موجود ہے

کیا اس کے پیش نظر آپ ایک ثانیہ کے لئے بھی تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ تعلیم خدا کی ہو سکتی ہے؟ لیکن حیرت ہے

کہ یہ سب باتیں آج تک اس مجموعہ میں موجود ہیں اور آسمانی "ہکمر" پیش کی جاتی ہیں۔

یہ تو رہا حضرات انبیاء کرام کے متعلق مذہب کی بنیاد خدا کے تصور پر ہوتی ہے۔ تورات میں خدا کا تصور کس

قسم کا پیش کیا گیا ہے اس کے متعلق (Joseph's Epistle) اپنی کتاب (The Summation of Man)

God's Words میں لکھا ہے

تورات کا خدا ہے شہر قاتلوں کے بہانے ہوئے خون سے ہوئی کھیلنا نظر آتا ہے وہ خود بھی قاتل اور مفسد

ہے۔ چور۔ غدار۔ انتقام کے جذبہ میں ایک خونخوار عفریت۔ گناہگار اور بے گناہ دونوں کو بے رحمی سے سزا

دینے والا۔ نہایت بہیب اور فزناک۔ ظلم اور تعصب کا مجسمہ۔ متکبر شیخی باز۔ دندہ خلعت۔ غلط ہیں اور

دعائی سے جھوٹ بولنے والا۔

معاف اللہ۔ استغفر اللہ جس کتاب میں خدا نے بزرگ و برتر کا یہ تصور پیش کیا گیا ہو، اس کے متعلق خود ہی اندازہ لگائیے کہ اسے خدا کی کتاب کہنا کس درجہ زیادتی ہے!

***

نکتہ بارگشت جو کچھ گذشتہ صفحات میں لکھا جا چکا ہے اگر آپ اسے بالترتیب ذہن میں محفوظ نہ رکھ سکے ہوں گے تو بارگشت آگے بڑھنے سے پیشتر اس کی یاد پھر سے تازہ کر لیجئے۔ کہا یہ گویا ہے کہ

(۱) عہد نامہ عتیق میں جسے مجموعہ کتب تورات کہا جاتا ہے کل ۳۹ کتابیں ہیں جن میں سے پانچ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن ان میں حضرت موسیٰ کی وفات اور اس کے بعد کے حالات بھی مذکور ہیں۔

(۲) ان ۳۹ کتابوں میں بعض ایسی کتابوں کے حوالے ملتے ہیں جنہیں آج ان میں موجود نہیں اس سے ظاہر ہے کہ کسی زمانہ میں ان ۳۹ کے علاوہ اور کتابیں بھی اس مجموعہ میں شامل تھیں۔

(۳) تخت نصر کے حملہ یروشلم کے بعد ان کتابوں کا وجود صفحہ ہستی سے ناپید ہو چکا تھا۔

(۴) ان کتابوں کو عزرا (عزرا ۷: ۱۴-۱۵) نے ق. م کے قریب از سر نو اپنے حافظہ کی مدد سے مرتب کیا۔ یعنی یروشلم کی تباہی کے قریب ڈیڑھ سو سال بعد۔ عزرا کے بیان کے مطابق ان مرتب کردہ کتابوں کی تعداد ۲۴ مکتبی۔

(۵) جب دوسری صدی ق. م میں یونانیوں نے یروشلم پر حملہ کیا ہے تو ان محض مقدس کو بچر جلادیا گیا اس کے بعد انہیں پھر مرتب کیا گیا۔

(۶) پھر حبش رومیوں نے سن ۷۰ میں یروشلم کو تباہ و برباد کیا تو وہ ان کتابوں کو اپنے ساتھ روم لے گئے۔ مورخ جوزیفس کہتا ہے کہ یہ کتابیں وہاں سے اسے واپس ملیں۔ لیکن اس نے ان کا یونانی ترجمہ اپنی تاریخ میں شامل کیا وہ ان کتابوں کی تعداد ۲۲ لکھتا ہے۔

(۷) یہودیوں کی زبان پہلے عبرانی تھی اور بابل سے مراجعت کے بعد ارامی۔ لیکن تورات کا جو نسخہ دنیا کے سامنے آیا وہ یونانی زبان میں تھا۔ جسے بادشاہ مصر بطلمیوس نے اسکندریہ کے کتب خانہ کے لئے تیار کرایا تھا۔ اس یونانی ترجمہ سے بعد میں عبرانی میں ترجمہ ہوا۔ لیکن عبرانی نسخوں میں اور اس یونانی نسخہ میں بھی اختلافات موجود ہیں۔

(۸) نہ صرف یہ بلکہ عبرانی نسخوں میں بھی باہمی اختلافات تھے۔ گیارہویں صدی عیسوی میں یہودیوں نے ان تمام نسخوں کا باہمی مقابلہ کر کے ایک متفقہ علیہ نسخہ مرتب کیا اور اختلافی مقامات کو حاشیہ پر لکھ دیا۔ یہ نسخہ پندرہویں صدی میں پہلی مرتبہ چھپا۔ لیکن جب اس کے زیر مرے ایڈیشن کی طباعت کی نوبت پہنچی تو پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں بلکہ ہزار

مقامات پر اختلاف کرنا پڑا۔ یہ نسخہ آجکل مروج ہے۔ یعنی جو

(ا) نہ حضرت موسیٰ کا ہے

(ب) نہ عزرا فقیہ کا۔

(ج) نہ اصل عبرانی زبان کا، بلکہ یونانی سے ترجمہ شدہ۔ اور جس نسخہ سے ترجمہ کیا گیا تھا اس سے بھی مختلف

(د) اور سینکڑوں قسم کے، اختلافی مقامات اپنے حاشیہ پر لے ہوئے۔

(و) نیز پندرہویں صدی میں جو سب سے پہلا ایڈیشن چھپا تھا اس سے ہزار یا مقامات میں مختلف۔

اب بھی بائبل کے ہر نئے ایڈیشن میں، سابقہ ایڈیشن سے عام طور پر کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے۔

(۶) اس مجموعہ کے علاوہ بہت سی ایسی کتابیں بھی آج موجود ہیں جنہیں اپوکریفہ یعنی مخفی یا جعلی صحیفہ کہا جاتا ہے

لیکن سمجھا انہیں بھی مقدس جاتا ہے۔

(۱۰) علاوہ بریں روایات و تفیسات کا ایک عظیم الشان انبار ہے جسے وحی غیر مکتوب قرار دیکر مذہب کا جزو

سمجھا جاتا ہے۔

(۱۱) ان تمام کتابوں پر شروع سے ہی تنقید ہوتی چلی آئی ہے۔ لیکن دورِ حاضرہ کی تحقیق نے ان کی اہمیت

کو بالکل بے نقاب کر دیا۔

(۱۲) اور سب سے بڑی شہادت ان کی وضع و تحریر کی خود ان کتابوں کا متن ہے۔ ان میں ایسی ایسی باتیں

نہ کر رہیں جن کے تصور سے روح کا پختی ہے۔ ان میں کہیں رمذاذ اللہ حضرت نوح شراب میں بدست برہنہ دکھائی دیتے

ہیں۔ اور کہیں (پناہ بخدا) حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹوں سے..... کہیں (توبہ توبہ) حضرت ابراہیمؑ چلتے ہوئے

بتائے گئے ہیں۔ اور کہیں رمذاذ اللہ حضرت یعقوبؑ اپنے والد کو فریب دیکر حق و راستہ چھینتے۔ کہیں (توبہ توبہ) حضرت

موسیٰؑ پر کوئی عورت کا اہتمام نہ کیا گیا ہے۔ اور کہیں حضرت ہارونؑ کو رمذاذ اللہ گوسالہ پرستی کرتے اور کراہتے دکھایا گیا ہے۔

کہیں رفاکرم بزمین حضرت داؤدؑ اپنے پردیسی کی بیوی پر فریفتہ ہو کر اسے اپنے قبضہ میں لانے نظر آتے ہیں۔ اور کہیں رمذاذ اللہ

حضرت سلیمانؑ اپنی بیویوں کے اثر میں آکر بتوں کی پرستش کرتے۔ دقت علی ہذا۔ اور پھر خدا کے متعلق جو تصور ان کتابوں

میں پیش کیا گیا ہے اس کا خیال کرنے سے بھی حیا کی آنکھیں جھٹک جاتی ہیں

یہی وجہ ہے کہ دورِ حاضرہ کے مغربی محققین نے ان کتابوں کو وضعی اور انسانوں کا مجموعہ قرار دیا ہے۔

۲۔ عہد نامہ جدید۔ اناجیل

حضرت عیسیٰ کے تذکرہ مقدسہ (جلد سوم) میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ کے ابتدائی ایام کے حالات ابھی تک منقہ شہود پر نہیں آئے۔ اناجیل کی رو سے آپ کی پیدائش کے تھوڑے دنوں بعد حضرت مریم اور ان کے شوہر نومو لو کو ساتھ لے کر مصر چلے گئے۔ جہاں سے اس وقت واپس آئے جب بچے کی عمر سات برس کی ہو چکی تھی۔ لیکن تاریخی تنقید کی روشنی میں یہ بیان بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا اور عمر حاضر کے محققین کی رائے ہے کہ آپ کی زندگی کے یہ سال تک کے حالات بالکل گمنامی کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور سفر حیات کے صرف آخری مراحل کی کیفیتا سنایا کے سامنے آسکی ہیں، جب آپ شرف نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد فلسطین واپس ہوئے ہیں۔ (مقدس کتب) مسیحی دنیا کا ایک بہت بڑا مورخ ہے جس کی "تاریخ کلیسا" عیسائیوں کے ہاں مستند تھیفہ سمجھی جاتی ہے۔ وہ اس باب میں لکھتا ہے۔

آپ کی بقایا زندگی (یعنی پیدائش کے تھوڑے دنوں کے بعد سے) بالکل نجی حیثیت سے گوتہ نعمت میں گزری۔

حتیٰ کہ آپ کی عمر تیس سال کی ہو گئی۔

اس کے بعد یہی مورخ لکھتا ہے۔

بہت سے مصنفین نے اپنے نقوشات کی دنیا میں مست، یا عام لوگوں کی توجہات کو مرکوز کرنے کے لئے، ہمارے

متحی حضرت مسیح کی زندگی کے مذکورہ صدر (گمنام گوشے کے متعلق عجیب و غریب سخی خیزانہ رائے وضع کر رکھے ہیں۔

ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ قیاس یہ ہے کہ اس دوران میں جس سے متعلق آپ کی مقدس زندگی کے حالات و کیفیات ابھی تک

لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے آپ ایسین فرقہ (Essenes) سے متعلق رہ کر

ایسینی فرقہ

زہد و ریاضت اور غموں و اندوہ کی زندگی بسر کرتے رہے تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت

عطا فرمادی۔ اور پھر آپ اپنی دعوت انقلاب کو سہلے کر مراجعت فرمائے یہ دشلم ہوئے۔ چونکہ عنوان زیر نظر میں اس فرقہ

کے اکثر لوگ نمایاں طور پر ادھر ادھر دکھائی دیں گے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے متعلق ذرا تفصیلی

معلومات سامنے آجائیں۔ جوذیفس کی "تاریخ اسلاف" کی رو سے جس کا ذکر تورات کے بیان میں گزر چکا ہے

لکھتا ہے۔ م کے قریب، یہودیوں میں تین فرقے موجود تھے جن کے، انسانی اعمال و معاملات کے متعلق،

مختلف خیالات تھے۔ ایک فریسی۔ دوسرا صدوقی۔ اور تیسرا ایسین۔

کہا جاتا ہے کہ (Essenes) کلدانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی "ڈاکٹر" (یعنی طبیب) کے ہیں۔

یونانی میں ان کا نام (Therapeutae) تھا جس کے معنی آج بھی "ڈاکٹر" ہی کے ہیں۔ یہ

فرقہ ابتدائی ایام سے بابل کے لطافت میں پایا جاتا تھا۔ ان کی تعلیم، یونان کے حکماء سے اشراقیین سے ملتی جلتی تھی۔
 دیوں سمجھتے کہ یہ اس عہد کے سو فی صد تھے، لیکن اس وقت ان کے معتقدات پر زندگی تعلیم بالخصوص مسترا
 (مستتر) کی پرستش کے امیال و عواطف کا زیادہ اثر تھا۔ یونانی حکیم فیتاغورث نے جس مجلس
 اخوت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس فرقہ نے اسے ایک منظم صورت میں متشکل کر دیا اور یہی تنظیم ان کی نمایاں خصوصیت
 تھی۔ سیسی مونیخ، یوسی بس (Pythagoras) نے فیلو (Philo) کے حوالہ سے ان سے
 متعلق معلومات اپنے ہاں محفوظ کر رکھی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ درویش منش، مرجاں مرج زندگی
 بسر کرتے تھے اور ایک آنے والے مسیحا کے منتظر تھے جو دنیا میں عدل و مساوات کا نظام قائم کرنے والا تھا۔ یہ
 لوگ اپنی مصروفیت زبان کے لئے مشہور تھے اور خدا کے سوا کسی کو اپنا آقا تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی
 نہایت ضبط و انضباط (Discipline) کی تھی۔ بلکہ اس میں بہت زیادہ تشدد بستہ تھے۔ ان کا
 ایک شاخ سحر کی زندگی کی قائل تھی اور دنیاوی مظالم و دلائل کے ترک میں روحانیت کی نشو و نما کا کارآمد مفسر
 سمجھتی تھی۔ جو کچھ ان کی ملک میں ہوتا وہ سب ایک جگہ ترک طور پر اپنے امیر کی تحویل میں رکھ دیتے۔ امیر ہی ان کی
 اطاعت کا مرکز تھا۔ جوزفینس لکھتا ہے۔

ان لوگوں کا مذہب و تورع بلا کا ہے۔ سورج نکلنے سے پیشتر وہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور دنیاوی معاملات سے متعلق
 بات چیت کرنے سے پہلے اپنی عبادت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جن جن باتوں میں وہ مابہر ہوتے
 ہیں ان کا امیر (مرد) انہیں ان امور کی سرانجام دہی کے لئے بھیج دیتا ہے، واپس آکر وہ کھنڈے پانی سے غسل
 کر کے سفید لباس پہن لیتے اور عبادت خانہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ دعاؤں اور مناجاتوں کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔
 جس کے اول و آخر خدا کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں اپنے امیر کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ ان میں سے
 بعض لوگ آئندہ کی باتوں کے متعلق پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں اور مذہبی کتابوں پر خاص طور پر مہور رکھتے ہیں۔
 ان کا عقیدہ ہے کہ وہی میں سب کچھ خدا کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ اداس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کیا۔

ان کے متعلق اسی قسم کے حالات (Philo - اللہ تعالیٰ شہد) نے بھی لکھے ہیں

یہ ایک فرقہ ہے جس کے لوگ بغیر مال و متاع اور زن و اولاد کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور کچھ عورتیں وغیرہ
 کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی کی مشکلات و صعوبات سے گھبرا اٹھتے ہیں ان میں آکر شامل ہو جاتے
 ہیں۔ قریب قریب ہر سببی میں اس فرقہ کے لوگ موجود ہیں۔ جو اپنے فرقہ سے متعلق مسافروں کی اس طرح
 تواضع کرتے ہیں گویا وہ خود ان ہی میں سے ہیں۔ خواہ انہوں نے ایک دوسرے کو پہلی مرتبہ ہی کیوں نہ دیکھا
 ہو۔ جب وہ سفر کے لئے نکلتے ہیں تو اپنی مدافعت کے ہتھیاروں کے علاوہ اور کچھ زادراہ وغیرہ ساتھ نہیں

رہتے۔ ہر جی میں ان کے فرقہ کا ایک امیر ہوتا ہے جس کے ذمہ ان مسافروں کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ وہ ایک روز سفر کے باقہ خرید و فروخت نہیں کرتے بلکہ جس کے پاس کچھ فائدہ ہو وہ اس کے حاجت مند کو بلا قیمت دیدیتا ہے۔

فیلو (Philo) المتوفی سنہ ۳۵ کے بیان کے مطابق، اس فرقہ کی بستیوں میں سجاد اور خانقاہیں ضرور ہوتیں خانقاہوں میں یہ لوگ روحانیت کی بلند و بالا زندگی کے لئے بڑی بڑی پراسرار ریاضتیں کرتے اور اپنے اسرار و باطن کسی کو نہ بتاتے خواہ ان کی جان پر بھی کیوں نہ بن جاتی۔ ان کے پاس ازمنہ قدیمہ کے نوشتے بھی محفوظ رہتے اور ان نوشتوں میں ساتھ کے ساتھ اضافہ بھی ہوتا رہتا۔ خدمت خلق ان کا مسلک اور جیادوں کا علاج سب سے نمایاں فریضہ ہوتا اور یہ سب کچھ بلا مزد و معاوضہ سرانجام دیا جاتا۔

✽

حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کی گم گشتہ بھٹیروں کی طرف مبعوث ہوئے۔ لیکن ان بھٹیروں نے آپ سے بھڑکیا کا سا سلوک کیا۔ البتہ آپ کے گرد مقدس حواریوں کی ایک جماعت جمع ہو گئی جو آپ کی تعلیم کی عمبردار اور آپ کی دعوت انقلاب کی مبلغ تھی۔ قیاس یہ ہے کہ حواری اسی فرقہ یسین ہی کے افراد تھے۔ حضرت عیسیٰ نے ان کے عقائد و تصورات زندگی کے ان گوشوں کی اصلاح فرمائی جن میں غیر خدائی تعلیم کے اثرات دخل ہو گئے تھے اور اس طرح پخلص کردہ، خالص توحید کا پیغام برن گیا۔ حضرت عیسیٰ کو ان کی دعوت انقلاب کے آخری مراحل میں جو واقعہ پیش آیا اُس کے بعد اس جماعت پر بھی طرح طرح کی مہبتیں نازل ہوئیں جن کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھرتے لیکن جو نہی حالات نے مساعت کی انہوں نے بیت المقدس میں ایک فاعل صوفیانہ مسم کا حلقہ قائم کر لیا جس کی خصوصیت کم و بیش وہی تھیں جن کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ رسولوں کے اعمال میں ہے۔

پس جن لوگوں نے اس کا کلام مستبول کیا انہوں نے پیغمبر لیا اسی مذہب میں ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور زنا سے بچنے اور رونی توڑنے اور دعا مانگنے میں مشغول رہے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور شان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے۔ اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور ساری چیزوں میں شریک تھے اور اپنی جائداد اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور ہر روز ایک دل ہر کہ ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں ردی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز رکھتے تھے۔

(رسولوں کے اعمال، ص ۱۰۱)

اس حلقہ کے افراد اور یہودیوں میں کچھ فاعل فرقہ نہ تھا اس لئے کہ شریعت کے احکام دونوں کے لئے قریب قریب ایک ہی تھے البتہ یہودی آنے والے مسیح کے منتظر تھے اور کہتے تھے کہ وہ آنے والا تو آچکا۔ اس وقت تک حضرت

عیسائی کے متبعین نے اپنا الگ نام بھی کچھ نہیں رکھا تھا۔ اس کے بعد جب سینٹ پال (پولوس) جو پہلے یہودی تھا اور حضرت عیسیٰ کے متبعین کو سخت ایذا پہنچایا کرتا تھا عیسائی ہو گیا تو اس نے سینٹ برناباس کی معیت میں، انطاکیہ میں سمیت کی عام سنادی شروع کر دی۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے تو (انجیل کی روایت کے مطابق) یہ فرمایا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ اور "بنیٹوں کی" وئی کتوں کے آگے "ڈالنے کے لئے نہیں آیا۔ لیکن سینٹ پال نے اس تعلیم کے علی الرغم یہودیہ میں بھی مذہب عیسائیت کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اس وقت یہ مسئلہ گرچہ نہجاً درپیش ہوا کہ جو غیر یہودی عیسائیت قبول کریں ان پر شریعت کے احکام کی پابندی کہاں تک ضروری ہے اس کے متعلق اعمال باب پندرہ میں تفصیل موجود ہے۔

اس طرح عیسائیت، یہودیت کے دائرہ سے نکل کر غیر یہود (Gentiles) تک بھی پہنچی شروع ہو گئی یعنی حضرت عیسیٰ کے اولین مخاطب صرف بنی اسرائیل، یعنی یہود تھے۔

غیر بنی اسرائیل لیکن اب غیر بنی اسرائیل یعنی غیر یہود بھی عیسائیت کے دائرہ میں آنے شروع ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب سترہویں صدی میں یہودیوں کا شیرازہ بکھرا تو عیسائیت پر غیر یہودی عنصر بہت غالب آ گیا۔ جسکی وجہ سے عیسائیت، اپنی تعلیم سے الگ ہو کر کچھ کا کچھ ہو گئی۔ ایسیں فرقہ میں اگرچہ یہودی بھی شامل ہوتے تھے۔ لیکن وہ یہود اور غیر یہود سب کو اپنی آغوش میں لے لیتے تھے۔ اب یوں سمجھئے کہ وہ عیسائیت جو پہلے صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی۔ ایسیں فرقہ کے اثر میں آ گئی۔ یروشلم کی تباہی کے بعد عیسائی کلیسا، شام میں قائم ہوا۔ لیکن اس میں یہودی عنصر بہت کم رہ گیا۔ رفتہ رفتہ جب حالات مساعد ہوئے تو کلیسا پھر یروشلم میں منتقل ہو گیا۔ لیکن جب سترہویں صدی میں یہودیوں نے پھر شورش کی تو انہیں حکومت کی طرف سے یروشلم میں آنے کی نعت کر دی گئی۔ اس سے یہودی عنصر اور بھی کم ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ جب ۱۹۴۷ء میں نیقیہ کی مشہور کونسل منتخب ہوئی ہے۔ تو عیسائیت، ایک بالکل جدا گانہ اور یہودیت سے الگ مذہب کی صورت میں متشکل ہو گئی۔ اب باپ بنیا اور روح القدس (افانیم ثلاثہ) مقام الوہیت کے مستقل بالذات رکن تسلیم کئے گئے۔ اور کونسل نے فیصلہ دیدیا کہ:-

لہ انجیل کی رو سے ان کا نام "کرچن" پہلے پہل مسیح میں رکھا گیا داخل پایا لیکن انساٹیکلوپڈیا آف ریلیجیونس نالج میں لفظ کرچن کے تحت لکھا ہے کہ ان کا یہ نام قریب سترہویں صدی میں رکھا گیا اور کھابھی ان کے دشمنوں نے جو ازبھن و تعریف انہیں کرچن "یعنی تیل اور چربی" کر گزرتے رہنے والے کہہ کرتے تھے۔ (The Nazarenes) کے معنی تیل یا چربی سے مسح کرنے والے (The Nazarenes) کے ہیں۔ یہ یونانی لفظ (Nazarene) کے مراد ہے۔

جو شخص دعویٰ کرے کہ کسی وقت، خدا کے فرزند کا وجود نہ تھا۔ یا وہ نیست سے بہت کیا گیا۔ یا کسی ایسے مادہ یا جوہر سے اس کی تخلیق ہوئی جو ربانی نہیں ہے۔ یا وہ مخلوق یا متغیر ہے۔ ایسے شخص کو کلیدائے مقدس ملعون قرار دیتا ہے۔

تثلیث اس عقیدہ کو قسطنطین نے حکومت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کر دیا۔ اس طرح تثلیث عیسائیت کا بنیادی عقیدہ قرار پا گئی۔ اور پھر رفتہ رفتہ یونانیوں اور مصریوں کے تمام توہمات اور رسومات، اس مذہب کے اجزاء بنتے چلے گئے۔ اس کے قریب ایک سو سال بعد، حضرت مریم کی پرستش بھی حیثیت "خدا کی والدہ" کے جزو مذہب قرار پا گئی۔

ہم نے یہ علوانی تمہید اس لئے پیش کی ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ کی وہ تعلیم جو سابقہ انبیاء کرام کے اصولی پیغام خداوندی پر مشتمل تھی آہستہ آہستہ کیا سے کیا ہو گئی۔ اس تمہید کے بعد انا جیل کی صحیح حیثیت آسانی سے سمجھ میں آجائے گی۔

❖

حضرت عیسیٰ جو صحیفہ ربانی و انجیل اپنے حواریوں کو دے کر گئے تھے، تاریخ اس کے متعلق بالکل گم ہوتی ہے۔ آپ کی تشریف براری کے بعد، چونکہ عام عقیدہ کے مطابق، عیسائی آپ کی واپسی کے منتظر تھے اور اصل بات یہ تھی کہ حواریوں کی انقلاب پسند جماعت پر بڑی پریشانی کا زمانہ گزر رہا تھا، اس لئے انجیل کی ترتیب و تدوین کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو سکی۔ بعد میں جب عیسائی کلیسا، یہودی اور غیر یہودی عناصر کی کشمکش کی زمرگاہ **انا جیل** بن گیا تو ان مختلف الخیال فرقوں نے اپنی اپنی انجیلیں مرتب کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انسائیكلو پیڈیا برٹانیکا کی تحقیق کی رو سے اس زمانہ میں قریب ۳۲ انا جیل کا پتہ چلتا ہے۔ یہ انا جیل درحقیقت حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات تھیں۔ جنہیں اس زمانہ کی مردج روایات سے مرتب کیا گیا۔ سینگلہ لکھتا ہے۔

جب (حضرت مسیح) کے دوست اور شاگرد بوڑھے ہو گئے اور یہوشلم میں اس جماعت کا صدر آپ کا بھائی تھا تو انہوں نے ان قصص و روایات کو جو عام طور پر زبان زد خلق تھیں کچھ مرتب کر کے آپ کی سوانح عمری تصنیف کی۔ یہی انجیل ہے۔

رزوال مغرب جلد دوم صفحہ ۲۱۲

حضرت عیسیٰ اور آپ کے حواریوں کی زبان ارامی تھی۔ لیکن حیرت ہے کہ ان ۳۲ انا جیل میں سے (سوائے ایک کے جو اب مفقود ہے) کوئی بھی ارامی زبان میں نہ تھی۔ سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان خطوط کی تھی جو حواریوں کی طرف منسوب کئے جاتے تھے ان کی تعداد قریب ۱۱۳ تک شمار ہوتی تھی۔ یہ تحقیق کی مشہور کونسل منعقدہ ۱۸۶۹ء میں یہ تمام لٹریچر سامنے رکھا گیا اور ان میں سے چار انا جیل (متی۔ مرقس۔ لوقا۔ یوحنا)

رسولوں کے اعمال، پوٹوس، یعقوب، پطرس۔ یوحنا اور یہودا کے خطوط اور مکاشفات یوحنا منتخب کر لئے گئے اور باقی اناجیل اور خطوط کو وضعی (پوکریف) قرار دیا گیا۔ جو کچھ منتخب کیا گیا اسے جہنمہ جبرید کہا جاتا ہے۔ دنیا سے عیسائیت میں مقدس آسمانی کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ چاروں اناجیل، حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات ہیں جنہیں آپ کے حواریوں نے مرتب کیا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔ رسولوں کے اعمال، آپ کے حواریوں کے کارناموں کا تذکرہ ہے۔ خطوط وہ ہیں جو مختلف کلیساؤں اور دوسرے لوگوں کے نام تبلیغی طور پر لکھے گئے۔

انتخاب

اور مکاشفات، یوحنا حواری کے مکاشفہ پر مشتمل ہے۔ بقیہ کی کوئٹل میں ان کتابوں کا انتخاب بھی عجیب و غریب طریق سے عمل میں آیا۔ یہ کونسل شاہنشاہ قسطنطین کے زیر اہتمام منعقد ہوئی تھی۔ اس میں مصلحت روم کے اطراف و جوانب سے دو ہزار ایتالیس مندوبین شامل ہوئے قسطنطین نے خود اسکی صدارت کی۔ اس کونسل کے انعقاد سے مقصد یہ تھی کہ کلیسا کے مختلف فرقوں میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں ان میں باہمی تعلیق و توفیق کی صورت پیدا کر کے ایک متفقہ علیہ مذہب کی تشکیل کی جائے کونسل کی بحث و جدل نے ایسی شدت اختیار کی کہ نہ مندوبین کو باہر نکال دینا پڑا۔ بقایا ۳۲۵ بھی کسی متفقہ فیصلہ پر نہ پہنچ سکے کہ مختلف فرقوں کی اناجیل میں سے کسے باقی رکھا جائے اور کسے ستر دیکر دیا جائے۔ بالآخر انہوں نے ایک ایسی تمام کتابوں کو فرض پر لکھ کر رکھ دیا۔ صبح آکر دیکھا تو کچھ کتابیں اور خطوط میسر کے اوپر رکھے تھے۔ ان صحیفوں کو مقدس سمجھ کر منتخب کر لیا گیا۔ اور باقی کتابیں ستر قرار پائیں۔ چنانچہ اس کونسل کی روئداد میں مذکور ہے کہ۔

جو کچھ ان تین سو ویروں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا اسے خداوند کی خوشنودی سمجھ لینا چاہیے۔ بالخصوص اس نے

کہ ان کتابیں، تینوں کے دل میں روح القدس سا رہنما جس نے انہیں خداوند کی مرضی کی طرف راہ نمائی کردی۔

(Historical view of the Council of
Nicaea, by Rev. Isaac Bayle)

یہ ہے جہنمہ جبرید کی مقدس آسمانی کتابوں کے انتخاب کی داستان جیسا کہ آپ کچھ صفحات میں دیکھ چکے ہیں جہنمہ جبرید کی کتابوں کا انتخاب عمل کے ہیرو نے اپنی فہم و فراست سے کیا تھا۔ لیکن جہنمہ جبرید کے معاملہ میں اس سے بھی عجیب تر طریق انتخاب کا استعمال کیا گیا۔ ان کتابوں میں عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق مہی کی مقلید سب سے قدیم ہے۔ لیکن اس کے متعلق نہ تو یہی متعین ہو سکا ہے کہ اس کا مؤلف کون ہے اور نہ ہی یہ کہ یہ کس سن میں مرتب ہوئی۔ دورِ حاضر کی تحقیق کار حجام اس طرز سے ہے کہ جس جہنمہ جبرید کا مؤلف

مقلید کی مقلید

حواری مسیحی تھا وہ جتنے اسی زمانہ میں ضائع ہو گیا تھا۔ اب جو کچھ باقی ہے اس کے مؤلف نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ مگر تالیف کے متعلق عام طور پر خیال ہے کہ یہ سنہ ۱۹۵ء کے درمیان مرتب ہوئی۔ لیکن یہ فیصلہ اس کے نزدیک اس کا زمانہ تالیف سنہ ۱۹۵ء اور سنہ ۱۹۵ء کے درمیان ہے۔ بہر حال، زمانہ تالیف سنہ ۱۹۵ء ہو یا سنہ ۱۹۵ء تاریخ کے صفحات میں اس انجیل کا نشان سنہ ۱۹۵ء سے قبل نہیں ملتا۔ یہ انجیل، یونانی زبان میں لکھی گئی تھی اور محققین کا خیال ہے کہ اس کا عبرانی ترجمہ جیرم نے سنہ ۱۹۵ء میں کیا تھا۔ اگرچہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس کے عبرانی نسخہ پایا تھا۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ سب سے قدیمی انجیل، مسیحی کی نہیں بلکہ مرتس کی ہے، جس کا ذکر سب سے پہلے یوحنا نے اپنی تاریخ کلیا میں، چوتھی صدی میں کیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مرتس نے یہودی اصل تھا، سنہ ۱۹۵ء میں سے لکھا تھا۔

مرتس

دوسری انجیل لوقا کی ہے۔ یہ غیر یہودی مورخ تھا۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے پہلی صدی کے اخیر میں اس انجیل کو مرتب کیا۔

لوقا

چوتھی انجیل یوحنا کی ہے۔ اگرچہ اسے حضرت مسیح کے حواری یوحنا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن محققین جدید یہ ہے کہ اس کا زمانہ ایک اور یوحنا تھا جو ایشیا کے کوجاکا رہنے والا تھا۔ اس نے پہلی صدی کے اخیر میں اس انجیل کو مرتب کیا۔ اس انجیل میں فلسفہ یونان کی پوری پوری چاشنی موجود ہے۔

یوحنا

ان انجیل کے متعلق موسیورنیاں کی تحقیق اور سب سے ہر صاحب نظر کے لئے قابل غور ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

چونکہ حضرت مسیح کی تشریف برداری کے بعد، لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کا مقرب فرامہ ہونے والا ہے۔ اس لئے انہوں نے مستقبل کے لئے کتابیں تصنیف کرنے کی طرف کوئی دھیان نہ دیا ان کے لئے فقط اتنا ہی کافی تھا کہ جس شخصیت کے متعلق انہیں اطمینان تھا کہ وہ اسے باہلوں کے اندر وہ بارہ دیکھیں گے۔ اس کی تصویر کو اپنے آئینہ قلب میں آویزاں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی ڈیڑھ سو سال میں انجیل کو کوئی مستند حیثیت حاصل نہ تھی۔ ان میں اضافہ کرنے۔ یا غفلت انداز سے ترتیب دینے۔ یا ایک کی تکمیل دوسرے سے کرنے میں کوئی باک اور متامل نہ تھا۔

(حیات مسیح ص ۲۱)

دوسری جگہ مذکور ہے

ابتداءً انجیل کی حیثیت بالکل انفرادی تھی۔ اور سند کے اعتبار سے ان کا درجہ روایت سے بھی بہت کم

تھا۔ (ص ۲۱)

یوحنا کی انجیل کے متعلق یہ مورخ رقمطراز ہے۔

یہ کبھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ چوتھی انجیل تمام کی تمام گیلی کے ماہی گیر کے قلم کی لکھی ہوئی ہے.....
حقیقت یہ ہے کہ اس میں اکثر اضافے بعد کے ہیں (صفحہ ۱۷۷)۔

سینٹ پال کا سابقہ ڈین ڈاکٹر (H. R. Jones) اپنی کتاب (The Fall of Jerusalem) میں لکھتا ہے۔

بہت کم شمار ایسے ہوں گے جو اس باب میں اختلاف کرتے ہوں کہ انجیل پہلے (یوحنا) ایسا ہے کو چک
کے کسی گناہ نشوونابہند نے سن ۱۲۷ء کے درمیان لکھی تھی (صفحہ ۱۲۶)
مسیحی اور یہ مت کے بیانات کا ذکر کرنے کے لئے موسیوریناں لکھتا ہے۔

اگر مسیح نے ویسے ہی باتیں کی تھیں جیسے مسیح نے لکھا ہے تو یقیناً وہ (مسیح) یوحنا کے بیان کے مطابق باتیں
نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی مسیحی اور یہ مت کے اسلوب و انداز میں اس قدر بین فرق ہے کہ ایک ہی شخص ایسے متضاد
انذار میں باتیں بھی نہیں کر سکتا (صفحہ ۱۷۷)۔

لوقا کے متعلق رینان کا بیان ہے۔

اس انجیل کی تاریخی حیثیت بہت کمزور ہے۔ یہ صحیفہ ہم تک دو سو برس پہلوں سے پہنچا ہے..... اس میں کئی
فترے مڑے توڑے ہوئے اور مبطلہ آمیز ہیں..... اسے تو دیر و شلم کے امپریل کے متعلق بھی صحیح اندازہ نہیں
(صفحہ ۱۲۷)۔

ہرچہ اناجیل کے متعلق لکھتا ہے۔

یہ اناجیل مکمل طور پر ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں۔ (صفحہ ۱۲۹)

پھر جیسی کچھ بھی یہ کتابیں ہیں ان میں بھی محض پناہ و نصائح کے اقوال ہیں۔ شریعت اور ضابطہ کے قوانین کوئی
نہیں ہیں۔ موسیوریناں لکھتا ہے

(حضرت) مسیح کی تعلیم میں ملٹی اخلاقیات یا مشرعی قوانین کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ صرف ایک مرتبہ شادی
کے بارے میں آپ نے حتمی طور پر کچھ نہ فرمایا۔ اور طلاق کی ممانعت کی۔ (صفحہ ۲۱۳)

اسی طرح ڈاکٹر (H. R. Jones) اپنی کتاب (God and Evil) میں لکھتا ہے

کہ۔ اناجیل کے باہمی تضاد نے مجھ پریشان کر دیا ہے۔ (صفحہ ۳۱) میں ان کے متعلق بہت کچھ پڑھ لینے کے
بعد اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسٹر (H. R. Jones) کا یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ

ہماری قدیمی اناجیل، سینٹ مرقس اور سینٹ پطرس کی یادداشتوں کا مجموعہ ہیں۔ یعنی (حضرت) مسیح نے

پطرس کی وفات سے اڑتیس سال قبل جو کچھ کہا اس میں سے جو کچھ پطرس کو یاد رہ سکا۔ وہ بھی رومی زبان سے یونانی میں ترجمہ شدہ۔ اس لئے ر کلیسا کے فیصلہ سے قطع نظر یہ سمجھنا بالکل حماقت ہے کہ آج جو کچھ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ اس طرح لفظاً لفظاً اپنی کاتبہ گو یا کسی مختصر نویس رنارٹ ہینڈ رائٹر نے اسے لکھ لیا ہو یا فونوگراف نے محفوظ کر لیا ہو (صفحہ ۳۲)۔

اناجیل کی تعلیم کے متعلق جو ڈ لکھتا ہے۔

سیاسی اور اقتصادی معاملات کے متعلق (حضرت عیسیٰ کی تعلیم) فسوسناک حد تک مبہم ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سچی علماء، سرمایہ داری، استعماریت، غلامی، جنگ، قید و بند و دشمنوں کو زندہ جلانا یا اور تکالیف دینا، غرضیکہ جس چیز کو چاہیں بلکہ وقت مسیح کی تعلیم ثابت کر سکتے ہیں۔ (صفحہ ۳۳)

ۛۛۛ

یہ ہے ان اناجیل اربعہ کی تاریخ تدوین۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو نسخے پہلی صدی عیسوی کے اخیر تک مرتب ہوئے یا جنہیں چوتھی صدی میں نیقیہ کی کونسل نے منتخب کیا تھا وہ اب تک موجود چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کی اناجیل کے صرف تین قدیمی نسخے ہیں۔ ایک وٹیکن میں جس کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ غالباً پانچویں یا چھٹی صدی کا ہے۔ اس نسخہ میں عہد نامہ عتیق و جدید کی کتابیں یونانی زبان میں ہیں لیکن مکمل نہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس زمانہ میں بائبل میں ہوں گی ہی اتنی کتابیں جتنی اس نسخہ میں موجود ہیں اور کتابیں بعد کا اضافہ ہیں۔

دوسرا نسخہ اسکندریہ کا ہے جو آج کل برٹش میوزیم میں ہے۔ اس کے متعلق بھی خیال ہے کہ یہ پانچویں صدی کے پہلے کا نہیں۔ یہ بھی یونانی زبان میں ہے اور ناقص۔

تیسرا نسخہ سینیاء ہے جو روس کے (سابقہ) پایپر تخت پٹرو گریڈ میں تھا اور جسے روسیوں نے انگلستان کے بائبلوں فروخت کر دیا ہے۔ یہ نسخہ چوتھی صدی کا لکھا ہوا ہے۔ اس میں انجیل مرقس کا آخری باب جس میں حضرت مسیح کے آسمان پر تشریف لیجانے کا ذکر ہے موجود نہیں۔ اس لئے اب رفتہ رفتہ یہ خیال چلتا ہو رہا ہے کہ یہ نسخہ بعد کا الحاق ہے۔

ۛۛۛ

چوتھی صدی میں، جیروم نے یونانی زبان سے ان اناجیل کا ترجمہ لاطینی میں کیا۔ یہی ترجمہ اس انگریزی ترجمہ کا ماخذ ہے۔ جو شاہ جہاں کے عہد میں (۱۶۱۱ء میں) شائع کیا گیا اور جو مستند ترجمہ کہلاتا ہے ۱۸۰۱ء میں کنٹربری میں، ۲۰ علماء عیسائی کی ایک مجلس میں عرض منعقد ہوئی کہ چونکہ ۱۱۰۰ء والا ترجمہ ناقص ہے

اس لئے ایک درست ترجمہ شائع کیا جائے۔ اس لئے کہ ترجمہ کے ناقص رہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ میں اناجیل کے دو قدیمی نسخے (اسکندریہ اور سینا) دریافت نہیں ہوئے تھے۔ نیز اس لئے کہ اشری تحقیقات نے دنیائے تاسیخ میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ اس کانفرنس نے اسلئے میں ایک اور ترجمہ شائع کیا جسے (Revised Version) کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ اسلئے کے ترجمہ میں متعذر مقامات الحاقی ہیں۔ یہ تو ہے ان دو مستند ترجموں کے باہمی موازنہ کا نتیجہ۔ لیکن انجیل کے ہونے بابل سوسائٹیز کی نظر سے مشائع ہوتے ہیں ان کی کیفیت بھی یہ ہے کہ ہر نیا ایڈیشن، سابقہ ایڈیشن سے۔ اور ہر نئی زبان میں ترجمہ، کسی دوسری زبان میں ترجمہ سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ جرمن ڈاکٹر میل نے عہد نامہ جدید کے چند نسخے جمع کر کے جب موازنہ کیا تو تیس ہزار اختلافات شمار کئے۔ اور جان جیمس نے اس سے ذرا زیادہ تحقیق کی تو دس لاکھ اختلافات ابھر کر سامنے آ گئے۔ مزید تفصیلات کے لئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مضمون (Gospel) اور انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایٹھکس کا مضمون (Bible) دیکھئے۔

بابل کا مفسر پادری ڈمنو جس کا ذکر پہلے آچکا ہے لکھتا ہے:-

اناجیل کے لکھنے والوں نے یسوع مسیح کے اقوال کو یونانی زبان میں لکھا ہے۔ حالانکہ وہ (حضرت مسیح) اغلباً ارامی زبان میں گفتگو کرتے رہتے۔ نہ ہی یہ اغلب ہے کہ ان کا بتوں کا کبھی یہ خیال بھی تھا کہ ان کی تحریریں ابتدائی کھدے ساؤس سے آگے بھی جائیں گی۔ یہی حال پوٹوس کی کثیریوں کا ہے۔ اس کے خطوط، جن کی اب اس قدر عزت کی جاتی ہے اصل میں صرف ان ہی کلیساؤں کے لئے لکھے گئے تھے۔ جن کے نام وہ تھے جنہوں نے انہیں پہلے نقل کیا وہ ہرگز انہیں ان معنوں میں مقدس نوشتے نہ سمجھتے تھے جن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر یہی مفسر رقمطراز ہے۔

ایک نسخہ کا نقل کرنے والا بعض اوقات وہ الفاظ درج نہیں کرتا تھا جو اصل عبارت میں موجود ہوتے تھے بلکہ وہ الفاظ درج کر دیتا جو اس کے خیال میں درج ہونے چاہیے تھے۔ وہ ایک ناقابل اعتبار حافظہ پر بھروسہ کرتا یا بعض وقت اصل عبارت کو بدل کر مس فرقہ کے خیالات کے مطابق کر دیتا جس سے وہ خود متعلق ہوتا۔ ابتدائی عیسائی ہزرگروں کی عبارات اور حوارجات کے علاوہ، عہد نامہ جدید کے قریب چار ہزار مختلف نسخے یونانی زبان میں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اختلاف عبارات بہت زیادہ ہے۔

❖

جس طرح چوتھی صدی عیسوی میں تیقیہ کی مشہور کونسل منعقد ہوئی تھی اسی طرح سو پہرے

۱۵۴۵ء لغایت ۱۵۶۳ء میں ٹرنٹ (Trent) کے مقام پر ایک

ٹرنٹ کی کونسل

عظیم الشان کونسل منعقد ہوئی تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کونسل میں جو اہم مباحث فیصل ہوئے تھے ان کا اجمالی ذکر اس مقام پر کر دیا جائے۔ یہ بیان اس روئداد سے ماخوذ ہے جسے رلیجس ٹریکیٹ سوسائٹی لندن نے شائع کیا تھا۔ اس کونسل میں منجملہ دیگر امور ذیل کی تین اہم باتیں زیر بحث آئی تھیں۔

(۱) اپوکرلیفہ کی حیثیت کیا ہے؟

(۲) کیا روایات اور اناجیل ہم پلہ ہیں؟

(۳) اناجیل کے مختلف نسخوں میں جو اختلافات ہیں انہیں کس طرح رفع کیا جائے؟

شق اول کے متعلق اس روئداد میں مذکور ہے

اگرچہ اپوکرلیفہ کتابوں کو حیروم نے بائبل کے ولگیٹ ایڈیشن میں شامل کر دیا تھا لیکن یہ ہر شخص کو معلوم ہی کہ وہ انہیں مستند نہیں سمجھتا تھا۔۔۔ لیکن کونسل میں رجسٹریٹس کے بعد سینٹا کروس کی رائے سب پر غالب آگئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ولگیٹ ایڈیشن میں جس قدر کتابیں بھی شامل ہیں انہیں آسمانی کتابیں تصور کیا جائے۔ (صفحہ ۲۸-۲۹)

اس طرح اپوکرلیفہ کی جعلی کتابیں آسمانی قرار پا گئیں۔

شق دوم کے متعلق کونسل کے اراکین میں بہت اختلاف تھا۔ چنانچہ جب یہ مسئلہ بحث کے لئے پیش ہوا اور وہ حصہ پڑا گیا جس میں درج تھا کہ اناجیل اور روایات کو یکساں تقدس اور عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو برٹنی نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اگرچہ مجھے یہ تسلیم ہے کہ ان دونوں کا مصنف خدا ہی ہے۔ کیونکہ سچائی جو بھی ہو اس کا سرچشمہ وہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ بھی سچ ہے وہ سب الہامی ہے (مزید براں حقیقت کہ بہت سی روایات اب استعمال میں نہیں رہیں اس امر پر دال ہے کہ خدا کا یہ قطعاً منشاء تھا کہ انہیں تقدس و عظمت میں اناجیل کا ہم پلہ سمجھا جائے۔۔۔۔۔۔ (صفحہ ۲۹)

لیکن اس کے خلاف مخالفت کا ایسا سیلاب اٹھا کہ اس بجائے کو معافی مانگنی پڑی اور یہ وعدہ کرنا پڑا کہ جو کچھ بھی فیصلہ ہو گا وہ اسے تسلیم کرے گا۔ چنانچہ یہی قرار پایا کہ روایات کو وحی کا ہم پلہ سمجھا جائے (روایات کے متعلق یہودیوں کا مسلک اس سے پیشتر بیان ہو چکا ہے)۔

شق سوم کے متعلق ایک کمیٹی مقرر کی گئی جس نے اپنی رپورٹ میں بیان کیا کہ "اس قدر مختلف نسخوں کا وجود اناجیل کے معانی کو غیر متیقن کر دیتا ہے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ایک متفق علیہ نسخہ شائع کر دیا جائے جسے مستند سمجھا جائے" (صفحہ ۲۹)۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ چھ ارکان پر مشتمل ایک اور کمیٹی متعین کی جائے جو ولگیٹ کے مختلف نسخوں سے ایک متفق علیہ نسخہ مرتب کرے۔ (صفحہ ۳۰) (Pallavicini) کا بیان

کہ اس کمیٹی نے ایک طویل رپورٹ پیش کی جس میں اغلاط و اختلافات کی لمبی چوڑی فہرست درج تھی۔ اس کثافت کے ڈھیر کو کوئی سیلاب ہی صاف کر سکتا تھا۔ ۱۲۲۰ء۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت اور جاں فشانی کے بعد ایک نسخہ مرتب کیا لیکن وہ پوپ کو پسند نہ آیا۔ چنانچہ اس نے یہ کام علماء کی ایک مجلس کے سپرد کیا۔ اس کے جانشین۔ (Pious V) نے بھی اس ہم کو جاری رکھا۔ اور بالآخر ۱۵۹۰ء میں ایک نسخہ شائع ہوا۔

اس مستقل مزاج پوپ نے نہ صرف اپنے گرد و پیش بڑے علماء اور نقاد کی جماعت ہی جمع کی۔ بلکہ خود بھی بڑے جذبہ و شوق سے اس کام میں مہمک ہو گیا۔ اس نے پریس میں بھیجنے سے پہلے اس نسخہ کو حرفت بحرف خود پڑھا۔ دس سال طباعت میں اسے دوبارہ پڑھا۔ جب چھپ کر آیا تو اسے پھر پڑھا اور اس کی تصحیح کی۔ اس کے بعد اسے مستند قرار دیکر شائع کیا گیا۔ لیکن ابھی یہ نسخہ شائع ہوا ہی تھا کہ معلوم ہوا کہ اس میں بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں۔ چنانچہ اسے پھر واپس لے لیا گیا۔ اور ۱۵۹۲ء میں اس سے زیادہ صحیح ایک اور نسخہ شائع کیا گیا۔ ان دونوں نسخوں میں نمایاں اختلاف ہے۔ اس کے بعد ۱۵۹۳ء میں ایک اور نسخہ شائع ہوا جو ۱۵۹۲ء والے نسخہ سے بھی مختلف تھا۔ ڈاکٹر جیمس نے ان دونوں نسخوں کا مقابلہ کیا تو ان میں قریب دو ہزار اختلافات نظر پڑے جن میں بعض آیات پوری کی پوری ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ اور بہت سی آیات ایک دوسرے سے متضاد تھیں۔ بایں ہمہ ان دونوں نسخوں کو یکساں طور پر مستند تصور کیا گیا۔ (صفحہ ۳۳-۳۴)

غور فرمایا آپ نے کہ انا جیل کے "مستند" نسخے کس طرح وجود میں آتے رہے۔ یہی مستند نسخے تھے جن کا انگریزی ترجمہ شاہ جہاں کے عہد میں ۱۶۱۱ء میں ہوا۔ اور جسے پھر ۱۸۸۱ء میں ترمیم و تنسیخ کے بعد شائع کیا گیا۔ سوچئے کہ اس آخری نسخہ کو (جو پھر ہرنئے ایڈیشن کے وقت بدلا جاتا ہے) جناب حضرت مسیح کی انجیل سے کیا نسبت باقی رہ جاتی ہے؟

ان اختلافات یا اغلاط کے متعلق یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دورِ حاضرہ کی پیداوار ہیں؟ یہ تو انا جیل کی تالیف کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے بشرطِ نقد (Celsus) قریب ۱۰۰ء میں لکھتا ہے کہ

عیسائیوں نے اپنی مقدس کتابوں میں، دیدہ و دانستہ فریب کا مانہ انداز سے رد و بدل

دانتہ تحریف کر ڈالا ہے۔

اس تحریف و الحاق کے اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ وہ عام طور پر پناہ خواہ تھے۔ چنانچہ مشہور عیسائی مورخ (Moshheim) جس کا ذکر پہلے آچکا ہے اپنی تاریخ کے حصہ اول (پہلی صدی) باب ۱۴ میں لکھتا ہے۔

یہ تمام شاگرد تعلیم سے بے بہرہ اور فلسفہ اور دیگر علوم سے نا آشنا تھے۔

اس سے ظاہر ہے کہ اناجیل کے اصل نسخے ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں رہ سکتے تھے اس سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ موجودہ نسخے جو ان حواریوں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں دراصل ان کی تالیف نہیں ہیں کیونکہ وہ تو تعلیم سے بے بہرہ تھے لیکن اس تحریف اور تغیر و تبدل کی اس سے کہیں گہری وجہ ایک اور تھی۔ یہ وجہ کیا تھی؟ سنئے اور غور سے سنئے ہینٹ پال (موجودہ عیسائیت کا بانی) انجیل (خطوط پال) میں لکھتا ہے۔

اگر میرے جھوٹ کے سبب سے، خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح

مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ (رومیوں کے نام پر)

غور فرمایا آپ نے کہ یہ کیا عقیدہ ہے؟ اگر جھوٹ بولنے سے "خدا کی بڑائی" ظاہر ہوتی ہو تو بلا تکلف جھوٹ بولئے! جب جھوٹ کا دروازہ اس طرح چوڑا کھول دیا جائے

جھوٹ کی عظمت

تو اس سے جو نتائج پیدا ہوں گے، ظاہر ہیں۔ (Moshheim) چوتھی صدی کے متعلق لکھتا ہے۔

نہ ہی صداقت اور پاکبازی کو ان دو خطرناک جماعتوں سے سخت ٹھیس لگی جو اس صدی میں عام طور پر مروج

ہو چکی تھیں۔ اول یہ عقیدہ کہ اگر جھوٹ بولئے اور دھوکا دینے سے کلیسا کے مفاد کو تقویت پہنچتی ہو تو یہ کذب فریب

بڑے ثواب کا درجہ رکھتا ہے

.... یہ عقیدہ ایک عرصہ سے مروج چلا آتا تھا اور اس نے اس اثنار میں بے شمار مضحکہ انگیز روایات، افسانہ

طراذیاں اور مقدس فریب (عیسائیت میں داخل کر کے) رکھ دیئے۔ ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کھلے بندوں کر لینا

ہو گا کہ اس صدی (چوتھی صدی) میں بڑی بڑی جلیل القدر بستیاں اور بڑے بڑے مقدس ولی بھی اس دروغ

بانی اور کذب تراشی سے بری نہ تھے۔ اور اس کا ثبوت ان کی تحریروں سے اور ان کے کارناموں سے باسانی

مل سکتا ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس الزام سے بڑی بڑی مقدس ہستیوں (مثل فلاں اور فلاں)

کو تو مستثنیٰ قرار دیدیں۔ لیکن کیا کیا جائے! سچائی ان بزرگوں کی عقیدت سے کہیں زیادہ قابل احترام ہے

اور سچائی کا تقاضا ہے کہ انہیں بھی اس الزام کا مورد قرار دیا جائے۔ (چوتھی صدی - حصہ دوم - باب ۳۱)

یہی مورخ تیسری صدی کے متعلق لکھتا ہے۔

جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ نیکیوں میں دوسروں سے سبقت لے جائیں وہ اس چیز کو نہ صرف جائز ہی سمجھتے

تھے بلکہ قابل تحسین بھی کہ نیکی کے مشن کو قلعہ اور فریب سے تقویت دی جائے۔ (حصہ دوم - باب ۳۱)

اسے نظر انداز نہ کیجئے کہ نیکے دالا کوئی غیر عیسائی نہیں بلکہ عیسائیوں کی دنیا کا ایک بہت بڑا مورخ جس کی تاریخ کلیسا

ایک مستند صحیفہ سمجھی جاتی ہے اور چوتھی اور تیسری صدی کا ذکر آچکا ہے۔ اب دوسری صدی کو لیجئے۔

فلاطونی اور فیثاغوری مسلک کے پیرو، صداقت اور نیکی کے مشن کو، جھوٹ اور فریب سے فروغ دینے کو نہ صرف جائز بلکہ قابل ستائش خیال کرتے تھے۔ جو یہودی مہر میں رہتے تھے، انہوں نے (حضرت مسیح سے پیشتر ان لوگوں سے یہ اصول مستعار لے رکھے تھے۔ جیسا کہ ازمنہ قدیمہ کی بے شمار دستاویزات سے صاف طور پر ثابت ہے۔ عیسائیوں نے اس اصول کو ان دونوں سرچشموں سے حاصل کیا جیسا کہ ان کثیر العدد کتابوں سے ظاہر ہے جنہیں تصنیف کسی نے کیا اور وہ منسوب کسی کی طرف ہیں۔ (حصہ دوم، باب ۱۵) اس سے بھی پیچھے چلنے اور پہلی صدی کی حالت دیکھئے۔

(حضرت مسیح کے آسمان پر تشریف لے جانے کے تھوڑا عرصہ بعد، آپ کی زندگی اور تعلیم کے متعلق بہت سی سیرت کی کتابیں لکھی گئیں جو مقدس فریڈوں اور عجوبہ نگاریوں سے بھرپور تھیں۔ یہ کتابیں ان لوگوں نے تصنیف کیں جن کی شاید نیت تو حزاب نہ تھی لیکن ان کی تحریروں سے سخت ادھام پرستی اور جہالت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہیں پرس نہیں۔ بہت سے فریب کاروں نے خود کتابیں لکھیں اور انہیں مقدس حواریوں کی طرف منسوب کر کے دنیا کے حوالے کر دیا۔ (پہلی صدی، حصہ دوم، باب ۲۱)

اندازہ فرمائیے کہ اس "مقدس جھوٹ" نے جسے سینٹ پال نے بہت بڑا کار ثواب قرار دیا ہے۔ کیا کیا گلن کھلائے۔ اور یہ سلسلہ پہلی صدی ہی سے شروع ہو گیا۔ مندرجہ صدر اقتباسات صرف پہلی چار صدیوں کے متعلق ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے۔

تیس کن زگلستان من بہار مرا

ان ہی حقائق کے پیش نظر خود عیسائیوں کے علماء اب اس امر کا اعلانیہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ اناجیل ناقابل اعتبار ہیں۔ انگلیکن چرچ کا بشپ (Charles Gore) لکھتا ہے۔

سینٹ کر دسٹم کی طرح میرے لئے بھی اس امر کا تسلیم کرنا ناممکن ہے کہ اناجیل غلطی سے مترا ہیں۔

(The Holy Spirit and the Church)

✱

یہ ہے اناجیل کی داستان۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیے کہ اس مجموعہ کو کس طرح الہامی اور آسمانی قرار دیا جاسکتا ہے ان تعریفات۔ ت مرتبہ یہی نہیں ہوا کہ تاریخی حقائق افسانوں میں بدل گئے۔ بلکہ مذہب نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی

۱۵ کم و بیش پچاس انجیلیں آج بھی ایسی موجود ہیں جنہیں اپوکرلیف کی ہرست میں داخل کیا جاتا ہے۔ لیکن جن کتابوں کو اصل سمجھ کر مقدس آسمانی خیال کیا جاتا ہے ان کی اصلیت کے متعلق بھی آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔

جسے کسی طرح بھی ایک مامور من اللہ، خدا کے رسول کی اصلی تعلیم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ مذہب کا مدار ہے عقائد اور اعمال صالحہ پر، عقائد کے بارے میں جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں عیسائیت عیسائیوں کے عقائد کی بنیاد ثلاثیت قرار پاگئی اور اعمال کی جگہ کفارہ کے عقیدہ نے لے لی جس کی رو سے نجات کا مدار اعمال کے بجائے حضرت عیسیٰ کی تصلیب کا عقیدہ قرار پا گیا۔ عقیدہ کی رو سے عیسائیوں کے اعمال مذہب یہ ہیں:-

"ہم ایمان لائے (۱) خدا، قدرت والے باپ پر، جو ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا خالق ہے۔ اور (۲) رب یسوع مسیح ابن اللہ پر جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ جو باپ (خدا) کے ہاں جملہ کائنات سے پہلے پیدا ہوا مین ذات ہے۔ الہ الہ ہے۔ نور، نور ہے۔ عین خدا ہے مولود ہے مخلوق نہیں۔ باپ اور اس کا جوہر ایک ہے اس کی وساطت سے تخلیق ہشیار ظہور میں آئی۔ یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ ہم ان انوں کی نجات کے واسطے اس کا نزول و حلول ہوا اور وہ انسان بن کر آیا۔ مبتلائے بلا ہوا اور تیسرے دن اٹھ کھڑا ہوا۔ اور آسمان پر چڑھ اور اب زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے پھر آئے گا"

(Council of Trent ; p. 161)

(Reginald Paul) جس کا ذکر پہلے آچکا ہے لکھتا ہے:-

مادہ اور کائنات کی تخلیق و تعمیر کے متعلق عیسائیت کے نظریے غلط ہو سکتے ہیں۔ لیکن خدا کے متعلق تصدیق اور اس کے طریق عبادت کے متعلق اس کی تعلیم غلط نہیں ہو سکتی۔

(The Annihilation of man ; p. 175)

یعنی دنیا کے علم میں اناجیل کے بیان کردہ حقائق، عصر حاضرہ کے انکشافات و تحقیقات کے پیش نظر مسترد کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن خدا کے متعلق اس کی تعلیم ناقابل تردید ہے۔ لیکن ایک دوسرا عیسائی محقق (Sir Richard Gregory) خدا کے متعلق اناجیل کے تعلیم کے بارے میں جس نتیجہ پر پہنچا ہے وہ قابل غور ہے وہ لکھتا ہے:-

بائبل میں خدا کا تصور یکساں نہیں (کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ)۔ اور یہ یقین کے ساتھ بتایا جاسکتا ہے کہ نیا مقام ہر کون غیر مسیحی اثر کا قرب ہے۔ اور نیاں مقام پر کون۔

(Religion in Science Civilization ; p. 87)

یعنی خدا کے متعلق تعلیم جسے پال نے قابل اعتناء بتایا تھا۔ وہ مزید تحقیق کے مطابق یکسر خارجی اثرات کا مجموعہ بن کر سامنے آگئی اسی بنا پر (Gregory) لکھتا ہے کہ

بائبل حسب ذیل وجوہ کی بنا پر اپنی صحت کے عقیدہ کو ثابت کرنے میں ناکام رہا جاتی ہے۔

(۱) اس کا خود باہمی تضاد

(۲) مذہب عیسائیت کی بنیاد کن چیزوں پر ہونی چاہیئے۔ اور اطلاق کا معیار بلکہ کیا ہے۔ اس کے متعلق جو نظریے آج کل مروج ہیں ان سے بائبل کا اختلاف۔

۳) جو واقعات اس میں بیان کئے گئے ہیں، سائنس کے موجودہ انکشافات ان کی تفسیر کر رہے ہیں۔
۴) اس کی تدوین و تالیف اور جمع و تدوین کے متعلق جو کچھ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے۔ جب اسے تنقید کی کسوٹی پر پرکھا جائے وہ بالکل باطل نظر آتا ہے۔ اس لئے جب اس کی بنیادیں ہی غلط ثابت ہوتی ہوں تو اس کی صحت کیسے تسلیم کی جاسکتی ہے۔

(p. 82)

کفارہ کے عقیدہ کا بانی اور مبلغ سینٹ پال ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مرد جہنم عیسائیت تمام کا تمام اسی کے دماغ کی اختراع ہے) عہد نامہ جدید پولوس رسینٹ پال کے خطوط پڑھئے۔ ہر جگہ اسی عقیدہ کی تبلیغ دکھائی دے گی کہ کو ایمان کے وسیلہ ہی سے نجات ملی ہے اور یہ بہتاری طرف سے نہیں۔ خدا کی بخشش ہے۔ اور نہ اعمال کے سبب سے ہے

(انسین ۱۰۰)

از یہ کہ

چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان، مشریت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے رہتا ہے

(درویشوں کے نام - ۱۰۰)

اسی عقیدہ نے رفتہ رفتہ "معافی ناموں" (Indulgences) کی صورت اختیار

کر لی ان کی ابتدا یوں ہوئی کہ صلیبی جنگوں کے دوران میں، پوپ اربن دہم (Urban VI) نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ بذات خویش شریک جنگ نہیں ہو سکتے وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بچھریں اور اس کے بدلے میں انہیں "معافی نامہ" دے دیا جائے گا جو ان کی نجات کا فیصلہ ہوگا۔ جب پوپ لئو دہم (Leo X) نے روما میں سینٹ پیٹرک کے جانا بنا چاہا تو اس نے بھی اسی قسم کے "معافی نامے" بھینچے

شروع کر دیئے۔ بس پھر کیا تھا؟ ان معافی ناموں نے عام تجارت کی صورت اختیار کر لی۔ قریب بستر یہ، کو بچو۔ ہر مقام پر ان معافی ناموں کی آفیشیاں قائم ہو گئیں۔ سولہویں صدی عیسوی میں اس تجارت نے ایک طوفانی صورت اختیار کر لی ہر گناہ کی معافی کے لئے الگ قیمت کا "معافی نامہ" موجود تھا۔ ذرا (Buck's)

(Theological Dictionary) اٹھائے اور اس میں

(Indulgences) کے زیر عنوان دیکھئے کہ کیسی عجیب و غریب مذہبی کا نقشہ نظر آتا ہے۔

معافی نامہ کی عام قیام یہ ہوا کرتی تھی۔

تم پر خداوند یسوع مسیح کی رحمت ہو اور وہ تمہیں اپنے مقدس ترجمہ (حسدانہ) سے (تمام گناہوں کی پاداش سے) آزاد کرے۔ میں اس کی اور اس کے بابرکت شاگرد، پطرس، پولس اور مقدس پوپ کی اس سند کی رو سے جو مجھے انہوں نے عطا فرمائی ہے۔ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کلیسا کی تمام طاقتوں سے، خواہ وہ کسی شکل میں ہوں پھر تمہارے ہر ایک گناہ، حد و شکنی اور زیادتی سے خواہ وہ کیسے ہی ہیبت اور شدید کیوں نہ ہوں۔ اور میں وہ سزا تم سے اٹھا لیتا ہوں۔ جو تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں مینے والی تھی۔ تاکہ تم حبس مردوں جہنم کے دروازے تم پر بند ہوں۔ اور جنت کی راہیں کشادہ۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ ان معافی ناموں کے لئے مختلف گناہوں کی قیمتیں الگ الگ ہوتی تھیں۔ اور ہر ایک بٹ کے پاس ان کی فہرست موجود ہوتی تھی۔ جس کی اصل (Tax of the Sacred Roman Chancery) کی کتاب میں مصدقہ طور پر محفوظ ہوتی تھی۔ چند ایک گناہوں کی معافی کی قیمتیں ملاحظہ فرمائیے۔

پنیں	شدت
۱۱) استطاعت حاصل	۳
۱۲) عدالت میں جھوٹی قسم	۹
۱۳) چوری	۱۲
۱۴) کسی عقیقہ کی عصمت دری	۹
۱۵) زنا کی اور بھیانک صورتوں میں	۶
۱۶) قتل	۶
۱۷) لونڈی رکھنے کے لئے	۱۰

یہ معافی نامے نہ صرف اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے خریدے جاتے تھے بلکہ مردوں کے گناہوں کے لئے بطور کفارہ بھی خریدے جاسکتے تھے۔ چنانچہ ان معافی ناموں کے ایک بٹ کچھ اس قسم کی آوازیں لگایا کرتے تھے۔

آؤ۔ ہر مومن جنت کے دروازے کھل رہے ہیں اگر تم اب بھی داخل نہ ہو گے تو کب داخل ہو گے۔ تم بارہ پنیں کے عوض میں اپنے باپ کی روح کو جہنم سے نکلوا سکتے ہو کیا تم ایسے ناخلف ہو کہ اپنے باپ کے لئے اس قدر سستی بجات بھی نہیں خرید سکتے؟ اگر تمہارے پاس اور کچھ نہیں فقط ایک کوٹ ہے تو دی تا کہ اس قدر گناہ بہا متا کہ خرید سکو

(Buck's Dictionary)

آکسفورڈ کا چانسلر (Thomas Gascoigne) نے اس میں لکھا ہے۔

آجکل گناہگار (ہر جگہ) یہ کہتے ہوئے سناؤ دے رہے ہیں کہ "میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں خدا کے حضور کتنے گناہ کرتا ہوں اس لئے کہ میں ہر وقت بلا وقت، ہر گناہ اور جرم کے لئے معافی نامہ خرید سکتا ہوں۔ کبھی چائے پیس میں۔ کبھی جوئے کے ایک ڈاؤ کی قیمت کے بدلے۔ اس لئے کہ ان معافی ناموں کے بیچنے والے ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں اور وہ انہیں کبھی دو دو پیس میں کبھی ایک حجام شراب کے بدلے یا جوئے میں ہاری ہوئی رقم کے معاوضہ میں اور گاہے کسی رنڈی کے خرمیہ کے عوض میں بیچ دیتے ہیں۔

(Quoted By Mencken in "Treatise on
Right and Wrong p.p. 187-88)

یہ خرابیاں محض بازاری لوگوں تک محدود نہ تھیں بلکہ نظام کلیسا کی بنیاد میں داخل تھیں۔ چنانچہ اس باب میں (Dr. Ings) جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ لکھتا ہے۔

جس عہد میں کلیسا سیاسی طور پر صاحب اقتدار رہا۔ وہی عہد سب سے زیادہ بد معاشیوں کے لئے بدنام رہا۔ (290 ج)

اسی کو (Mencken) ان الفاظ میں دہراتا ہے۔

یونیورسل چرچ کے اقتدار کا زمانہ درحقیقت بے مثال جرائم و بد نظمی۔ ظلم و تعدی اور فسادات اور بد کاریوں کا زمانہ تھا۔ (P. 165)

نٹ نوٹ متعلقہ صفحہ

لے کہا جاسکتا ہے کہ اس مضمون کی خرابیاں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جب مذہب اپنے مرکز ثقل سے ہٹ جاتا ہے۔ اور اس میں یہودیت اور عیسائیت کی کوئی خصوصیت نہیں۔ سب کے ہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں تسلیم ہے اور اس حقیقت کا اعتراف بھی اگرچہ نہایت جھکی ہوئی سٹکا ہوا اور عرق آلود پیشانی سے کہ خود مسلمانوں کے ہاں اس سے بھی بدتر خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ لیکن ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ اس قدر ہے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ تمام خرابیاں اس تعلیم کی بنا پر پیدا ہوئیں جو آج بھی اس کتاب میں موجود ہے جسے وہ الہامی قرار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے ہاں جس قدر علی اور اعتقادی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ان سب کی کھلی کھلی تردید ان کی آسمانی کتاب میں موجود ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں قرآن کے علاوہ ان کے ہاں اور کوئی تعلیم دہی پر مبنی نہیں ہے۔ جیسے یہودیوں کے ہاں دہی غیر مکتوب۔ یعنی مجموعہ روایات اور عیسائیوں کے ہاں "رسولوں کے اعمال" اور "حواریوں کے خطوط و مکاتبات" بھی الہامی سمجھے قرار دیئے جاتے ہیں، اور ہر وہ تعلیم جو قرآن کے خلاف ہو بلا تامل ٹکرا دینے کے قابل ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے ہاں ہر وقت بتایا جاسکتا ہے کہ فلاں فلاں چیز آسمانی تعلیم کے خلاف ہے۔ برعکس اس کے عیسائیوں اور یہودیوں میں ایسا نہیں بتایا جاسکتا۔ کیونکہ یہ غلط تعلیم خود ان کے مقدس نوشتوں میں شامل ہے جسے وہ آسمانی قرار دیتے ہیں۔

اعمال و اعتقادات کی دنیا میں یہی قیامت خیزیاں تھیں جن سے متاثر ہو کر لو بھترنے پر اسٹنٹ کے اصلاح یافتہ فرقہ کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس کی تنقید محض عقل کی بنا پر رکھتی اس لئے کہ وحی کی سچی تعلیم تو کہیں موجود ہی نہ تھی جس کی روشنی میں وہ اپنے فرقہ کی عمارت آسمانی خطوط پر تعمیر کر سکتا۔ اناجیل ان کے ہاں بھی دہی ہیں جو دوسروں کے ہاں ہیں۔

اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عیسائیوں میں پہلی مرتبہ یہ الگ فرقہ پیدا ہوا۔ ان کے ہاں ابتدائی ایام میں ہی بے شمار

فرقے پیدا ہو گئے تھے جو ایک دوسرے سے بنیادی عقائد تک میں اس قدر مختلف تھے کہ کوئی دیکھنے والا انہیں ایک ہی درخت کی شاخیں قرار نہیں دے سکتا تھا۔

عیسائیوں کے فرقے

دے سکتا تھا۔ ایک فرقہ مارکیونی (Marcionist) اپنے بانی (Marcion) کے نام سے مشہور تھا جو حضرت عیسیٰ کی خارق عادت پیدائش، الوہیت اور مرکز جی اٹھنے کا قائل نہ تھا۔ ایسا ہی فرقہ بھی حضرت عیسیٰ کو (حضرت) مریم اور یوسف کا بیٹا مانتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ صلیب کے وقت مسیح جسم مسیح سے الگ ہو کر آسمان کی طرف صعود کر گیا۔ اور جو کچھ تکلیف پہنچی وہ محض جسم کو پہنچی۔ یہ لوگ سینٹ پال سے سخت نفرت کرتے تھے۔

مینٹر (Mentor) نے ایک اور فرقہ کی بنیاد رکھی جس کا عقیدہ تھا کہ مسیح وہی عقل کل تھا۔ جسے مذہب زرتشت والے مقررہ کرتے ہیں اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، اس کا مسکن سورج تھا۔ وہ جسم ناسوت میں ظاہر ہوا۔ لیکن یہودیوں کے نازیبا سلوک کی وجہ سے پھر سورج میں جا بیٹھا۔ ناسٹک (Nastik) فرقہ ان سب سے زیادہ مشہور تھا۔ اس لفظ کے معنی دانائے ہیں۔ ان پر فیثاغورث اور افلاطون کے فلسفہ کا بہت گہرا اثر تھا۔ نیز زرتشت کی تعلیم کا بھی۔ یہ بھی سینٹ پال کے منکر تھے اور مسیح کو روح محض تسلیم کرتے تھے۔ تورات کی صرف پہلی پانچ کتابوں کو ماننے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ تمام انبیائے بنی اسرائیل (معاذ اللہ) گنہگار تھے۔

ہم نے صرف، برسبیل تذکرہ، ان فرقوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بنیادی عقائد میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ درنہ فرقے بے شمار تھے اور ایک ایک فرقے کی بے شمار شاخیں۔ لیکن صرف ایک فرقہ (ناسٹک) کی سچاں شاخیں بتاتا ہے۔ لیکن یہ تمام فرقے پانچویں صدی کے آغاز تک قریب قریب ختم ہو گئے۔ اور باقی فرقہ تشلیشیہ ہی رہ گیا۔ اس کی دو بڑی شاخیں اب مذہب عیسائیت کی مظہر ہیں۔ مغربی کلیسے کے متبع (رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ) اور مشرقی کلیسا کے پیرو جن میں چودہ مختلف کلیسا شامل ہیں۔ ان میں پروٹسٹنٹ کچھ ترقی پسند واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کی شائع کردہ اناجیل میں زمانہ کے حسب حال ساتھ ساتھ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ابھی سات آٹھ سال ادھر انگلستان کے سب سے بڑے لاٹ پادری۔ لارڈ بشپ آف کنٹربری نے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا تھا کہ وہ رپورٹ کرے کہ موجودہ

اناجیل میں کس قسم کا تفسیر و تبدل کیا جائے تاکہ علوم جدیدہ کی روشنی میں مذہب پر اعتراضات نہ ہو سکیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رپورٹ میں مجملہ دیگر امور، الوہیت مسیح، انبیت اور کفارہ کے عقائد کی تنسیخ کی بھی سفارش کی تھی لیکن تب کہ کچھ عرصہ کے بعد جو اناجیل دنیا میں رائج ہوں ان میں یہ عقائد باقی نہ رہیں۔

❦

یہ ہے اناجیل اربعہ وغیرہ (عہد نامہ جدید) کی روکداد جس پر مذہب عیسائیت کی تہارت قائم ہے۔ **نگہ باز گشت** آگے بڑھنے سے پیشتر ایک مرتبہ پھر نگہ باز گشت سے دیکھتے جائیے کہ اس باب میں کیا چیز سامنے آئی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ:-

(۱) حضرت عیسیٰ جو انجیل اپنے حواریوں کو دے کر گئے تھے اس کا تاریخ میں آج کہیں سراغ نہیں ملتا۔
 (۲) دوسری صدی میں قریب ۳۳۰ اناجیل اور ۳۱۱ خطوط رائج تھے۔ لیکن یہ سب یونانی زبان میں تھے۔ حالانکہ حضرت مسیح اومان کے حواریوں کی زبان ارامی تھی۔

(۳) انیقہ کی کونسل (منعقدہ ۳۲۵ء) نے عجیب غریب طریق سے ان تمام اناجیل و خطوط سے موجودہ چار اناجیل اور کچھ اور لٹریچر منتخب کر لیا جو آج عہد نامہ جدید کہلاتا ہے، اور باقی کتابوں کو ضعیف قرار دیدیا۔

(۴) لیکن آج دنیا میں نہ اصل نسخے کہیں موجود ہیں اور نہ ہی وہ جو انیقہ کی کونسل نے منتخب کئے تھے۔ آج دنیا میں قدیم ترین تین نسخے ہیں اور یہ چوکھی اور پانچویں صدی کے ہیں یونانی زبان میں اور وہ بھی ناقص۔

(۵) جو چار کتب اناجیل موجودہ عہد نامہ جدید کے مجموعہ میں شامل ہیں ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بتی کی انجیل ۱۸۰ء اور ۱۷۰ء کے درمیان تصنیف ہوئی۔ مرقس کی انجیل ۱۴۰ء میں اور لوقا اور یوحنا کی اناجیل پہلی صدی کے اخیر میں۔

(۶) یہ اناجیل حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات ہیں جن میں پیدائش سے پہلے اور تشریف براری کے بعد تک کے حالات لکھے ہیں۔ لیکن ان میں بھی ربط اور نظم کی نمایاں کمی ہے۔

(۷) چوتھی صدی میں جیروم نے ان اناجیل کا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ اس لاطینی ترجمہ سے ۱۶۱۱ء میں انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ لیکن ۱۷۰۰ء میں عیسائی علماء کی ایک جماعت نے اس ترجمہ کو ناقص قرار دیکر ایک اور ترجمہ شروع کیا۔ یہی ترجمہ اب بائبل (عہد نامہ جدید) کہلاتا ہے۔ اس ترجمہ کے ہر نئے ایڈیشن اور ہر نئی زبان کے ترجمہ میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا رہتا ہے۔

(۸) چونکہ یہ اصول مذہب عیسائیت کی بنیادی تعلیم میں داخل ہے اور ان کی بائبل میں موجود کہ مذہب کے فروغ کے لئے جھوٹ بولنا کارِ ثواب ہے۔ اس لئے پہلی صدی سے ہی الحاق و کتمان، تغیر و تبدل، حک و منافذ اور تلبیس، تحریف کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اس لئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کتابوں میں کیا چیز کس کی ہے!

(۹) پھر ان کتابوں میں جو تعلیم ملتی ہے وہ تو کسی طرح بھی خدا کے ایک رسول کی اصلی تعلیم قرار نہیں دیا جاسکتی۔ لہذا ہوا شرک، یعنی تثلیث کا عقیدہ، الوہیت اور انبیت کی تعلیم، کفار، کاسک اور اس کے علاوہ وہ کچھ جو صرف ان کتابوں کے مطالعہ سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ کس طرح خدا کے ایک برگزیدہ رسول کی آسمانی تعلیم سمجھی جاسکے؟ اور تو اور انا جیل خود حضرت عیسیٰ کی جو تصویر پیش کرتی ہیں وہ بھی خدا کے اس عظیم المرتبت رسول کے شایانِ شان نہیں۔ ڈاکٹر جوڈ، انا جیل کے باہمی اختلافات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے۔

”لیکن جو چیز اس سے بھی زیادہ، انوسٹاک ہے وہ حضرت عیسیٰ کا وہ کیریکٹر ہے جو انا جیل

پیش کرتی ہیں“ (God and Evil ; p. 319)

اس کے بعد ڈاکٹر جوڈ نے مثالیں پیش کی ہیں جن کی رو سے حضرت عیسیٰ کی زندگی (جو انا جیل نے پیش کی ہے) خود ان کی اپنی تعلیم کے خلاف جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اخیر میں لکھتا ہے کہ ”مسٹر (Claude Montefiore) نے صحیح لکھا ہے کہ:-

”جی چاہتا ہے کہ پیارا اور محبت کی تعلیم دینے والے مسیح کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا مل جاتا جس سے ثابت ہوتا کہ انہوں نے اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے کہیں بھی پیارا اور محبت کا سلوک کیا تھا۔“ (صفحہ ۳۲)

❖

۳۔ مذہب زرتشت

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، قرآن کریم نے صرف سامی النسل انبیاءِ کرام کا ذکر کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں باب زیرِ نظر میں سامی مذاہب کی کتب مقدسہ (تورات، زبور، انجیل) کے تذکرہ تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا۔ لیکن جس آسمانی دعوت انقلاب کا ذکر اس کے بعد آنے والا ہے، وہ انسانوں کی کسی خاص نسل یا زمین کے کسی خاص حصہ تک محدود نہیں۔ بلکہ اس کا مخاطب تمام نوبعِ انسانی سے ہے اور اس کے ہر عالمات کی صفو نشانیاں تمام اطرافِ انسانی عالم کو محیط ہیں اس لئے ہم اب سامی مذاہب کے دائرہ سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جس نسبت

رہی چھٹی صدی عیسوی میں، اس دعوت کا ظہور ہوا اس وقت غیر سامی مذاہب کی کتب مقدسہ کی کیا کیفیت تھی۔ تاکہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجائے کہ وہ زمانہ فی الواقعہ ایسا تھا کہ دنیا کے کسی ایسے مذہب کے پاس جسے آسمانی ہونے کا دعویٰ تھا اس کی تعلیم اپنی اصلی شکل میں قطعاً اور حتماً موجود نہ تھی اور محسوس نگاہیں ساری دنیا کے مختلف مراکز کا چکر کاٹ کر خاسر و ناکام کا شانہ چشم میں لوٹ آتی تھیں

سب سے پہلے مذہب زرتشت کو لیجئے۔ اس مذہب کو ایک وقت میں دنیا میں بہت بڑی اہمیت حاصل تھی لیکن بایں ہمہ جناب زرتشت کے متعلق صحیح تاریخی معلومات دنیا کے کسی گوشے میں نہیں ملتیں۔ آپ کی سوانح حیات تو ایک طرف، آپ کے زمانہ تک کے متعلق بھی ابھی تک یقینی طور پر کچھ طے نہیں ہو سکا۔ جو کچھ اس وقت تک معلوم ہو سکا ہے اس میں اس قدر باہمی تضاد و تناقض ہے کہ حقیقت یکسر افسانوں کی چادروں میں لپٹی ہوئی مٹور ہے

قدیمی تحریروں میں سب سے پہلے جناب زرتشت (Zoroaster) کا ذکر افلاطون کے ہاں ملتا ہے جو مسیح ق۔ م کے قریب لکھتا ہے۔

ایرانی نو جوانوں کو زرتشت ملین ہر زرتشتیم دیا کرتا تھا۔

اس سے قریب پچاس سال پیشتر مشہور مؤرخ، ہیروڈوٹس (Herodotus) ایرانی پجاریوں (مغول) کا ذکر کرتا ہے (Dr: Prideaux) کی تحقیق کے مطابق جناب زرتشت، دارا رشاہ ایران کے ہم عصر تھے۔ ان تحقیقات کی روشنی میں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جناب زرتشت کا زمانہ مسیح ق۔ م سے پہلے کا نہیں۔ لیکن گبن لکھتا ہے کہ

دارا کے ہم عصر یونانی مورخوں کی رائے کے مطابق، جناب زرتشت کا زمانہ، دارا سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال پہلے کا ہے۔

انیسویں صدی میں ہاگ (Haug) اور بنسن (Bunsen) وغیرہ نے مزید تحقیق کی اور نیا دستاویز بھی کیا۔ ان کا خیال ہے کہ جناب زرتشت، دراصل باختر (Bactaria) کے رہنے والے تھے اور ان کا زمانہ مسیح ق۔ م سے مسیح ق۔ م کے درمیان ہے۔ اس کی تائید قدیم بابلی مؤرخ (Herodotus) کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ جس نے سکندر کے حملہ کے بعد (۳۳۰ ق۔ م کے

۱۰ ہمارے ہاں یہ مذہب مجوس، پارسیوں کے مذہب کی حیثیت سے متعارف ہے جنہیں آتش پرست بھی کہا جاتا ہے۔ پارسی اب سمٹ سٹاکرہیمپٹن کے ساحل پر مرکوز ہو چکے ہیں۔

کے قریب) اپنے ملک کی تاریخ لکھی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جناب زرتشت کا زمانہ ۲۳۳۲ ق۔ م ہے لیکن ایسے محقق بھی ہیں جن کے نزدیک آپ کا زمانہ ۶۳۵ ق۔ م کے قریب ہے۔ دوسری طرف (The

Outline of man's knowledge) کے مؤلف

کے نزدیک آپ کا زمانہ ۶۳۵ ق۔ م سے زیادہ بعید کا نہیں۔ یہ ہے اس وقت تک کی تحقیق۔ جناب زرتشت کے زمانہ کے متعلق۔ اب آپ خود ہی اندازہ فرمایا لیجئے کہ جن تحقیقات و تفتیشات کی رو سے ایک شخص کا زمانہ ۶۳۵ ق۔ م سے لے کر ۶۳۵ ق۔ م کی پینائیوں میں جھولا جھول رہا ہو۔ اس کی زندگی کے احوال و کوائف کے متعلق یقینی طور پر کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ غالباً اسی وقت کے پیش نظر (René Guénon) کا خیال ہے کہ لفظ زرتشت کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسے منصب کا نام ہے جس میں "نبوت اور قانون سازی" کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس لئے

زرتشت بہت سے گزے ہیں جن میں کے آخری زرتشت کا زمانہ ۶۳۵ ق۔ م ہے۔ (The

Crisis of the modern world; p. 16) برہنہاں کہا یہ جاتا ہے

کہ جناب زرتشت کے مذہب کا ادلین گہوارہ باختر تھا۔ وہاں سے یہ مذہب ایران میں آیا اور دارا کے زمانہ میں فارس اور اس کے ۱۲ صوبوں کا حکومتی مذہب (Stale Religion) قرار پا گیا۔ وہاں سے یہ گرد و نواح میں پھیلا۔ بابل کے راستے اس نے قدیم یہودی مذہب کو متاثر کیا اور سکندریہ کی لائبریری کے راستے حضرت عیسیٰ کے بعد مذہب عیسائیت کا خیمہ بنا۔ ۶۳۵ ق۔ م کے قریب یہ مذہب ہندوستان میں داخل ہوا اور برہمنیت کی شکل میں ہندوؤں کا دھرم قرار پایا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ ہندوؤں کے سری ویاس جی ایک مدت تک جناب زرتشت کے پاس رہے اور ان ہی سے اس تعلیم کو حاصل کر کے ہندوستان لوٹے اور ہندو دھرم کی شکل میں اس کی نشر و اشاعت کی چنانچہ وساتیرنامہ زرتشت میں اس کا ذکر موجود ہے (تفصیل اس کی ہندو مت کے عنوان میں ملیگی)۔

ژند اوستا اس مذہب کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام اوستا ہے۔ ژند اوستا فی لفظ

ہے جس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ زبان جو پہلوی سے پیشتر ایران میں رائج تھی۔ اس اعتبار

سے ژند اوستا کے معنی ہوں گے۔ ژند زبان کی اوستا "یا ژند کے معنی ہیں تفسیر۔ اس لحاظ

سے اس کے معنی ہوئے۔ "اوستا کی تفسیر" ژند کا شمار اب مردہ زبانوں میں ہوتا ہے۔ اوستا (جیسی کچھ بھی ہے)

پہلوی زبان میں ہے۔ پھر اس تمام کتاب کی زبان بھی ایک سی نہیں۔ اس میں گتھاؤں کی زبان اور ہے اور کہا جاتا

ہے کہ یہی حصہ (اپنی موجودہ مسخ شدہ صورت میں) جناب زرتشت کا ہے۔ باقی حصہ قدیم ایرانی کتابوں کا مرکب

مجموعہ ہے۔ اس کتاب کی اصلیت کے متعلق ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ نقطہ

ہے کہ پانچویں صدی قبل مسیح میں ایران میں اس مذہب کے قریب ستر فرشتے موجود تھے جن میں سے ہر ایک کا

دعویٰ تھا کہ اعلیٰ اوستا صرف اسی کے پاس ہے اور دوسروں کی اوستا جھٹی ہے۔ ہر فرقہ کی اوستا دوسرے فرقوں کی اوستا سے مختلف تھی۔ شاہ ایران، ارتخششاہ (دوسرا شاہ) نے ان اختلافات کے مٹانے کے لئے رقیب شاہ ق۔م میں ایک عظیم الشان کونسل منعقد کی۔ اس کونسل میں قریب اسی ہزار منج ریکی اطراف و اکناف سلطنت سے شامل ہوئے۔ لیکن یہ گروہ اس قدر کثیر تھا کہ کونسل کا انعقاد مشکل ہو گیا۔ اس لئے ان میں سے صرف سات مقدس منع منتخب کئے گئے۔ جو اپنے زہد و قور و علم و بصیرت کی بنا پر معتد علیہ تصور کئے جاتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ گہن کے الفاظ میں سنئے۔

ان سات منوں میں سے ایک مقدس نوجوان، اودا ویرت نامی، کے سامنے آتشیں شراب کے تین پیالے پیش کئے گئے۔ اس نے انہیں پیا اور اس کے بعد ایک لمبی اور گہری نیند میں سو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے بادشاہ اور دیگر حاضرین کو بتایا کہ اس نے کس طرح آسمانوں کی سیر کی ہے۔ یہاں مقدس دیوتاؤں کی اس سے ملاقات ہوئی۔ سننے والوں کے شک و شبہ کے خیالات اس نوجوان کی مافوق الفطرت شہادت (آسمانی) کے سامنے دب گئے اور اس طرح زرتشت کے مذہب کا مضبوطی و تائید مرتب کر دیا گیا۔

(The Teachings of Zoroastrianism) اس کی مزید تفصیل کے لئے دیکھئے سٹر کیا ڈیا کی کتاب (The Teachings of Zoroastrianism) غور فرمائیے یہ طریق ترتیب و تدوین کتاب مقدس وہی ہے جسے عزرا (فقہ) نے اختیار کیا تھا اسی بنا پر مؤرخین کا خیال ہے کہ عزرا مذہب زرتشت ہی کا پیروں تھا اور اس نے اس مذہب کی تعلیم کو تورات کے لبا میں یہودیوں میں رائج کر دیا۔ اب یہ حال، اس طرح تعلیم جناب زرتشت کا بعد بد نسخہ مرتب کیا گیا۔ لیکن جس طرح عزرا کا مرتب کردہ، مجموعہ اسفار موسیٰ بعد میں ضائع ہو گیا، اسی طرح اودا ویرت کی مرتب کردہ اوستا بھی اسکند کے حملہ کے وقت نذر آتش ہو گئی، اس واقعہ کے بعد، مدتوں تک ژند اوستا کا ضائع شدہ کہیں نام نہیں ملتا۔ ازاں بعد، جناب زرتشت کے اقوال کے کچھ حصے، جو نسک کے نام سے مشہور تھے۔ پہلی زبان میں ترجمہ شدہ پائے گئے۔ موجودہ تحقیقات کی روش سے یہ ترجمہ قطعاً مستند نہیں اور یہ بھی کہ جن نسک کا یہ ترجمہ ہے، ان میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہو چکا تھا۔ ساسانیوں کے زمانہ میں ان متفرق یادداشتوں کو پھر سے یکجا کیا گیا۔ اور کافی کثرت چھانٹ کے بعد ان کا ایک مجموعہ مرتب کیا گیا۔ اس مجموعہ کا کچھ حصہ

لے آگے بڑھنے سے پیشتر حیدر علی پاشا نے اس کونسل کی روداد ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجے موسیٰ تاملین نے عیسائی فرقوں کے اختلافات مٹانے کے لئے منعقد کی تھی۔ اور جس نے اناجیل اربعہ کا انتخاب کیا تھا۔ نیز اس واقعہ کی یاد بھی تازہ کر لیجے کہ عزرا فقہ نے کس طرح تورات کو از سر نو مرتب کیا تھا۔ عزرا کو اسی بادشاہ ارتخششاہ نے بابل سے یروشلم بھیجا تھا۔

پارسی اپنے ساتھ ہندوستان لائے جو اس وقت اوستا کے نام سے دنیا کے سامنے ہے اس میں ایک حصہ لینا کہلاتا ہے جو ۲۱ ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں قربانیوں کی رسومات اور دعائیں درج ہیں۔ اس میں سے ۲۰ سے ۲۵ ابواب تک جناب زرتشت کی طرف منسوب ہیں یہ ان کی پانچ گفتائیں کہلاتی ہیں (Introduction to the History of Zoroastrianism) اور دوسرا حصہ دند پیداکہلاتا ہے جس میں دیوؤں اور بھوتوں سے محفوظ رہنے کے منتر ہیں۔ اور پارسیوں کے خدا ہرمز اور جناب زرتشت کا مکالمہ ہے۔ تیسرے حصے میں بزرگ میں بھی یسنا کی طرح دعائیں ہیں۔ چوتھا حصہ نشت ہے جس میں متعدد خداؤں اور مردہ روجوں سے استمداد کی دعائیں درج ہیں۔

زند اوستا کے علاوہ، ان کے ہاں سب سے زیادہ مشہور مجموعہ کتب و کتابیں ہیں۔ اس میں پندرہ مختلف اشخاص کے چھوٹے چھوٹے نامے ہیں۔ مثلاً نامہ آہ و خشور۔ نامہ زرتشت و خشور۔ نامہ منوچہر۔ نامہ کیخسرو۔ ان ناموں کا ساسا پنجم نے خسرو پر دین کے عہد میں درسی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ نامے حقائق و بصیر اور خرافات و باطل کے عجیب و غریب مجموعے ہیں۔ مثلاً ان کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرح۔ بنام ایزد بخشا سزہ بخشا شن گریہ اور توذ جیسی پاک تعلیم سے ہوتی ہے۔ لیکن آگے چل کر آگ اور ستاروں کی پرستش کا ذکر ملتا ہے۔

بائیں ہمہ مذہب زرتشت کے ان کھنڈرات میں، کہیں کہیں مٹی اور کچھڑ سے ملوث، بعض جواہر ریزے ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن سے مترشح ہوتا ہے کہ اس مذہب کی اصلی اور حقیقی تعلیم پاکیزہ تھی۔ اور اس کی موجودہ مسخ شدہ صورت اس کی اصلی تعلیم کبھی نہیں قرار دی جاسکتی۔ حیات بعد الممات کا عقیدہ۔ جنت اور دوزخ کا تصور فرشتوں کی ہستی کا اعتراف۔ وحی کا اقرار۔ یہ تمام چیزیں مسخ شدہ صورت میں کہیں کہیں ابھر کر سامنے آجاتی ہیں۔ نشت میں ہے۔

ہم زرتشت سپٹاما کی شریعت اور اس کے محافظ فرشتہ کی پرستش کرتے ہیں۔ جس کے دماغ میں سب سے پہلے نیک خیالات پیدا ہوئے۔ جس نے سب سے پہلے نیک باتیں زبان سے کہیں۔ جس نے سب سے پہلے نیک اعمال کئے۔ جو سب سے پہلا بچاری تھا۔ سب سے پہلا مجاہد۔ سب سے پہلا کاشتکار۔ سب سے پہلا بنی، یعنی جس پر سب سے پہلی وحی بھیجی گئی۔ وہ سب سے پہلا جس نے نوع انسانی کو (اس کی) فطرت، حقیقت (ثبوت)، بیان، سماعت، دولت، غرضیکہ وہ سب کچھ دیا جو مردانے پیدا کیا اور جس سے حقیقت کی زمیت ہوتی ہے۔

۱۰۰ خشور کے معنی پیغمبر کے ہیں۔ نامہ ساسا پنجم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آباد سے مراد غالباً حضرت ابراہیم ہیں کیونکہ اس میں مذکور ہے کہ وہ آباد نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ ۱۰۱ (Spitama) جناب زرتشت کا خاندانی نام تھا۔

وہ جس نے سب سے پہلے انسانوں اور دیوتاؤں میں چکر کو چلا یا۔ وہ جس نے سب سے پہلے زندہ مخلوق کے تقدس کی حمد ستائش بیان کی۔ جس نے بت پرستی کو نیست و نابود کیا۔ جس نے اہر مزد سے متعلق درتشی عقیدہ کا استرار کیا۔ وہ عقیدہ جو شیطان کے مقابلہ میں زندہ خدا کا مذہب ہے۔ وہ جس کی وساطت سے اس وحی کی آواز سنائی دی جو یکسر پاک ہے۔ جو تمام کائنات کے لئے زندگی اور ہدایت ہے۔ اس کے علم اور کلام کی بدولت، روح مقدس کی پیدا کردہ تمام مخلوق مسرتوں کے نغمے گارہی ہے۔

دیکھا آپ نے موتیوں کے ٹکڑے لیکن بعض مقامات پر کس طرح کثیف مٹی میں ملے ہوئے۔ لیکن اس تعلیم کی سب سے زیادہ سنج شدہ صورت اس وقت سامنے آتی ہے جب ہم اس میں تنویتی کا عقیدہ دیکھتے ہیں۔ یہی عقیدہ اس مذہب کا نقطہ ماسکہ اور مابہ الامتیاز ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اہر مزد، خیر کا منظر اور نور کا سرچشمہ ہے۔ اس کے مقابلہ میں اہرمن شر کا پیکر اور تاریکی کا مالک ہے۔ یہ دو مستقل ہستیاں ہیں جن میں باہمی کشمکش جاری ہے۔ خیر اور شر کے متعلق دو مستقل سچپوں کا تصور درحقیقت اس تخیل کی بنیاد ہے جس پر مہیاسیت میں روح اور مادہ کے باہمی تضاد و تحالف کی عمارت قائم ہے۔ وہی عمارت جس نے ہندوستان میں آکر (روح اتمان) کو برہما اور اہر مزد کا جزو اور مادہ پر اکرتی۔ کو مایا (سراب) یعنی فریب نگاہ بنا کر دکھایا۔ وہی جو پھر عجیب تصوف کے نقاب میں دین اور دنیا کی تفریق کا موجب بنا اور انہیں دودھ کا گاندہ و اہر زندگی میں تقسیم کرنے کا باعث ہوا۔ اس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ

پاکیزہ روحوں کو اہرمن سے کسی قسم کا خوف نہیں۔ اہر مزد کا فیصلہ ہے کہ نیکی کو آخری منتخ حاصل ہوگی جب زمین پر برائیاں عام چھا جائیں گی تو وہ اپنے پیغمبر بھیجے گا تاکہ وہ اپنے مطلوبوں کی وادہی کریں۔ اور انسانوں کو آسمانی روشنی دکھائیں۔ بالآخر تمام دنیا اہر مزد کی پرستش اختیار کرے گی۔ لوگ گوشت کھانا ترک کر دیں گے اور صرف دودھ اور پھلوں پر زندگی بسر کریں گے۔ پھر اس کے بعد صرف پانی پر زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد وہ ایسے پیکر روحانیت بن جائیں گے جو کسی قسم کی غذا نہیں کھائیں گے۔ لیکن اس پر بھی زندہ رہیں گے۔

غور کیجئے! "مادہ کی کثافت" سے۔ روح کی لطافت" کی طرف کس قدر باریک اشلے ہیں۔ یہ وہی زندگی ہے، جو

بعض محققین کا خیال ہے کہ تنویتی کے عقیدہ کا بانی ایران کا مائی تھا۔ جس نے تیسری صدی عیسوی میں دعویٰ نبوت کیا۔ اور مجوسیت اور عیسائیت اسی تعلیم سے متاثر ہوئیں۔ لیکن یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ مائی خود مجوسیت اور عیسائیت کی تنویتی سے متاثر ہوا۔ اور اس نے اس تعلیم کو عام کیا۔ یہ دوسرا خیال زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے دیکھئے George Sarton کی تالیف Introduction to the History of Science, Volume I, p. 332

عیسائیت میں رہبانیت کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ جو ہندوؤں میں یوگ اور سنیاس کے بہروپ میں آئی۔ اور پھر حبش عجمی تفسیر ایران کے آشکدوں سے مسلمانوں کی خانقاہوں اور زاویوں میں پہنچا تو وہاں ترک نیا اور ترک علاقوں کی صورت میں جلوہ بازی ہوئی۔

۵۱

مجموعی مذہب میں جناب زرتشت بلکہ اہر مزدا سے بھی زیادہ ایک اور تہمتی کو اہمیت حاصل ہے۔ جسے مترایا مقرر (Mithra) کہا جاتا ہے۔ اسے اہرمن و یزداں کی درمیانی کردی اور انسان اور خدا کے درمیان واسطہ سمجھا جاتا ہے۔ متر کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نور انسان کی نجات کے لئے دنیا میں آیا۔

متر دنیا والوں نے اسے سخت اذیتیں پہنچائیں اور بالآخر اس نے اپنی جان دے کر انسانی گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور تیسرے دن اپنی قبر سے زندہ جی اٹھا۔ متر کی خارق عادت پیدائش کا دن ۲۵ دسمبر قرار دیا جاتا ہے۔ اور مرکزی لٹھنے کا دن، ۲۵ مارچ۔ ایران کے بعد متر کی پرستش، ہندوستان، بابل، مصر اور دوسرے علاقوں تک بھی پھیل گئی۔ متر کے متعلق یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانہ میں پھر دنیا میں آئے گا، اور اس کے ہاتھوں بالآخر حق کی فتح اور باطل کی مکمل شکست ہوگی، زرتشتی عقیدہ کے مطابق، خدا کا یہ فرستادہ، دنیا میں نیکی کی حکومت قائم کرے گا اور اوستا کا وہ حصہ بھی اپنے ساتھ لے گا جو اس وقت تک انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ متر کی پرستش کی طرح، یہ آنے والے کا ہتھیار بھی رفتہ رفتہ عام ہو گیا۔ ڈاکٹر میپارس بگ (Charles Bigg) اپنے مجموعہ خطبات (The Christian Platonists of Alexandria) میں لکھتا ہے۔

متر اقدیم دنیا کی آریہ نسل اقدام کا خدا تھا۔ دیدوں میں اسے نور و صداقت دینے والا قرار دیا گیا ہے۔ پلوٹارک کامیان ہے کہ وہ اہر مزدا اور اہرمن کے درمیان واسطہ ہے۔ یا یوں کہو کہ انسان اور خدا کے درمیان وسیلہ۔ وہ سورج ہے جو اس دنیا میں انسان کی خاطر، تاریکی اور سردی کے خلاف اپنی شعاعوں کے تیروں سے منظر پر کار ہے۔ اس سے غاروں میں اس کی پرستش ہوتی تھی.... یہ عقیدہ بھی تھا کہ آخر الامر دنیا میں ایک نجات دہندہ، مقدس زرتشت آئے گا۔ وہ خیر و شر کی جنگ کا خاتمہ کرے گا۔ موت اور جہنم کو فنا کر دے گا اور اس کے بعد انسان، ابدی مسرتوں کی دنیا میں رہے گا.... متر کے متقدّمین، توسل اور شفاعت، کفارہ اور ایک نجات دہندہ پر ایمان رکھتے تھے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ مذہبِ مجوس، یا سترائیت کے مسلک میں ایک آنے والے کا عقیدہ بنیادی اور اساسی حیثیت لئے ہوئے تھا۔ یہ عقیدہ کچھ اس طرح پھیلا کہ مصر، یونان، ہندوستان، روم، یہودیت، عیسائیت (ہندومت) غرضیکہ ہر مذہب کا جزو بن گیا۔ یہودی اس وقت تک ایک آنے والے کے انتظار میں نگاہیں آسمان کی طرف نگاہیں نہ کی تھیں۔ عیسائی تو اعداد و شمار سے اس

آنے والے کا عقیدہ

آنے والے کی آمد کا سال تک بھی متعین کر دیتے ہیں اگرچہ وہ کئی بار غلط ثابت ہو چکا ہے، چنانچہ ۱۸۳۱ء میں برصغیر ایک پادری جنرل (J. H. Cole) نے حساب لگا کر بتایا کہ مکاشفات یوحنا کی رو سے اس آنے والے کی آمد کا زمانہ ۱۸۳۶ء کا موسم گرما ہو گا۔ چنانچہ جب یہ زمانہ قریب آنے لگا تو دنیا سے کلیسا میں بڑی تلخی مچی۔ دانشمندی کے پادری ولیم ملر نے اس کے تعلق پر کچھ دینے شروع کر دیئے۔ ۱۸۳۳ء میں اس سلسلے میں مفرد مقالے شائع کئے گئے۔ یہ سلسلہ یونانی جاری رہا کہ ۱۸۳۶ء میں چنانچہ لیکن آنے والا نہ آیا۔ اس وقت حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ جنرل کو غلطی لگ گئی دراصل یہ واقعہ اپریل ۱۸۳۱ء میں ظہور پذیر ہو گا۔ پھر اس زمانہ کو ۱۸۳۳ء سے ۱۸۴۰ء اور اس کے بعد روز چار چار برس کر کے ۱۸۴۱ء تک کھینچا۔ لیکن اس کے بعد یہ سمجھ لیا گیا کہ کہیں حساب میں بہت بڑی غلطی لگے ہی ہے۔ چنانچہ اب پھر کوئی زمانہ متعین نہیں کیا گیا۔ لیکن انتظار بڑھتا رہتا ہے۔

ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ دشمنوں (جو بتیں خداؤں میں سے ایک ہے) اور مرتبہ اوتار کی صورت میں مختلف پیکروں میں دنیا میں آچکا ہے۔ آخری مرتبہ وہ بدھ کی شکل میں آیا تھا۔ لیکن ابھی اسے ایک مرتبہ اور بھی دنیا میں آنا ہے۔ یہ اس وقت ہو گا جب دنیا سے ویدوں کی تعلیم اور شاہی استروں پر عمل اٹھ جائے گا۔ اور دنیا کا خاتمہ قریب آج سے گا۔ اس وقت دشمنوں آخری اوتار کی شکل میں آئے گا۔ وہ تمام پوروں اور اکوڑوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اور جس جس من میں باپ ہو گا اُن کے گھات اُتار دے گا۔ لیکن بدھ مت والے، اس سے الگ فود اپنے ہاں ایک آنے والے متیل کے منتظر ہیں، ان تمام عقائد کا سرچشمہ جو سبت ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اسے غالباً دیاس جی لائے۔ باقی ہے یہودی اور عیسائی بائبل میں اور رومی سر میکس ملر (Max Muller) کے بیان کے مطابق ژنڈاوستا کا یونانی ترجمہ تیسری صدی ق۔ م کے قریب۔ اسکندریہ کی لائبریری میں پہنچ چکا تھا، اور یہ وہ لائبریری تھی جو ان خیانت

سے مختلف انبیاء کے نام سے جن کا ذکر ستران کریم میں ہے۔ جس آنے والے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ چودہ سو سال سے آج رحمت بن کر آیا۔ اور دنیا کو خدا کا آخری پیغام دے کر چلا بھی گیا۔ لیکن یہ لوگ ابھی تک ایک آنے والے کے انتظار میں ہیں۔ لیکن ان سے بھی زیادہ حیرت خیز مسلمانوں پر ہے کہ یہ بھی ان کی دیکھا دیکھی ایک آنے والے کے منتظر ہیں۔ (تفصیل اسی جلد کے آخر میں)

آخر عنانِ حستہ نبوت میں دیکھئے۔ اگے دیکھئے
Chips from a German Workshop, Vol: I

و مستقذات کی نشر و تردید کا کام فریہ تھی۔ عیسائیوں نے اپنے پوسے مذہب کی عمارت اسی مائیریری کے سالہ سے تیار کی۔ اور پھر اس نیال سے کہ ان کے مذہبی عقائد کے مافہ کا سرانجام نہ ہو سکے اس مائیریری کو نذر آتش کر کے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ وہ عظیم الشان مائیریری جو

اسکندریہ کی مائیریری

بطلموس فلا دلفس کے عہد (تیسری۔ ق۔ م) میں دو لاکھ کتابوں پر مشتمل تھی۔ ان کتابوں کی تعداد ششم ق۔ م میں سات لاکھ تک تباہی تھی جب جو نیس سیزر (Caesar) نے اسٹیجی رتبہ آگ لگائی۔ لیکن اس کے بعد قلوبطرونے اس گم گشتہ متاع گراں بہا کی بازیابی کی کوشش کی اور قورسے ہی عرصہ میں ان کتابوں کی تعداد چار لاکھ تک پہنچا دی لیکن ششم کے قریب۔ قدس راہوں کے ہاتھوں نے اسے اس طرح شعلوں کی نذر کر دیا کہ اس کا نشان تک باقی نہ چھوڑا۔ یہی وہ شخص ہے جن کا الزام، بعض متعصب مستشرق مسلمانوں کے سر عتہ۔ اپنے کی زاکم کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ خود ان ہی کی یہ تحقیق ہے کہ

۱۹۰۰ء کے قریب، عیسائی مذہبی دیوانوں کی ایک جماعت نے۔ آرک بشپ قتیونس کی سرکردگی میں بے پناہ یورش کر کے مندر کو سہارا اور مائیریری کو تباہ کر دیا۔ اس مائیریری کی تباہی ان کے ہاتھوں سے ہوئی تھی نہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب انہوں نے حضرت عمرؓ کے عہد میں اسکندریہ کو فتح کیا ہے۔

(The Library of Useful Knowledge
Article: - Alexandria Library)
نیز: (Sarton) کی کتاب
Introduction to the History of Science, p. 466)

یہ ہے مختصری کیفیت مذہب زرتشت اور اس کی مقدس کتابوں کی۔ وہ مذہب جس کے آغاز اور حقیقی تعلیم کے متعلق تاریخ بالکل خاموش ہے لیکن جس کی سوغ شدہ تعلیم نے دنیا کے قریب قریب تمام بڑے بڑے مذاہب کے متاثر کر دیا اور ان مذاہب کو بھی کچھ کا کچھ بنا دیا۔ آج پارسیوں کو اس مذہب سے اتنا سا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ لگائے۔ کے پیشاب کو مقدس سمجھتے ہیں، جسے ان کے ہاں نرنگت کہا جاتا ہے۔ اور شراب کو جائز کہ اس سے۔ نیک و بد کی تمیز ہو جاتی ہے۔

(جوالہ کہا ڈیا صفت)

نگہ باز گشت

مذہب زرتشت کے متعلق جو کچھ جہا سے سامنے آیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ۔

(۱) ابھی تک یہ متحقق نہیں ہو سکا کہ جناب زرتشت کس زمانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مختلف تاریخی تحقیقات کے مطابق آپ کا زمانہ چھ سو قبل مسیح سے نیکرچھ ہزار قبل مسیح تک قرار دیا جاسکتا ہے (۲) اور ستاس مذہب کی مذہبی کتاب ہے جو زند زبان میں تھی۔ یہ زبان پہلوئی زبان سے پہلے فارس میں رائج تھی۔ لیکن آج کل اس کا شمار مردہ زبانوں میں ہے۔ زند زبان میں اوستا کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔

(۳) پانچویں صدی ق۔ م میں اس مذہب کے مختلف فرقوں کے پاس اوستا کے مختلف نسخے تھے۔ ارتخشتر شاہ ایران نے ایک عظیم الشان مجلس منعقد کی تاکہ اوستا کا ایک مستند نسخہ مرتب کیا جائے۔ ایک نوجوان مغ نے، آتشیں شراب کے اثر کے ماتحت آسمانوں کی سیر کی اور اس طرح اوستا کا نسخہ مرتب کر دیا جسے مقدس سمجھا لیا گیا

(۴) یہ نسخہ اسکندر کے حملہ کے وقت ضائع ہو گیا۔

(۵) اس کے بعد جناب زرتشت کے شہر ق اقوال جمع کئے گئے۔ مرد زمانہ سے ان میں بھی حیرت انگیز تبدیلی واقع ہو گیا۔ ساسانیوں کے عہد میں ان متفرق یادداشتوں کو یکجا مرتب کیا گیا۔ اسی کا ایک حصہ پارسی اپنے ساتھ ہندوستان لے آئے۔ اب یہی اوستا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کتب خانوں میں بھی موزوں سمجھا جاتا ہے جو متعدد اشخاص کے ناجائز مجموعہ ہے۔

(۶) اس مذہب کی تعلیم میں کہیں کہیں صداقت کے جواہر پادوں کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے لیکن کثیف مٹی میں ملے ہوئے یاہرن دینزداں کی ثنویت اور متراکی پرستش اس کے بنیادی عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آنے والے کا تصور نقطہء ماسک۔ اس مذہب نے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کو اپنے عقائد و نظریات سے متاثر کیا ہے۔ لیکن اب پارسیوں کی آتش پرستی کے علاوہ اس میں کچھ اور باقی نہیں رہا۔

(۴) ہندومت

اب ہم اپنے سفر کے اس حصہ میں پہنچ رہے ہیں جہاں رستہ نہایت دشوار گزار اور مرحلہ بہت نازک ہے۔ دشوار گزار اس لئے کہ آج تک یقین ہی نہیں کیا جاسکا کہ ہندو کہتے کسے ہیں اس لئے یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ ہندومت ہے کیا؟ مذہبی عقائد کی رو سے ایک ہندو دوسرے ہندو سے اتنا مختلف ہو سکتا ہے جتنا ایک ہندو کسی غیر ہندو سے۔ ذرا آگے چل کر آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہندومت کن کن متضاد عناصر کے مجموعہ کا نام ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کی کورٹ کونسل اور سینٹ کے ممبر اسٹروگونداس اپنی کتاب ہندو ازم میں لکھتے ہیں:-

اگرچہ سب سے پہلے اس امر کا یقین کر لینا نہایت ضروری ہے کہ ہندومت کسے کہتے ہیں اور اس کا آفاذ کیا ہے لیکن جنہوں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ خوب جلتے ہیں کہ اس کا جواب کس قدر مایوس کن ہے ہندو دھرم کی کوئی تعریف (Definition) ممکن نہیں۔ اس لئے کہ اس کے حدود ہی متعین نہیں یہ باب دراصل علم الانسان سے متعلق تھا جسے بدھ متی سے مذہب کا نام دیدیا گیا۔ ویدوں سے شروع ہو کر اور چند ایک قبائل کے رسم و رواج کو اپنے آغوش میں لے کر یہ آگے بڑھا۔ اور ایک بڑے بڑے کی طرح مختلف زمانوں میں لوہکتے لوہکتے اپنے حجم میں بڑھتا چلا گیا اور جس جس قوم اور قبیلہ سے یہ متمسک ہوا اس کے رسوم اور تحلیلات کو اپنے اندر جذب کرنا گیا۔ حتیٰ کہ اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ مذہب محیط کل۔ ہمہ گیر۔ ہر ایک کو اپنے اندر جذب کر لینے والا، سب کچھ برداشت کر لینے والا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ مطمئن رکھنے والا۔ اور ہر ایک کے ارشاد کی تعمیل کرنے والا واقعہ ہوا ہے (صفحہ ۴)

ہندو کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد اسٹروگونداس لکھتے ہیں کہ ہندو ہونے کے لئے:

(۱) ہندو گھرانے میں پیدا ہونے کی بھی شرط نہیں۔

(۲) بھارت درشن کے حدود کے اندر پیدائش کی بھی شرط نہیں۔

(۳) ویدوں پر ایمان بھی ضروری نہیں۔ گیتا بڑی سختی سے ویدوں کی تکذیب کرتی ہے۔ چار واک بڑے

شدود سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں سخریوں اور پشایح رنگین طبع لوگوں کی تصانیف قرار دیتے

ہیں۔ جینی، سکھ اور کئی اور مشرقی ان کی تردید کرتے ہیں۔ ہندومت ویدوں کی تصانیف سے بھی علیحدہ

موجود تھا۔ اس کی فضا یا بقا ویدوں سے منسلک نہیں۔

لے ویدوں کے مصنفین کے متعلق ایسا کچھ لکھنے کی جرات ایک ہندو مصنف ہی کر سکتا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے۔

(۳) ذات، بات، یعنی دونوں کی تقسیم کا عقیدہ بھی ضروری نہیں

(۵) گائے کی تقدیس اور برہمنوں کی عظمت کا عقیدہ بھی ضروری نہیں۔ اچھوت گائے کا گوشت بلا اعتبار نہیں کھا جاتے ہیں۔

(۶) خدا پر ایمان بھی ضروری نہیں۔ ہندوؤں کے چھ قدیمی مذہب فلسفہ میں سے یوگ کے سوا اور کوئی خدا کات مل نہیں۔

(۷) سر کی چلیا بھی ضروری نہیں

(۸) زنا کی بھی شرط نہیں۔

(۹) کھانے پینے میں حرام اور حلال کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ جو ایک کے نزدیک حلال ہے وہ دوسرے کے نزدیک حرام ہے۔

(۱۰) کوئی رسم و رواج بھی ایسا نہیں جو لایفک ہو۔

(۱۱) کیم (جزا و سزا)، روح اور قتاروں پر ایمان رکھنا بھی ضروری نہیں۔

(۱۲) ”ہندو لاء“ (ہندوؤں کے مروجہ قانون) کا اطلاق بھی ضروری نہیں۔ اس لئے کہ یہ قانون بھی متضاد عناصر کا مجموعہ ہے۔ جو ایک کے نزدیک نہایت ضروری ہے، وہ دوسرے کے ہاں یکسر غیر ضروری۔
رسم (۱۳) نسل اور رنگ کا امتیاز بھی کوئی ضروری شرط نہیں۔

لہذا اس سے ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو ہندو کہلانے سے انکار نہیں کرتا۔ یا یوں کہے کہ جو اقرار کرتا ہے کہ وہ ہندو ہے۔ ہندو قرار دیا جاسکتا ہے۔ (ہندو ازم ۵۰-۵۱)

غور کیجئے کہ ایسے مذہب کے متعلق تاریخی جہان بین اور اس کے مسلمات کی تحقیق و تفتیش کس قدر مشکل ہے۔ یعنی جہاں یہی تعین نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہونے کے لئے شرائط کیا ہیں وہاں ان شرائط کے اصل یا محرف ہونے کے متعلق کیا تحقیق کیا جاسکے؟ اس باب میں پنڈت جواہر لال نہرو اپنی سوانح عمری میں تحریر فرماتے ہیں۔

ہندومت کے دائرہ میں بے حد مختلف اور برہمن اذقات متضاد خیالات اور رسوم داخل ہیں۔ اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندومت پر صحیح معنوں میں مذہب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی گرفت کتنی سخت ہے اور اس میں بقا کی کتنی زبردست قوت موجود ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا خدا کا منکر ہو اور جیسے قدیم ہندو فلسفی چاروک کہتے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص ہندو نہیں رہا۔ ہر لوگ ہندو گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہ چاہے کتنی ہی کوشش کریں۔ ہندومت ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ برہمن پیدا ہوا تھا اور برہمن ہی سمجھا جاتا ہوں۔ چاہے مذہبی اور سماجی رسموں کے متعلق میرے خیالات اور

(میری کہانی جلد اول صفحہ ۲)

میرے افعال کچھ ہی کیوں نہ ہوں

حال ہی (۱۹۳۲ء) میں پڈت جی کی ایک کتاب (The Discovery of India) شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے ہندو ازم کے متعلق مزید تفصیل سے لکھا ہے وہ اس باب میں رقمطراز ہیں۔

ہندو ازم بہ حیثیت ایک عقیدہ کے بالکل مبہم، غیر متعین، بہت سے گوشوں والا واقعہ ہوا ہے۔ جس میں ہر شخص کو اس کے مطلب کے مطابق بات مل جاتی ہے۔ اس کی تعریف (Definition) بتانا ممکن نہیں حتیٰ کہ حتیٰ طور پر یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ آیا یہ کوئی مذہب بھی ہے یا نہیں یہ اپنی موجودہ شکل و صورت میں گزشتہ زمانہ میں بھی بہت سے عقائد اور رسوم کا مجموعہ ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہیں اور ادنیٰ سے ادنیٰ بھی، باہم دیگر مختلف حتیٰ کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں کالامی عنصر غالباً جذبہ رد اداری ہے نہایت گاندھی نے کوشش کی ہے کہ اس کی تعریف (Definition) پیش کر سکیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں:-

”اگر مجھ سے کہا جائے کہ ہندو مذہب کی تعریف بیان کر دو تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ عدم تشدد کے ذریعہ سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ ایک شخص خواہ خدا کو بھی نہ مانے لیکن باپس ہم وہ ہندو کہلا سکتا ہے۔ ہندو ازم نہایت شدت سے سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ ہندو ازم سچائی کا مذہب ہے۔ سچائی ہی خدا ہے۔ خدا کے انکار سے ہم واقف ہیں۔ لیکن سچائی سے انکار کہیں نہیں سنا گیا۔ گویا گاندھی جی کے الفاظ میں اسباب اور سچائی یہ ہے ہندو مذہب لیکن بہت سے مشہور اور سچے ہندو یہ کہتے ہیں کہ اس ہندو مذہب کا جزو نہیں ہے۔ لہذا باقی صرف سچائی رہ گئی جسے ہم ہندو مذہب کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو کوئی تعریف (Definition) نہیں (P. 53)

گاندھی جی کی تصریحات پر غور کیجئے۔ یعنی ایک شخص خدا کا منکر ہوتے ہوئے بھی صداقت (Truth) کا متلاشی رہ سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ”صداقت ہی خدا ہے“ معلوم نہیں کہ پھر خدا کے انکار اور صداقت کی تلاش سے ان کا مفہوم کیا ہے؟

میرے ایک دوست نے ہندو اکابر مثل بنارس ہندو یونیورسٹی کے ڈین اور ہاتما گاندھی کی خدمت میں استفسارات بھیجے کہ وہ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں کہ کسی شخص کے ہندو ہونے کے لئے کیا شرائط ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے ان استفسارات کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس باب میں ہاتما گاندھی کے اخبار بریکن (Bacon) باب ۱۱۷ کے مقالہ انتہائیہ کی ذیل کی سطور کا مطالعہ دل چسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ اس میں لکھا ہے

ایک طویل عرصہ کے مصائب اور سخت بھرتوں کے بعد، ہندوستان کے مذہبی فرقوں نے مذہبی رد اداری کا ہر بطور غارت عامہ پیدا کیا۔ اگر ہندو ازم کی اصطلاح کا اطلاق شومت، ویشنومت، جین مت، بدھ مت، وحدانیت، شرک، حیوان پرستی حتیٰ کہ خدا سے انکار جیسے متضاد و متخالف سانک پر کیا جاسکتا ہے تو ان سب میں قدر مشترک غالباً

یہی جذبہ رواداری (Tolerance) ہے

ہرمن بابت ۱۲-۱۵

ہندو مت کے متعلق یہ چیز کچھ آج کی پیدا شدہ نہیں۔ خود منوجی کا قول ہے کہ "دھرم کی سچی اتباع اپنے آپ کو اپنے ماحول کے قاسب میں ڈھال لینے کا نام ہے" (ہندو ازم صفحہ ۵۹)۔ مسٹر گونداس کی تحقیق کے مطابق تو ہندو کا لفظ بھی سنسکرت زبان کی کسی قدیم یا جدید کتاب میں نہیں ملتا۔ بلکہ اس کا سراغ پارسیوں کی ژند اور اوستا میں ملتا ہے (صفحہ ۶۱) باقی رہا باہمی تضاد کا معاملہ، سو خود مہا بھارت میں ہے کہ

دیدوں کے احکام ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اسی طرح سمرتی کے احکام بھی، کوئی رشی ایسا نہیں جس کی تعلیم

(ہندو ازم صفحہ ۶۲)

دوسرے رشی کی تعلیم کے مخالف نہ ہو

اس تضاد کے علاوہ ایک بڑی وقت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی تاریخ کہیں محفوظ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبالؒ

کے الفاظ میں، جس طرح ایک فرد کی انفرادیت کا انحصار اس کے حافظہ پر ہوتا ہے۔ اگر

اس کا حافظہ ضائع ہو جائے تو اس کا احساس انفرادیت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آنا

کو کھو بیٹھتا ہے اسی طرح ایک قوم کی انفرادیت کا مدار اس کے قومی حافظہ۔ یعنی تاریخ پر ہوتا ہے۔ جس قوم کی تاریخ محفوظ

نہیں رہتی اس کا قومی تشخص بھی باقی نہیں رہتا۔ اس دشواری کے متعلق (George Sarton)

اپنی کتاب (Introduction to the History of Science) میں لکھتا ہے:-

دقائق نگاری کے فقدان کی وجہ سے ہندو سائنس کا مطالعہ بہت دشوار ہو چکا ہے..... ہندوؤں کی بیان کردہ

تواریخ اسی صورت میں قابل یقین سمجھی جاسکتی ہیں جب ان کی توثیق غیر ہندی ریونیائی، عربی، چینی، یورپ کی کریں۔ (صفحہ ۶۳)

۱۰ یعنی ہندو ازم کی خفہ وصیت کبرائی بلکہ اس کی اساس و بنیاد اس پر ہے کہ یہ تضاد سے متضاد عناصر کو بھی اپنا جذبہ رواداری کا ثبوت دیتا ہے۔ اس قسم کی رواداری کے متعلق گین لکھتا ہے:-

ایک رواداری فلاسفر کی ہے جس کے نزدیک سب مذاہب سچے ہیں۔ ایک رواداری مورخ کی ہے جس کے نزدیک

سب مذاہب جھوٹے ہیں۔ ایک رواداری سیاسی مدبر کی ہے جس کے نزدیک تمام مذاہب اس کی مطلب براری کے

لئے یکساں مفید ہیں۔ ایک رواداری اس شخص کی ہے جو ہر قسم کے خیالات اور مشارب کو برداشت کر لیتا ہے محض

اس لئے کہ وہ کسی مسئلہ و مشرب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک رواداری ایک کمزور انسان کی ہے جو محض اپنی

کمزوری کی وجہ سے ان تمام حملوں کو برداشت کرتا ہے جو ان خیالات اور افراد پر کئے جاتے ہیں جو اسے مجبور ہیں۔

رواداری کے ان اقسام میں سے کوئی قسم بھی بقول علامہ اقبالؒ، اخلاقی قیمت نہیں رکھتی۔

پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب (*The Discovery of India*) میں رقمطراز ہیں :-

اہل چین، اہل یونان اور عربوں کے خلاف، قدیم ہندوستان کے لوگ مؤرخ نہیں کہتے۔ یہ ہماری بڑی بد قسمتی ہے اور اسی نے یہ دشواری پیدا کر دی ہے کہ ہم گزشتہ عہد کے واقعات کا زمانہ یا تاریخ متعین کر سکیں۔ یہ واقعات کچھ اس طرح باہر گر گئے ہیں کہ ان سے عجیب و غریب انتشار پیدا ہو جاتا ہے..... جمائے ہاں صرف ایک کتاب یعنی کلہان کی راج ترنگنی ایسی ہے جسے ہم تاریخی کتاب کہہ سکتے۔ یہ کتاب کشمیر کی تاریخ ہے اور بارہویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی۔ باقی واقعات کے لئے ہمیں تصورات کی دنیا میں جانا پڑتا ہے..... یا پھر بڑی مؤرخین، مثل اہل یونان، اہل چین اور عربوں کی شہادت پر..... مثال کے طور پر بکری سمت کو یہ ہے۔ یہ سہ ق۔ م سے شروع ہوتا ہے۔ مین اس زمانہ کے ادھر ادھر ہیں تاریخ میں کسی بکری ماجیت کا اتنا پتا نہیں ملتا۔ ایک بکری ماجیت چوتھی صدی عیسوی میں گذرا ہے۔ لیکن یہ چوتھی صدی عیسوی کا بکری ماجیت اس سمت کا موجد کیسے ہو سکتا ہے جو سہ ق۔ م سے شروع ہوتا ہے۔ اس بکری ماجیت کو اس سے متعلق ثابت کرنے کے لئے ہمارے پاس وہ کچھ طبقہ ہے جس طرح تاریخ کے کھیل کھیلا ہے وہ نہایت عجیب انگیز ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہی دکریم ہے جس نے باہر سے آنے والوں کے خلاف جنگ آزادی برپا کیا اور اس بات کے لئے اپنی پوری کوشش صرف کر دی کہ ہندوستان اکٹھا ہے اور ایک ہی قومی حکومت کے ماتحت ہو۔ حالانکہ دکریم کی سلطنت شمالی اور وسطی ہندوستان سے آگے نہیں بڑھی..... یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی (یعنی ہندو) اپنی قدیم روایات ہی کو تاریخ تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اس پر کسی قسم کی ناقدانہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ انہیں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ طریق فکر اور نہایت آسانی سے نتائج تک پہنچ جانے کے مسلک کو بالآخر چھوڑنا پڑے گا۔ (حقیقت)

جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے۔ جس قوم کی تاریخ محفوظ نہ ہو اس کا قومی حافظہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب حافظہ ضائع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ کسی واقعہ کی نسبت بھی یقینی طور پر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کب ظہور پذیر ہوا۔ چونکہ ہندو اپنے دھرم کی قدامت کے مدعی ہیں اس لئے وہ شاید غیر شعوری طور پر باہر

زمانہ کا تعین

واقعہ کو قدیم سے قدیم زمانہ کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لاکھوں برس کے اعداد و شمار سے ورے کسی چیز کو متعین ہی نہیں کرتے۔ مثلاً مسویر جاسد ہانتا ہندوؤں کی علم ہیئت کی مشہور کتاب ہے (*Sanskrit*) کی تحقیق کے مطابق یہ کتاب پانچویں صدی عیسوی کی تصنیف ہے (سارٹن کی کتاب مذکور صفحہ ۳۸۴) اور پادری ہنٹلی صاحب اسے گیارہویں صدی عیسوی کی تصنیف خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہندو اس

کتاب کو اکیس لاکھ پینتھ ہزار سال کی تصنیف بتاتے ہیں رکیات آریہ مسافر حصہ اول ص ۱۱) ہندوؤں کے ہاں دنیا کو چار زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کی مدت حسب ذیل ہے۔

(۱) ست جگ ۱۴,۲۸,۰۰۰ سال

(۲) تری جگ ۱۲,۹۶,۰۰۰

(۳) دراپارہ ۸,۶۴,۰۰۰

(۴) کل جگ موجودہ زمانہ جس کے پانچ ہزار سال گزر چکے ہیں درجہ کی مدت ۳,۱۶,۰۰۰ سال

کی ہے۔ (ملاحظہ ہو ہندو ازم ص ۲۱)

جینیوں کے ہاں زمانہ کا شمار کس حساب سے ہوتا ہے اس کے متعلق سوامی دیانند صاحب نے اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں عجیب غریب معلومات ہم پہنچائی ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق۔

ستر لاکھ سال × ایک کروڑ × چھپن ہزار × ایک کروڑ = ایک پورہ

اسنکھیات پورہ = پلیویم کال

دس کروڑ پلیویم کال دس کروڑ پلیویم کال = اٹ سرپنی کال

اٹ سرپنی کال + اٹ سرپنی کال = کال چکر

مذکورہ بالا اعداد و شمار میں اسنکھیات کا مفہوم جب تک سمجھ میں نہ آجائے بات آگے نہیں چل سکتی۔ اس لئے اسنکھیات کے متعلق سوامی جی نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چار کوس مربع اور اتنا ہی گہرا کنواں کھود کر اس کو ایسے بالوں کے ٹکڑوں سے بھر دیں جو آجکل کے آدمیوں کے بال سے چار ہزار چھپا نو سے حصہ تپلا ہو ان پتلے بالوں کے ایسے ایسے چھوٹے ٹکڑے کریں کہ ایک انگل میں چھپن ٹکڑے ہوں۔ ان ٹکڑوں سے اس کنویں کو اس طرح بھروس دبا کر بھریں کہ اس کے اوپر سے کل روئے زمین کے راجہ کا لشکر گزر جائے تب بھی نہ دبے۔ اب ان ٹکڑوں میں سے سو سو سال کے بعد ایک ایک ٹکڑا نکالیں۔ جب وہ کنواں خالی ہو جائے تب ایک پلیویم کال ہوتا ہے۔ اس سے اگلا حساب سمجھ لیجئے۔ (دید اور اس کی قدامت۔ مولانا اکبر شاہ خاں مرحوم)

جب زمانہ کے تین اور شمار کے متعلق ایسے ایسے معیار مقرر ہوں تو ظاہر ہے کہ واقعات و حوادث بھی ان ہی پیمانوں سے ماپے جائیں گے۔ چنانچہ ہمارا ج رام چند رجب کے والد بزرگوار راجہ دست رتھ کے متعلق تحریر ہے کہ جب ان کی عمر ساٹھ ہزار سال کی ہوئی تو ان کے ہاں چار بیٹے پیدا ہوئے (ہندو ازم ص ۱۱) اسی طرح لکھا ہے کہ... ہمارا بیٹا جی کی پہلی اولاد اس وقت ہوئی جب ان کی عمر دس ہزار تینتیس سال کی تھی (ایضاً) اور یہ معلوم ہے کہ سیتا جی کا سوا مہر پانچ سال کی عمر میں ہوا تھا۔ جبکہ رام چند رجب کی عمر بارہ برس کی تھی۔ ہمارا راجہ رام چند رجب کی عمر کا اندازہ اس سے لگائیے کہ

سب کچھ ہو چکے تھے بدستیا جی زمین میں سما گئی تھی تو اس واقعہ کے دس ہزار سال بعد تک ام چندر جی ہمارا راج برسرِ حکومت رہے یہ سب کچھ رامائن کے بیان کے مطابق ہے، اسی طرح راجہ بھارت کی عمر جس کی نسبت سے ہندوستان کو بھارت درشن کہا جاتا ہے، شاستر میں دس ہزار برس کی لکھی ہے۔

ان حالات کے پیش نظر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندو دھرم کے متعلق یقینی طور پر کسی نتیجہ پر پہنچنا کس قدر مشکل (بلکہ ناممکن) ہے۔ یہ تو جتنی راستہ کی دشوار گزاری اب بھی مرحلہ کی نزاکت، سو بختی مرحلہ کی نزاکت سے جانتے ہیں آج کل سیاسی دنیا کچھ ایسی مکدر رہ رہی ہے کہ اس میں مذہب کے متعلق ہلکی سے ہلکی علمی تنقید بھی بعض طبائع کی بدنامی سے اشتعالی جذبات کا ذریعہ بنالی جاسکتی ہے۔ اور یہ امر جس قدر افسوسناک ہے ظاہر ہے۔ اس باب میں ہمارا مسدک بالکل واضح ہے جسے ہم عنوان زیر نظر کے شروع میں سہید اکبر چکے میں بہتر ہے کہ اسے ایک نظر دیکھ لیا جائے تاکہ اس حقیقت کی یاد از سر نو تازہ ہو جائے کہ اس قسم کی تنقید سے مقصود کسی مذہب کے بانی یا ان کی سچی تعلیم کی تضحیک و تذلیل ہرگز ہرگز نہیں اس چیز کا تو تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک خالص علمی بحث ہے جسے علم ہی کے دائرہ تک محدود سمجھا جائے۔

— ❦ —

اگرچہ جیسا کہ مسٹر گوندو اس نے لکھا ہے۔ جتدہ ہونے کے لئے دیدوں کا ماننا بھی ضروری نہیں۔ لیکن چونکہ عام طور پر ہندو دھرم کی بنیاد دیدوں پر قرار دی جاتی ہے اس لئے موضوع کی ابتداء دیدوں ہی سے کی جانی مناسب ہے۔ دید کے لفظی معنی ہیں علم۔ اگرچہ آج کل عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ دید چار کتابوں کا نام ہے لیکن درحقیقت دید کسی خاص کتاب کا نام نہیں۔ ڈاکٹر سریندر ناتھ داس لکھتا۔ دیرپل سنسکرت کالج۔ کلکتہ اپنی مشہور کتاب *History of Indian Philosophy* (Vol. I) میں لکھتے ہیں۔

ایک مبتدی جسے پہلے پہل سنسکرت لٹریچر سے متعارف کرایا جائے یہ دیکھ کر پریشانی سی محسوس کریگا کہ متضاد مطالب اور متضاد عبارات پر مختلف مستند کتابیں ہیں لیکن ان سب کا نام دید یا سترتی رسی سنائی جاتی ہے۔ یہ اس لئے کہ دید اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے کسی خاص کتاب کا نام نہیں بلکہ یہ نام ہے ترتیب دہ ہزار سال کے طویل عرصہ پر پھیلے ہوئے لٹریچر کا۔ چونکہ یہ لٹریچر منظر ہے اس علی تنگ دائرہ کے ماحصل کا جو

یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت اہم ہے آئندہ اوراق میں اس کے اکثر اقتباسات سامنے آئیں گے۔ بنظر اختصار وہاں سے صرف دس گوتے ان کے متعارف کرایا جائے گا۔

ہندوستان کے رہنے والوں نے مختلف اطرائف و جوانب میں اس قدر طویل عرصہ میں جمع کیا۔ اس لئے اسے لازماً

متنفاذ عناصر کا مجموعہ ہونا چاہیئے۔ (صفحہ ۱۱)

یعنی قریب دو ہزار سال کے عرصہ میں ہندوستان کے باشندوں نے مختلف علوم رسوم سے متعلق جو کچھ جمع کیا اس کا نام ہے وید۔ اس مجموعہ کو زمانہ، اسلوب بیان اور موضوع کے اعتبار سے چار اقسام پر منقسم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) سمیت (Samhita) یا آیتوں کا مجموعہ

(۲) برہمن۔

(۳) آرنیک (Aranyakas)

(۴) آپنشد

نثر و نظم کا یہ تمام مجموعہ زمانہ قدیم میں ایسا مقدس سمجھا جاتا تھا کہ اسے ضبط تحریر میں لانا گناہ تصور کیا جاتا تھا

اس لئے یہ روایت سینہ بسینہ برہمنوں کے ہاں منتقل ہوتا رہتا تھا۔ اس اعتبار سے اس کا نام سترتی دروایات

سنی ہونی بائیں ہے۔ (اس گپتا۔ صفحہ ۱۲)

چار وید | سمیت کے مجموعہ کے چار حصے ہیں اور ان ہی کو چار وید کہا جاتا ہے۔ یعنی رگ وید۔ سام وید۔ یجر وید

اथرو وید۔ عام طور پر رگ وید کو سب سے پرانا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ پرانوں کی رو سے۔ سب سے پہلے یجر وید تھا۔ اس

کو توڑ پھوڑ کر چار وید بنائے گئے۔ (ہندو ازم صفحہ ۹۳) سام وید کی اپنی حیثیت الگ نہیں ہے۔ اس میں ۱۰۷۱ شلوکوں کے

سوا سب کچھ رگ وید سے اخذ کر رہے ہیں۔ یجر وید میں بعض حصے رگ وید کے ہیں اور بعض اپنے۔ البتہ اथرو وید، رگ وید سے

مختلف ہے اور پروفیسر ریگڈنل کی تحقیق کی رو سے "لہجہ کہن کے تصورات کا منظر ہے" (History of

of Sanskrit Literature) شروع میں وید ایک ہی تھا جسے رکھا

جاتا ہے کہ رشی دیاش جی نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب یہ وید بال

صانع ہو چکا تھا۔ لیکن ایک رشی نے اسے محفوظ رکھا اور اس نے پسر سے آگے منتقل کیا۔ چنانچہ ہا بھارت میں لکھا ہے۔

ایک مرتبہ ملک میں بارہ برس تک سخت قحط سالی رہی۔ تمام رشی دیش چھوڑ کر تلاش معاش میں کہیں دیکر

جگہ چلے گئے اور وید کو قطعاً بھلا بیٹھے۔ لیکن دریا سے سرسوتی کا بیٹا رشی سرسوت اپنے دیس میں رہا اور

ایک بھلی پر گزارہ کرتا رہا جو اس کی ماں (دریا سے سرسوتی) اسے روزانہ وید بتی تھی اس نے وید یاد رکھا اور جب

رشی واپس لوٹے تو انہیں دوبارہ یاد کرایا

(ہندو ازم صفحہ ۹۳)

اگے بڑھنے سے پہلے ذرا ان واقعات کو پھر سے سامنے لے آئیے۔ جن کی رو سے عزرا بنی نے تورات کو از سر نو مرتب کیا تھا اور ارداویرس نے گم گشتہ ژند اوستا کو دوبارہ ترتیب دیا تھا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وید جسے رشی سرسوت نے از سر نو دوسرے رشیوں کو پڑھایا تھا اور جسے بعد میں رشی ویاس جی نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا آج بجنسہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے متعلق مسٹر گوندو اس لکھتے ہیں

ہم نہایت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ وہ اس کے مرتب کردہ نسخہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لئے کہ روایات کی رو سے دیاس بھی کئی ہو گزرے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویدوں کے کئی اور ترتیب دہندگان بہت لڑکچر جو آج ہمارے پاس ہے وہ تو اس مجموعہ کا پانچواں حصہ بھی نہیں جو آج سے قریب ۲۲ سال پیشتر ہابھاشاکے زمانہ میں موجود تھا۔

رہند و ازم ص ۱۹۱

یہی صاحب ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر رگ وید کی تدوین کے زمانہ میں ہی اصلی منتر (جنہیں رگ وید میں علی الحساب اکٹھا کر کے رکھ دیا گیا تھا) کھڑچکے تھے اور ان کی نقطہ نامکمل سی یاد ذہنوں میں باقی رہ گئی تھی۔ (ایضاً صفحہ ۲)

یہ

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سمبھت لٹریچر (یا ویدوں) کی تصنیف کا زمانہ کونسا ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت تک یقینی طور پر طے نہیں ہو سکا۔ اور اس کے متعلق جو کچھ تحقیق کیا گیا ہے قیاسات پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، ہندوؤں کے ہاں ان کے عہد قدیم کی تاریخ محفوظ نہیں اور جب کسی قوم کی تاریخ محفوظ نہ ہو تو ازمنہ گزشتہ میں اس کے احوال و کوائف کے متعلق یقینی طور پر کیا کہا جاسکتا ہے؟ بالخصوص جب اس کے ساتھ یہ خبر بحقیقت بھی شامل ہو کہ کسی شے کی قدامت اس کی عظمت کی آمینہ دار ہوتی ہے۔ مثلاً رامائن یا مہابھارت کے واقعات کے متعلق عام طور پر بتایا جائے گا کہ انہیں لاکھوں برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اخبار تیج دھلی کے کرشن نمبر مورخہ ستمبر ۱۹۳۹ء میں سوامی انوبھوانند جی لکھتے ہیں۔

ہماری ہندو جاتی میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور متبرک ہستیاں دو ہوتی ہیں۔ ایک مہاراجہ رام چند

والی اودھ اور دوسرے بھگوان کرشن والی دوارکا۔۔۔۔۔ ہندو تاریخ کے مطابق رام اور راون کی

لڑائی کو آٹھ لاکھ چونتھ ہزار سال ہوئے ہیں۔

جب رامائن کے واقعہ کی قدامت کی یہ کیفیت ہے تو ویدوں کے متعلق ظاہر ہے کہ انہیں کس قدر قدیم قرار دیا جائے گا۔

چنانچہ ویدوں کے متعلق ہندوؤں کا مقدس عقیدہ یہ ہے کہ یہ زمانہ کی حدود سے ماوراء ہیں۔ یعنی اذلی ہیں۔ اس سے یہ عقیدہ بھی ان کے ہاں مروج ہے کہ سنسکرت زبان بھی اذلی اور قدیمی ہے۔ ہندو ویدوں کی تصنیف و تدوین کا زمانہ متعین کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آریا جن کے ہاں وید مروج تھے۔ کون لوگ تھے اور ان کی زبان کہاں آئی۔

تاریخ ہند میں قیاسات کا رخ اس طرف جاتا ہے کہ کسی ابتدائی زمانہ میں وسط ایشیا میں ایک قوم رہتی تھی جس کا ایک حصہ مشرق کی جانب بڑھا اور کوہ ہندوکش کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ انہوں نے یہاں کے اہل باشندوں کو مفتوح و مغلوب کیا اور گنگا اور جمنا کی وادیوں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان کا نام آریا تھا۔ سیامک (جسے ایرانی اپنا پیغمبر مانتے تھے) کا دوسرا نام پارسا تھا۔ اسی کے نام پر ایران کا نام پارس ہوا۔ سیامک کے بعد ہوشنگ کو پیغمبری ملی جس کا دوسرا نام ایران شاہ مقلد لہذا فارس کا دوسرا نام ایران مشہور ہوا اور اس ملک کے رہنے والے ایرانی یا ایرین یا آریا کے نام سے موسوم ہوئے۔ بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ لفظ آریا مصدر آری سے نکلا ہے جس کے معنی کاشتکار کے ہیں۔ یہ حال لفظ آریا کی تحقیق کے متعلق خیالات مختلف ہیں تو ہوں لیکن یہ قیاس قریب قریب متفق علیہ ہے کہ یہ قوم وسط ایشیا سے کل کران ہی رستوں سے ہندوستان آئی۔

آریہ تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر اپنی کتاب تاریخ ہند میں لکھتے ہیں۔

ہند میں آنے والے آریوں کے اپنے وطن میں رہنے اور وہاں سے جنوب مشرق کی سمت سفر کرنے کا حال ویدوں کے سمجھنے سے بخوبی منکشف ہوتا ہے۔ پہلے بھن کاہل میں درہ خیبر کے شمال تک پہنچنے اور پچھلے دریا سے گنگا تک وارد ہونے کی خبر دیتے ہیں۔

قدیم ایرانیوں اور ہندوستان کے ان آریوں میں زبان اور عقائد کے اعتبار سے اس قدر اشتراک پایا جاتا ہے کہ ان دونوں کے ایک ہونے یا کم از کم کسی زمانہ میں اکٹھے رہنے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ قدیم فارسی زبان کی تین مختلف زبانوں کے نمونے ہم سے ملتے ہیں۔ ایک ژندہ اوستا کی زبان۔ دوسرے پہوی زبان جو ژندہ کے بعد مروج ہوئی۔ تیسرے دری زبان جو پہوی کے بعد ساسانی عہد میں رائج ہوئی۔ جس قدر مشابہت ژندہ اوستا کی زبان اور دری زبان میں ہے۔ اسی قدر مشابہت ژندہ اوستا اور سنسکرت زبان میں ہے۔ چنانچہ بعض یورپی علماء سنسکرت کا قول ہے کہ ویدک گیت کا ہر ایک مصرعہ اوستا کی زبان میں اور اوستا کا ہر ایک جملہ

نہ ایران میں قدیم زمانہ کے بعض ایسے کتبے سے ہیں جن میں ایرانی بادشاہوں کے ساتھ آریا کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ مثلاً شاہ گشتاسپ کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح قدیم یونانی مورخ ہیرودوٹس نے ایران کے کئی بادشاہوں کے نام کے ساتھ آریا کا لفظ لکھا ہے۔

ویدک زبان میں ذرا سی تبدیلی سے مبدل ہو سکتا ہے، مقدمہ تاریخ ہندو متدیم۔ از شاہ اکبر خاں، عداد مبرحوم،
 حتی کہ زند کی زبان کی طرز نگارش یعنی حروف کی شکلیں اکثر سنسکرت کی صورتوں سے مشابہ ہیں۔ چنانچہ ایران میں
 غیر معروف قدیمی مخدومی حروف میں لکھے ہوئے ایسے کتبے ملے ہیں جن کی زبان سنسکرت سے مشابہ اور زنداؤستا
 کی زبان ہے۔ ادھر ہندوستان میں ایسے قدیمی سکے ملے ہیں جن پر قدیمی ہیلومی حروف سے مشابہ حروف پائے
 گئے ہیں جو دہنی جانب سے بائیں جانب کو لکھے گئے ہیں۔ آج بھی فارسی اور سنسکرت زبان میں سینکڑوں الفاظ ایسے
 ملیں گے جو آپس میں پوری پوری مشابہت رکھتے ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر محققین کی یہی رائے ہے کہ سنسکرت زبان
 قدیم فارسی زبان سے ہی بنی تھی۔ یا کم از کم یہ کہ دونوں کا ماخذ ایک ہے۔ راریوں اور ڈاؤڈیوں کے اصلی وطن۔
 ہندوستان کی طرف انتقال۔ ان کی زبان اور معاشرت وغیرہ کے متعلق تحقیقات جدیدہ کا رخ جن اور گوشوں کی
 سمت پلٹا ہے اس کا اجمالی ذکر اسی عنوان کے اخیر میں کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے سنسکرت زبان کے
 قدیمی اور ازلی ہونے کا عقیدہ بلا دلیل ہے۔ چنانچہ مسٹر گووند اس اس باب میں رقمطراز ہیں

یہ مقدس تعلیم کہ سنسکرت دیوبھاشا یعنی دیتاؤں کی زبان ہے اور دنیا میں سب سے قدیم زبان ہے

چپکے سے مسترد کر دینی چاہیے کہ تاریخ اس دعوے کا کافی لطفان کر چکی ہے۔ (ہندو دزم صفحہ ۴۴)

اب رہا عقائد کا اشتراک یوزرشتی مذہب اور ویدوں کے عقائد کا بغور مطالعہ کرنے
 کے بعد انسان لا محالہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی مذہب
 کی دو مختلف شکلیں ہیں۔ قدیم آریا جب ایران (یا وسط ایشیا) سے ہندوستان کی طرف آئے تو ظاہر ہے کہ اپنے
 رسوم و عقائد بھی ساتھ ہی لائے ہوں گے۔ جب ایران میں زرتشت کا ظہور ہوا تو وہاں کی قدیم مذہب میں
 بھی تبدیلی ہو گئی۔ ہندوستان کے آریوں کے ایرانیوں کے ساتھ رہا بقاء قائم تھے۔ انہوں نے اس تبدیلی کو عبت
 قرار دیا اور اس کے خلاف احتجاج کیا۔ ایران کے شاہ گشتاسپ نے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم سنگراچہ
 یا سنگرانکاچہ کو کہلا بھیجا کہ تم خود آکر زرتشت سے ملو اور اپنے شکوک رفع کرو۔ دبستان مذہب میں استاد سائر
 اور سنگرانکاچہ نامہ کی تصریحات کے مطابق سنگرانکاچہ اور زرتشت کی ملاقات وغیرہ کا حال تفصیل لکھا ہے۔
 سنگرانکاچہ زرتشت کا مستقر ہو گیا اور اوستا کا ایک نسخہ میکہ ہندوستان آیا۔ یہاں آکر زرتشت کے مذہب کو
 پھیلایا۔ چنانچہ ہزار آدمی اس کے مطیع ہو گئے۔ اور زرتشت کے نام پر ایک ہتھوڑ بھی منایا جانے لگا۔ سنگرانکاچہ

مقابلہ میں یہاں ایک اور عالم دیاس جی تھے۔ انہوں نے جرتھ کیفیت دیکھی تو زرتشت سے
 ویاس جی مناظرہ کے لئے بلخ کا سفر اختیار کیا۔ زرتشت سے مناظرہ کے بعد ویاس جی بھی ان کے معتقد
 ہو گئے اور ان کے مذہب کے مبلغ بن کر ہندوستان واپس آئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے ان متفرق اشعار کو جو اس وقت

تک عام لوگوں میں منتشر کئے گئے اور اپنے جدید مسلک کو ان میں شامل کر کے وید کو مرتب کیا۔ ویاس جی کے متعلق خود ہندوؤں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ وید کے مرتب کرنے والے ہیں۔ اس پس منظر کے بعد یہ حقیقت ابھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ ویدوں کے عقائد و رسوم اور زرتشتی مذہب میں اس قدر مشابہت کیوں پائی جاتی ہے۔ مذہب زرتشت میں آگ کی پرستش ہوتی ہے۔ ویدوں کی رو سے بھی آگنی قابل پرستش دیوتا ہے۔ رگ وید میں سوکت سے رچا ہوا ۱۰۱ میں ہے

آگنی امرت کا مالک ہے دولت کا مالک ہے، وہی ستھم خاندان دینے والا ہے۔ اسے خدا کے ہوتے ایسا نہ کر کہ ہم تیرے غلام بلا اولاد بلا خونی اور بغیر چرساؤ کے رہ جائیں۔ کیا ہم نیک آگنی کی نعمتوں سے نمرے ہوں گے؟ کیا ہمیں دائمی دولت ملے گی؟ اور آگنی! ہم کسی غیر قوم سے نہیں منگتے ہیں۔ تو ہی راستہ لے جو تجھے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اگر صرف وہی خون نہ ہوتا جو ہم میں ہے تو پھر آگنی کو چڑھاؤ کہاں سے ملے اور کون اس کی پرستش کرتا۔ اسے پورا حق اس مکان میں ہے کاسے جسے ہم نے اس کے لئے خاص کیا ہے آہمارے پاس اسے قومی فخر اور پرستش کے لائق دیتا۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ وید میں جو مفہوم منتر کا ہے وہی مفہوم اوستا میں منتر کا ہے۔ اوستا میں جس چیز کو ہوتا کہا گیا ہے اس کو وید میں سوما کہا گیا ہے۔ ژندا اوستا میں منتر یا منتر بہت بڑا قابل تعظیم "خدا" ہے تفصیل اس کی پہلے گزرتی ہے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ "وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اس کے ایک ہزار کان، دس ہزار آنکھیں ہیں، اور ہمیشہ ہر اونگے خلقت کی عافیت کی نگرانی کرتا ہے" رگ وید مندل ۱۰ سوکت ۱۷ میں اسی منتر کے متعلق لکھا ہے کہ "منتر قبول پر ہمیشہ بلا آنکھ بند کئے نظر رکھتا ہے۔ منتر کے آگے گھبرائے کے ساتھ زرد دلاؤ" ژندا اوستا میں جس منتر کا ذکر ہے اسے رگ وید مندل ۱۰ سوکت ۱۷ میں اوستا میں دیتا کہ ہر پکارا گیا ہے ژندا اوستا میں منتر اور زرتشتی تعلیم

گیا ہے وایو دیوتا۔ ژندا اوستا اور رگ وید دونوں میں موجود ہے۔ اوستا میں منتر کی تاسبت پہلے حکیم بیان کیا گیا ہے۔ رگ وید اور اوستا میں ترتیباً کو بیماریوں کا اچھا کر سنے والا دیوتا کہا گیا ہے۔ قربانی چڑھانے والوں کو ژندا اوستا میں اوستا اور ویدوں میں اوستا کہا گیا ہے۔ ان کے علاوہ قربانیوں کے طریقے اور عبادت کے وقت کی دعائیں پارسوں کی کتابوں اور ویدوں میں بہت ملتی جلتی ہیں۔ ہندو جس طرح ایک خاص عمر میں رخصت کے گلے میں زنا رکھتا ہے ڈالتے ہیں ایرانی بھی اسی طرح ڈالتے تھے۔ ژندا کی زبان میں ہوم کے معنی آگ جلانا اور اس میں کچھ چیزیں ڈالنا ہے۔ اسی کو ہندو ہوتن کہتے ہیں۔ آتش پرستوں کے صبح شام کے گانے کے منتروں کو گاتھا کہتے ہیں۔ ہندو اس منتر کو گاتھری کہتے ہیں۔ بیاں جس طرح موسم سرما کی آمد پر دوالی کا تیوہار۔

مناتے ہیں۔ ایران میں آتش پرست آتش سوز یا چہرغاں کا توبار مناتے تھے۔ یہاں جو کچھ ہولی کے توبار پر ہوتا ہے وہی کچھ آتش پرستوں میں "کوسہ نشین" توبار میں ہوتا تھا۔ یہاں بہت کچھ توبار دہی ہے جو آتش پرستوں میں جشن گل کو بی "نقا" ہندو دھرم کی بنیاد ورنوں رذائق کی تقسیم پر ہے۔ یہی تقسیم ایرانیوں میں موجود تھی اول برہمن رزبادو علماء ان کو یہاں برہمن کہا جاتا ہے۔ دوم چتر مہنی ربادشاہ، یا پہلو ان بن کے چتر سائبان کی حفاظت میں زندگی بسر کی جائے، یہی یہاں کے چتر مہنی ہیں۔ سوم ہاس یا بیش رتا حبر و کاشتکار ہیں۔ یہاں ویش کہکریچا جاتا ہے، چارم سودین یا سود (خدمت گار) یہاں کے سودر مہی۔ ان ہی چیزوں کے پیش نظر محققین اب اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ

وید صاف طور پر زرتشت کی تقسیم کے مہین ہیں۔

(131) - *Researches in Oriental History*

آریوں کے اصل مسکن ان کے نقل مکانی، ایرانیوں اور آریوں کے باہمی روابط و صواب اور مذہب زرتشت اور ویدک دھرم کی مشابہت و مماثلت کے پیش نظر ویدوں کی تصنیف و تدوین کے زمانہ کے تعین کے لئے کچھ دھندلی سی تاریخی روشنی مل جاتی ہے۔ اگرچہ ستر بال گنگا دھرم تک ویدوں کا زمانہ تصنیف ان کی تصنیف کا زمانہ سنہ ق. م. اور ستر ہاگ (ہندو) قریب سنہ ق. م. قرار دیتے ہیں۔ لیکن پروفیسر میکس ملر (Max Muller) کی تحقیق کی روش سے ان کا زمانہ زیادہ سے زیادہ سنہ ق. م. قرار دیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر ٹلر ویدوں کے عہد کو چار حصوں پر تقسیم کرتے ہیں۔

سنہ سے سنہ ق. م. تک

(۱) سوتر لٹریچر

سنہ سے سنہ ق. م. تک

(۲) براہمن

سنہ سے سنہ ق. م. تک

(۳) منتر

سنہ سے سنہ ق. م. تک

(۴) چھند (رگ وید کے آخری حصہ سمیت)

(112) - *Cambridge History of India, Part I*

ویدوں میں باوجود رگ وید کو سب سے قدیم قرار دیا جاتا ہے اس کے متعلق ڈاکٹر داس لکھتے ہیں رگ وید کے منتر تو کسی ایک شخص کی تصنیف ہیں۔ نہ کسی ایک زمانہ کی۔ یہ منتر غالباً مختلف زمانوں میں مختلف رشیوں نے تصنیف کیے اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ ان میں سے بعض منتر آریوں نے ہندوستان میں آنے سے پیشتر تصنیف کیے ہوں۔ یہ منتر تمام سینہ بسینہ چھ آتے جتے اور ہر شاخ

شاعران میں رفتہ رفتہ اضافہ کرتے رہتے تھے۔ غالباً جو سب سے مجموعہ بہت ضخیم ہو گیا تو اسے موجودہ شکل میں مدون کیا گیا۔ اس لئے ان میں دراصل آریوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے اور جد کے زمانہ کی ترقی کے مختلف ادوار کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اور عہد قدیم کی اس سوسائٹی کے انداز و اطوار کا پتہ چلتا ہے جس نے انہیں تصنیف کیا۔ (صفحہ ۱)

کیسے تصنیف ہوئے

اس سے ظاہر ہے کہ دید دراصل کیا ہے۔ اور ان کی تصنیف کس طرح ہوئی یعنی مختلف زمانوں میں مختلف شاعروں نے جس قسم کے شاعر اس زمانہ قدیم میں ہو سکتے تھے اپنے ماحول معاشرہ۔ بود و باش۔ رسوم و رواجیات، قصص و حکایات کے متعلق جو کچھ نظم کیا وہ آریوں کی خانہ بدوشی کی زندگی اور بعد میں کاشتکاری کے زمانہ میں زبان زد خلائق تھا۔ جس طرح قدیم زمانہ کے بعض منظوم قصے آج کل بھی دیہات میں سرائے میں، بعد میں دیاس جی نے ان میں اپنے مسلک و خیالات کو اضافہ کر کے انہیں مدون کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں بعض تعلیم یافتہ بھی ہو۔ لیکن نہ تو اس کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں اور نہ ہی جس سطح شدہ صورت میں وہ آج ہماری سامنے ہیں اس سے اس کے متعلق کچھ کہہ دیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس کی مشابہت خود ہندوؤں کی کتب مثل پوران سے ملتی ہے۔

اس ایک دید میں متعدد بار تکرار ہوتی ہے۔۔۔ ریشیوں کی قصوں سے اس میں نگاہ کی گئی اور دل کی غرض کی وجہ سے بہت سی اختلافی چیزیں داخل کر دیں۔ منہجوں اور کلیپوں سے تامل کے نسخے میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئیں اور رنگ۔ بچاؤ سام دیہ بار بار مدون ہوئے۔ پیچیدگی کی ایک ہی تھا۔ پھر اس کے دو حصے ہو گئے۔ اسی طرح ڈاپل زمانہ میں تینوں دیدوں میں خلافت واقع ہو گیا دیتا پوران کجوالہ مہند و ازم صفحہ ۱

تقریباً بالستہ یہ حقیقت آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ دیکھی ایک زمانہ کی تصنیف نہیں بلکہ ایک عہدہ دراز پر محیط ہوئے لڑکچکر کا مجموعہ ہیں جو سنیہ سینیہ چلا آتا تھا اس میں عہدہ دراز سے رد و بدل بھی ہوتا رہا اور حکم و مذاق بھی۔ دیاس جی کے زمانہ میں جو کچھ ان کے سامنے تھا اسے ایک جگہ مدون کیا گیا۔ لیکن اس کے جو بھی اس میں برابر تکرار ہوئے رہے۔ چنانچہ ستر گوند اس اس حقیقت کا انوارن الفاظ میں کرتے ہیں۔

اس تمام بیان سے یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ جب اکثر اوقات دیدہ دستہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ہندو مت آہستہ آہستہ مختلف زمانوں میں اپنی خصوصیات کو ادنیٰ بہتار با کسی خاص زمانہ کو منتخب کر کے اس مذہب اور اس کی رسوم کو سناتنی (دانی) ہوتا ایک مقدس فرمیب ہے۔ (ہندو ازم صفحہ ۱)

اس کے بعد سوان پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتے چلے آ رہے تھے تو پھر یہ ضبط تحریر میں کب آئے۔ اس لئے کہ وہی تحریر شدہ نسخہ جس سے یہ سلسلہ نقل و کتابت آگے بڑھا۔

دیکھیں کہ یہ نسخہ کس سے آیا قابل اعتماد سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً آج دیدوں کا ایک مضبوط نسخہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس سے ذرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسخہ کس نسخہ سے نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ کو چھپے کی طرح ہوتا یا جائے تو بالآخر کسی ایک نسخہ تک پہنچا پڑے گا جس سے یہ سلسلہ آگے بڑھا تھا۔ لیکن یہاں بھی وہی شکل ہے جو دیدوں کی زبان کے مسئلہ میں لاحق ہو رہی تھی۔ یعنی زبان تاریخ اس کے متعلق بھی خاموش ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مستند نسخہ جس سے یہ سلسلہ آگے بڑھا کوٹا اور کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ ہندوستان میں تحریر کا رواج کب سے شروع ہوا۔ پروفیسر میکس ملر جو سندھ کی زبان کا مشہور عالم اور محقق گذرا ہے (کی تحقیق یہ ہے کہ ہندوستان کے مشہور جغرافیہ نویس پانینی کے زمانہ تک اس ملک میں کوئی شخص نن تحریر سے واقف نہ تھا۔ پانینی کا زمانہ اس مستشرق نے قلم کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بلر نے پانینی کا زمانہ آکھڑیں صدی قبل مسیح قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر ڈیویڈس نے اپنی کتاب *Budhism in India* میں لکھا ہے کہ ڈراوڑی تاجر قریب سات آٹھ سو سال ق.م میں عراق عرب سے سامی حروف لائے اور ان ہی حروف کی مدد سے یہاں نن تحریر کی ابتدا ہوئی۔ لیکن مذہبی کتابوں کی تحریر کا رواج بدھوں کے بعد حکومت سے پہلے نہیں ہوا۔ اور اگر دیاس جی کو دیدوں کا مرتب تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ وہ سب سے پہلے دیدوں کو ضبط تحریر میں لائے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ پارسیوں کے دساتیر سے دبا س جی کے زرتشت کے پاس جانے کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے قریب چھ سو سال ق.م میں تحریر میں لائے گئے، کیونکہ یہی زمانہ جناب زرتشت کا قرار پاسکتا ہے، لیکن دیدوں کو لکھنے کا تمام رواج اس زمانہ میں نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ابیرونی جو ابھی کل ہندوستان میں آیا ہے، نے اپنی کتاب *الہند* میں لکھا ہے کہ اس کے زمانہ میں بھی دیدوں کو ضبط تحریر میں لانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اور اس کے ہندوستان میں آنے سے کچھ عرصہ پہلے (مستند) میں ایک کشمیری ہندو نے دیدوں کو کتابی صورت میں لکھا تھا۔ لیکن آج اس نسخہ کا بھی کسی کو علم نہیں کہ کیا ہوا۔ بیرحسان اس امر کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ جاسکتا کہ دیدوں کا سب سے پرانا نسخہ کونسا ہے اور وہ کہاں ہے؟

ۛۛۛ

نہ سب کو دیکھیں کہ اس امر کے ثبوت کے لئے کوئی دلیل نہیں ملتی کہ سلسلہ ق.م سے پیشتر ہندوستان میں تحریر کا رواج تھا۔

(ہندو از م ص ۱۵۳)

اس کے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ دیدوں کو تصنیف کس نے کیا؟ ظاہر ہے کہ جب تاریخ کی رود سے دیدوں

کی تصنیف کا زمانہ ہی متعین نہیں ہو سکتا تو ان کے مصنفین کی تعین کس **دیدوں کے مصنف کون تھے؟** طرح ہو سکتی ہے، لیکن خود دیدوں میں جن مصنفین کے نام موجود ہیں

ان ہی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس کی تصنیف ہیں۔ دیدوں کا اندازہ ہے کہ ہر ایک منتر کا کوئی نہ کوئی رشی اور کوئی نہ کوئی دیوتا ہوتا ہے۔ منتر کا نام رشی ہوتا ہے اور مخاطب یا موضوع سخن کا نام دیوتا۔ یہی رشی ان دید منتروں کے مصنف سمجھے جاتے ہیں۔ چنانچہ دید منتروں میں ان رشیوں کے نام موجود ہیں۔ مثلاً رگ وید منڈل ۱۷ سوکت ۶۳ منتر ۱ میں رشی کا نام پیت کا بیٹا لکھا ہے۔ رگ وید منڈل ۳ سوکت ۳۳ منتر ۱ کا رشی کشک کا بیٹا دشتو منتر ہے جو منتر کو اس طرح شروع کرتا ہے۔ میں دشتو منتر جو کشک کا بیٹا ہوں۔ رگ وید منڈل ۳ سوکت ۳۳ منتر ۱ کی مصنف کا نام پو پادا ہے جو اپنا حال یوں بیان کرتی ہے۔

ہذا می برہیچاری رشی نے کہیں سے اچانک آکر مجھ سے.... زبردستی کی پو پادا سسکیاں لے نیک روتی ہوئی فریاد کرتی ہے۔

رگ وید منڈل ۳ سوکت ۳۳ کی رشی (مصنف) سوریا سادتری ہے جو اس سوکت میں اپنی شادی کا حال لکھتی ہے رگ وید منڈل ۳ سوکت ۱۵ منتر ۳۶ کا رشی سو بھری کنو لکھتا ہے

پردکس کے بیٹے ترس و سیوراج نے مجھ رشی کو سواستوڈی کے تیرتھ پر پچاس رانباں اور ۲۰ گائے رنگ کی گائیں خیرات دیں۔

اسی طرح تمام دیدوں میں رشیوں کے نام اکثر و بیشتر منتروں میں درج ہیں۔ یہ تو ہے انسان رشی۔ اس سے آگے بڑھتے تو رگ وید منڈل ۳ سوکت ۱۵ منتر ۳۶ میں جاں میں پھنسی ہوئی پھلیاں اپنا حال بیان کرتی ہیں۔ اور اپنی ربائی کے لئے آدیتہ دیوتا کو ہر دے لئے بلا تی ہیں۔ رگ وید منڈل ۳ سوکت ۱۵ منتر ۳۶ کی رشی دیوتاؤں کی کتیا سرمانامی ہے۔ جسے اندر دیوتا نے ہر بہتی کی سردقہ گایوں کا کھوج نکالنے کے لئے اسروں کے پاس بھیجا ہوا۔ دوسری جگہ رگ وید منڈل ۳ سوکت ۱۵ منتر ۳۶ میں اس کتیا کے پلوں کا حال یوں لکھا ہے۔ اے سرما کے دہلے۔ چار چار آنکھوں والا اچھے راستے سے یہاں آؤ جو میرے ہم کے محافظ چہر آنکھوں والے دوکتے ہیں۔

کسی جگہ دید منتروں کا رشی کہو تر ہے (رگ وید منڈل ۳ سوکت ۱۵ منتر ۳۶)۔ اکثر وید کا منڈل ۳ سوکت منتر ۱ کا رشی نیل لکھتا ہے۔ سام وید میں ایک رشی تو شٹا کا بیٹا تین سروں والا لکھا ہے۔ شت پرت براہمن میں (جسے دیدوں کی اہامی تفسیر مانتا جاتا ہے) **عجیب عجیب رشی**

اس کا حال یوں درج ہے۔

”اس کے تین سراورچھے آنکھیں بھٹیں ایک منہ سوم پتیا تھا۔ دوسرا شراب پتیا تھا اور تیسرا اناج کھانا تھا... اس سے اندر نے لڑائی کی اور اس کے تینوں سروں کو کاٹ ڈالا۔ وہ جو سوم رس پینے والا منہ تھا اس سے گواہ پیدا ہوا اور جو شراب پینے والا منہ تھا اس سے کال کھچی پیدا ہوئی... اور جو کھانا کھانے کے لئے منہ تھا اس سے تیسرا پیدا ہوا۔“

رگوید منڈل ۱۰ سوکت ۹ کا رشی کدرو کا بیٹا اور بدنامی کا سانپ لکھا ہے۔ حتیٰ کہ رگوید منڈل ۱۰ سوکت ۱۰ کا رشی جوئے کا سانپ لکھا ہے۔ چنانچہ ہمارے رشی باسک اچاریہ جی ہمارے رگوید منڈل ۱۰ سوکت ۱۰ میں لکھتے ہیں کہ یہ منتر یا سوکت منتر پڑے ہوئے جوئے کے پانے کا کھانا ہے۔“

رگوید منڈل ۱۰ سوکت ۳۳ منتر ۳-۲-۱ کے رشی سستیل اور بیاس دریا لکھے ہیں جو دیشو منتر سے باتیں کرتے ہیں۔

نصرجات بالاسے ظاہر ہے کہ دید منتر مختلف لوگوں کی تصنیف میں۔ اور ان میں انسا ز کے علاوہ پرندوں جانوروں۔ درختوں۔ پہاڑوں۔ دریاؤں کی زبان سے بھی بہت سی باتیں درج ہیں۔ اس اچھا دیکھ کے پیش نظر دیدوں کے ہندو عالم حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ انہیں اہامی ریاضا کا کیا کیا کیسے مانا جاتا ہے۔ چنانچہ گوروگل ہمارے دیالو جوالا پلو کے سکھیہ پنڈت نے دیدو شاستری دید تیرتھ اپنی تصنیف رگوید لوچن صفحہ ۱۹ پر لکھتے ہیں

کئی سوکتوں میں امک (منڈل) کے پترامک (منڈل) نے اس سوکر سوکت کو جو بنایا۔ ایسا سپشت (مصریح) لیکھ لکھا ہے۔

جس کے پیش نظر صفحہ ۱۹ پر لکھتے ہیں کہ

جب ہم برہم وادی کچس رویدوں کے اہامی ہونے کی درشتی (نقطہ نگاہ) سے ارتھ رنور کرنے گئے ہیں تب ہمیں کہیں منتروں میں ایک کھنت (شکل) پڑتی ہے وہ یہ کہ کہیں کہیں منتر درشتی منتر منتر بنائے گئے رشی کا نام ہی منتر میں مل جاتا ہے۔ تب سب سے زیادہ مشہور ہے کہ یہ کیا بات ہے؟

سہ ”انسان کا بیٹا سانپ“ وجہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ سوامی دیانند نے ستیا رتھ پرکاش (۱۹۱۹ء) پر اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ۔ سب سے بھارت میں لکھا ہے کہ اون کی کہیں سے آریہ ذمہ کے بطن سے پڑتا ہے، کدرو کے بطن سے سانپ۔ سرنا کے بطن سے گیدڑ وغیرہ۔ ریشو ریشو کے بطن سے مٹی۔ اونٹ۔ گدھے جیسے۔ گھاس پھوس اور بھول وغیرہ کے درخت کانٹوں سمیت پیدا ہوتے۔

وید الہامی کی کتاب نہیں

ان ہی اشکال کی بنیاد پر ہندوؤں کے بڑے بڑے دوزان علماء

اس اعتراض پر مجبور ہو گئے کہ وید الہامی نہیں ہیں چنانچہ ویدوں کے عالم اور براہمن گرنھوں کے ترجمہ پنڈت ستیہ دت سام شری اپنی کتاب تری ہر اچے (صفحہ ۲۷) پر تسلیم کرتے ہیں کہ۔

ایسے ہی بلا شک و شبہ یہ بات مجمع ہے کہ ہمارے بزرگ رشیوں ہی نے ویدوں کو تصنیف کیا تھا۔

اسی طرح پنڈت نزدیو شاستری (جن کا ذکر اوپر آچکا ہے) اپنی کتاب رگوید آلوچن کی بھومکا (تمہید) میں مسٹر تلک کے متعلق لکھتے ہیں کہ

تلک بھی برہم وادھی پکش (ویدوں کے اہم ہونے کے عقیدے) کا کھنڈن (تردید) کرتے ہیں۔

یہی پنڈت جی اپنے گرو پنڈت سام شری کے متعلق لکھتے ہیں

سام شری پکش ورمٹان (موجودہ) ویدوں کو بھارتیوں (ہندوستانیوں) کے لئے ہی مانتے ہیں ویدوں کو ایشوری گیان (علم خداوندی) نہیں مانتے۔ ان کو آریہ ورتی آریوں کی سبھیتا (ہندیت) کا احساس (تایید) مانتے ہیں۔

پنڈت جواہر لال ہنر واپنی کتاب (The Discovery of India) میں لکھتے ہیں۔

بہت سے ہندو ویدوں کو الہامی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک ہماری بڑی بد قسمتی ہے۔ کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ وید صرف اس زمانہ کی مسامحات کا مجموعہ ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کا غیر مرتب شدہ ذخیرہ ہیں۔ دعائیں، شتربانی کی رسومات، حباد، نیچرل شاعری وغیرہ (صفحہ ۷۷)

حقیقت بھی یہی ہے کہ وید دراصل آریوں کی تدبیر زندگی کی معاشقہ کی تاریخ ہیں۔ چنانچہ پنڈت نرٹن کمار بھٹا چارج سابق پروفیسر سنسکرت، پرنسپل ڈنسی کالج کولکتہ لکھتے ہیں

رگوید ایک کتاب ہے جو ایک ایسی قوم کی حالت بیان کرتی ہے۔ جو بلاشبہ حالت خانہ بدوشی سے بہت

ترقی کر چکی تھی۔ اس میں شہروں کا، دیہات کا، اور پادشاہوں، قمار خانوں، اور کسبیوں کی کئی ایک

دوسری علامات کا ذکر ہے جو کہ حالت خانہ بدوشی میں نہیں پائی جاتیں۔ رگوید کے دوسرے حصے اُن کے

شاعروں یا رشیوں نے اس ملک میں تصنیف کئے۔ رگوید مختلف ملکوں میں لکھا گیا جن میں ایک (دوسرے

سے بہت عرصہ کا فرق ہے)۔ ہمارے بزرگوں نے جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی ہے اس کی نسبت ہم

ہنود و سنسکرت کی نہایت ہی قدیم کتابوں میں اس قدر کم اشارات ملتے ہیں کہ فقط رگوید کے مطالعہ سے ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ گایوں کی بازیافت، گایوں کی بوٹ، گایوں کی ترقی و ترقی اور گایوں کی بخششیں اس کتاب کے مضامین میں اور کئی اور طریقوں سے اس بات پر زور دیا گیا ہے جسے ایک بے تعصب پڑھنے والے کو بھی یہی نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ یہ بیانات، حالات غانہ بدوشی کا ذکر کر رہے ہیں جو یا تو فی الحقیقت اس وقت موجود تھی یا جس کو گذر سے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا تھا۔ ان اصول کی نسبت جس زمانہ میں مرقع تھے رگوید ہماری ذرا بھی دستگیری نہیں کرتا۔ اس بارہ میں ان ایک ہزار بھجن کی مثال ایک لائق و دق اور ہونناک بیابان کی سی ہے جس میں جدھر نگاہ کرے وہاں کے کانٹوں اور خاردار جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے۔ پریشکر کی اس انادی گیان رعلم ازلی یعنی رگوید کی چند ایسی سوکتیں ہیں جن کا خطا لکھی، گائے اور کبیتین کی طرف سے ہے اور جن میں ایک ہائے ہوئے قمار بازی کی ناامیدی کا ذکر ہے۔

دوسری سوکتوں میں ہم بے شمار جادو اور منتر پاتے ہیں جو بیماری کے دفعیہ، عشق، لڑائی یا قمار بازی میں پوری کامیابی حاصل کرنے کے لئے یا تو ایک آدمی کو خود یا اس کے لئے کسی جادوگر کو پڑھنے چاہئیں.....
 اھترو وید میں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں، مثلاً پسوؤں، جوؤں وغیرہ کے دفعیہ کے لئے اور ایک گھنٹے کے سر پر بال پیدا کرنے کے لئے عقول ہدایات لکھی ہیں، اور بے معنی ہدایات بھی لکھی ہیں۔ مثلاً جادو کو اگلے کے سلیپر (دھیلی جوتی) پہنے ہوئے دروازے پر کھڑے ہو اور اس میں دے رہا ہے۔ جناب ہربانی کے بتلائیے کہ نئے چاند کے روز ملاقات کرنے سے کیا فائدہ؟ وغیرہ (ویدوں کی قدامت از مولانا اکبر شاہ خاں) حتیٰ کہ ویدوں کی زبان کے متعلق بھی تحقیق ہے کہ وہ نقائص سے خالی نہیں۔ چنانچہ گوروکل کا گرو دی کے پروفیسر وید پندرت چندر سنی، ویدیا انکار، اپنے ترجمہ نزکت حصہ اول صفحہ ۹۶ پر لکھتے ہیں۔

پرمانتا پورن (مکمل) ہے۔ ویدی راگ وید پرمانتا کے دیئے ہوئے ہیں تو اس کی بھاشا (زبان) میں اس پورنتا نقص یا ادھار ہے۔ پن کا ہا (دش) (عظیم الشان غلطی) نہیں ہونی چاہیے.....
 یہ آشنکارا (اعتراض) ہیں بہت ڈنڈا لگاتا ہے۔ ویدک بھاشا میں اتنی بھاری ترقی رکھ سوری۔ خرابی کا ہونا بڑا کھٹکتا ہے۔

پتہ

اب ہم اس مرحلہ کے نازک ترین حصہ پر پہنچ رہے ہیں۔ یعنی سوال یہ ہے کہ ویدوں کی تعلیم ویدوں کی تصنیف و تدوین کی تاریخ اور ان کے مصنفین سے قطع نظر دیکھنا یہ ہے کہ وید جس حالت میں بھی آج دنیا کے سامنے ہیں ان کی تعلیم کیا ہے؟ یعنی اب اسناد کو چھوڑ کر متن۔

(Tears) کی طرف آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ ہم نے جس وقت سے عنوان زیر نظر لکھنے کے لئے قلم اٹھایا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس سے بھی قبل جب یہ مضمون ”ہندو اندر طبیعت می خلد“ کے دور میں تھا، ہم اس کشمکش میں غلطیاں و چچاں ہیں کہ دیدوں کی تعلیم کو سامنے لانے کے لئے ان کے اقتباسات دیدیئے جائیں یا نہ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں آخر کشمکش و اضطراب کی کونسی بات ہے۔ لیکن یہ خیال آپ کے دل میں آئے آ رہا ہے کہ آپ نے دیدوں کو پڑھا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہندوؤں میں سے بھی سوائے ان کے بڑے بڑے وروان ہندوؤں کے شاید ہی کسی نے دیدوں کا مطالعہ کیا ہو، دیدوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ انہیں سامنے لانے کا خیال کیا جائے تو شرم و حیا اس طرح راسخ ہو جاتی ہے کہ آگے قدم بڑھانے کی ہمت ہی نہیں پڑ سکتی۔ ہمیں اس امر کا احساس ہے کہ دیدوں کی صحیح تعلیم کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کے اقتباسات نہ سامنے آجائیں۔ لیکن ہم معارف القرآن کی مسامت اور تاریک کے ذوق سلیم کی لطافت کو اس ضرورت پر قربان کر نیکی حرمت نہیں کر سکتے۔ اس لئے مجبوراً فیصلہ ہی کیا گیا ہے کہ اس قسم کے اقتباسات کو چھوڑ کر محض اشارات پر اکتفا کیا جائے۔ ذرا غور کیجئے۔ پرنسپل گرفتھ نے دیدوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اول تو مترجم کی حیثیت سے ان کا فرض تھا کہ جو کچھ بھی ان کے سامنے آئے ان کا ترجمہ کرتے جائیں۔ پھر اہل مغرب کا انداز ایسا ہے کہ جن باتوں کو ہم لوگ بڑی جھجک اور تامل سے کہتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں وہ نہایت آسادمی اور بے باکی سے کہہ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود دیدوں

میں ایسے مقامات آجاتے ہیں جہاں گرفتھ صاحب کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ مجھ میں ان کا ترجمہ سامنے لانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ مثلاً سچر وید ادھیائے ۲۳ منتر ۱۹-۱۹

مشکل اندر مشکل!

پر پہنچ کر جہاں سچیان کی بیوی کا گھوڑے سے ..... کی کیفیات درج ہیں، گرفتھ صاحب قلم رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو فقط اتنا کہ *This and the following nine stanzas are not reproducible even in the semi-obscurest of a learned European language.*

یہ اور اگلے نو منتر اس قابل نہیں کہ انہیں یورپ کی کسی علمی زبان میں دھندلی سی شکل میں بھی پیش کیا جاسکے۔

یہ تو تھا ایک انگریز مترجم۔ اب خود ہندوؤں کی زبان سے اس حقیقت کا اعتراف سنئے۔ نکاح ایک مقدس رسم ہے۔ جس سے انسان کی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس رسم میں انسان کو اس کی نئی زندگی

کی ذمہ داریوں، حقوق و فرائض اور مہیاں بیوی کے تعلقات و روابط کی یاد دلائی جاتی ہے۔ خطبات نکاح اور ایچہ وقت بول ان ہی مقاصد کو لئے ہوئے ہیں۔

بک ننگ۔ ایک خندہ دزدیدہ ایک تابندہ اشک
بہر پیمان محبت نیست سو گندے دگر
دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں اس مقدس پیمان کی توثیق کے لئے کچھ نہ کچھ کھلوا یا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اس تقریب پر دید کے اشوک پڑھے جاتے ہیں۔ وہ اشوک کیا ہیں؟ ان کا ترجمہ تو ہم اس وقت کے ماتحت جس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے متعلق خود ہندوؤں کے سمجھدار طبقہ کی آرا میں کر سکتے ہیں۔ پنڈت گنگا پرشاد اپادھیائے راجم۔ (۱) پر دھان آریہ سماج الہ آباد۔ اخبار آریہ مہتر۔ باب ۶، چون ۱۹۲۵ء میں اس موضوع پر اپنے مضمون میں لکھتے ہیں

وہ درگاہ منڈل منڈل سوکت ۳۵ منتر ۳۵ (منتر ۳۵) منتر اتنا اشلیل (گندہ) ہے کہ سادھارن (معمولی سنگت) جاننے والے در دہا (بھی) اسے پڑھنے کا سامں (حوصلہ) نہ کرے گا۔ ابھی تو بگ اس سے پڑھ دیتے ہیں کہ نہ پڑھنے والے سمجھتا ہے نہ سننے والے۔ پرتو دگر (کیا آریہ سماج سرود (مہیشا) ہی اور ستھار (مہت) رکھتی چلتا ہے؟ یہی راگر) اس منتر کو نہ کھانا گیا تو اس کے وردہ (خلافت) یا تو بھیا ننگ وردہ (خوفناک مخالفت) ہوگی۔ یا لوگ اسے اپیکشا کی درستی سے (منظر غارت) دیکھ کر تھوڑ دیا کریں گے۔ دونوں ہی باتیں انشت (برہی) ہیں۔

آریہ سماج میں پوری سکے پر دھان بابوشیا م سندر لال جی نے بھی اپنے مضمون مطبوعہ اخبار آریہ مہتر آگرہ ربابت ۱۹۲۵ء میں اس کی تائید کی ہے۔ چنانچہ سوامی سو منتر انڈیا جی ہاراج نے اس منتر (نیز اسی قسم کے دوسرے منتروں) کو اسی نیا پر سوامی دیانند جی کی تصنیف سندھار ودھی سے نکال کر سوامی جی کے نام سے ایک نئی سنگا ودھی شائع کر دی ہے (جو الہ دیدار تھپر کاش صفحہ ۱۱)

ان تصریحات سے آپ ہماری ان شکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں جن کی طرف شروع میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم ایک مرتبہ اس حقیقت کو پھر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے تذکرہ سے ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری قطعاً نہیں۔ مقصود تو فقط یہ بتانا ہے کہ دیدوں کے اندر جس شکل میں وہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جنہیں اور تو اور خود بند دھما جان بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ انہیں دیدوں میں رکھا جائے۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ پندرہ غیر حضرت آسمانی کتابیں اس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اور جیسا خود بند دھما جان کو بھی تسلیم ہے، وہ قدیم آریہ قوم کی ابتدائی قبائلی زندگی کی معاشرت کی تاریخ میں۔ اس لئے ان میں تو یہ بھی اسی قسم کی ابتدائی ایام میں عام خیالات ہوتے تھے۔ چنانچہ دیدوں میں کہیں اس امر پر تعجب

کہ منتر خ رنگ کی گائے سن طرح سفید رنگ کا دودھ دیتی ہے۔ کبھی اس پر کہ تمام دریا سمندر میں جاگرتے ہیں لیکن سمندر پھر کبھی نہیں بھرتا۔ اس زمانہ میں قربانیاں، مذہب کی اصل دنیا دہوتی لیتیں۔ اس لئے ویدوں میں اکثر و بیشتر قربانی اور اس کے لہذا دم و اجریات سے متعلق گیت، منتر، اور احکام ملتے ہیں۔ قربانی کے وقت ہوتے برہمن رگ وید کے منتر پڑھتا تھا۔ اور وید (مہر، مہر، مہر) پھر وید کے منتر پڑھتا تھا۔ اور وید کا نام برہمن سام وید کے۔ بعد میں ان پر دھتوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا جسے برہما کہا جاتا تھا۔ وہ گویا ان کا تھہر تھا اور اس امر کی گمان کرتا تھا کہ قربانی اکثر وید کے اصول و احکام کے مطابق ادا ہوتی ہے یا نہیں۔ قربانیوں میں سوم رس کا استعمال عام ہوتا اور اسے مقدس سمجھا جاتا تھا ان امور کی تقریبات کے لئے دیکھئے

تدھیم آریوں کا منتر تپتہ

اس گیت کی محولہ مدرسہ کتاب، ابتدائی اُردو بدھشی کی زندگی کے بعد ان آریوں نے راجوت کی زندگی اختیار کی۔ چنانچہ اس زمانہ میں ویدوں کے جو منتر تصنیف ہوئے ان میں ان کی اسی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً وید۔ اڑھیہ ۱۱ منتر ۱۲ میں لکھا ہے۔

اے انسان! جس طرح طاقتور گائے نباتات کو کھا کر بچھڑے یا اور انب نوز کے سے عمدہ دودھ دیتی

ہے اسی طرح تو بھی چل چل کر اس کے رس کا استعمال کر کے اپنے جسم اور آتما کی طاقت کو حاصل کر۔

اسی اڑھیہ کا اکثر دان منتر یہ ہے

اے کسانو! تم اناج وغیرہ بونے کے لئے زمین کو بھاڑنے والا جو تھالی ہے اور اسی پھان کو مضبوط کر کے بونے

اس کے چھپے ہوئے کٹری کی خوبصورت پٹی لگی ہوتی ہے تم اس سے اناج پیدا کرنے والی زمین کو بھاڑو۔ اسی طرح

تم اپنے خوبصورت رکتوں کو چلاؤ اور اپنی حفاظت کرو۔

اس سے پہلے چار منتروں میں لکھا ہے۔

روشن عقل اور روشن ضمیر انسان ہل کو جوئے میں لگا کر کھیتی کا کام کرتے اور تمام دودھ ان کے سر سے سکھ کر بڑھتے

ہیں۔ اے انسانو! تم بھلوں کو جوئے میں لگا کر کھیتی کی خاطر زمین کو اچھی طرح جو تو اور اس کو اچھی طرح سے جوئے

اس میں جو وغیرہ اناج بوؤ۔۔۔۔۔ جو محنت کرنے والا کاشتکار ہے اس کو چاہیے کہ بھلوں کے ذریعہ ان

پھان لگ کر زمین کو جوئے۔۔۔۔۔ دودھ ان کو چاہیے کہ وہ ہل کی نوکدار پٹی کو پانی اور گھی اور شکر یا شہد وغیرہ

پر رکتوں میں اچھی طرح بھلو کر مضبوط کریں۔ تاکہ وہ زمین کو اچھی طرح کھوسکے۔ اس سے ہم بھی وغیرہ

کو حاصل کریں گے۔ اس پٹی کو بار بار پانی میں تر کرنا چاہیے۔

اڑھیہ ۱۱ منتر ۱۲ اس سے بھی واضح ہے۔

میر سے چاروں اور سے گھی کے دھان۔ میر سے جو اور ارہر۔ میر سے اڑو اور منتر، میر سے تل اور نا۔ میں میر سے

مونگ، انداس کا بنانا۔ میرے چنے اور اس کا سدھ کرنا۔ میری کنگنی اور اس کا بنانا۔ میرے سوکھم چادل اور
ان کا پکانا۔ میرا ساونگ اور منڈا۔ چنیا وغیرہ پھوٹے چھوٹے اناج۔ میرے بغیر بوسے ہوئے چادل اور
ان کا پکانا۔ میری مسورا اور ان کے سمندھی اناج۔ یہ سب کے سب تمام اناجوں کے دینے والے پریشور
سے سام رکھتے ہوں۔

تشریحات بھی اسی قسم کی ہیں۔ مثلاً پکروید۔ ادھیان ۲۸ منتر ۳۲ میں ہے

لے انسانو! جیسے ہیں گوتوں کو گالھن کر کے پشوؤں کو بڑھاتا ہے، اسی طرح گرہستی لوگ عورتوں کو
حاملہ کر کے پر جا کو بڑھا دیں۔

مذہب کی بنیاد خدا کے صحیح تصور اور اس کی توحید پر ہے۔ یہی کہعارف القرآن (جلد اول) میں بوضاحت
لکھا جا چکا ہے، جو مذہب انسانی دماغ کی تخلیق ہوں یا جن اہامی مذاہب میں انسانی دستبرد نے تعارف کر دیے
ہوں، ان میں خدا کا تصور ذہن انسانی کا تراشیدہ ہوتا ہے اور چونکہ ذہن انسانی محسوسات کے
خدا کا تصور آگے بڑھ نہیں سکتا اس لئے اس کا تخلیق کردہ "خدا" بھی اسی قالب میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے
یہ دونوں میں خدا کا تصور کس قسم کا ملتا ہے اس کی تفصیل جلد اول (باب اللہ) میں گذر چکی ہے۔ یہاں اس میں سے
صرف ایک اقتباس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ اٹھروید کا مذہب سوکت ۱۵ منتر ۶ میں لکھا ہے۔

تیرے پشو تھے! جیروؤں کے سوامی! پر ماتمن! تیرے مکھ (منہ) کو منسکار ہے۔ ہے بھو! سر اٹھاؤ! دک
اشور! تیری جو چکشوتیں (آنکھیں) ہیں ان کو بھی منسکار ہے۔ تیری تو پچا رچھڑی۔ جسم کو منسکار ہے
تیرے سمڈیگ درشن روپ پر تیک آتم سوروپ کا نتیجہ کے لئے منسکار ہے۔ "۵" ہے پریشو!
تیرے انگوں (اعضاء) کو منسکار ہے۔ تیرے اور بھاگ (پٹ) کو منسکار ہے۔ تیری جیسو (زبان)
کو منسکار ہے۔ تیرے آسیر (مکھ) کو منسکار ہے۔ تیرے دانتوں کو منسکار ہے۔ تیرے
دانتوں کی گندہ (دو) کو منسکار ہے۔

ہندوؤں میں برہما شوا اور وشنو تین خدا مانے جاتے ہیں۔ آج کل اس کا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تین مستقل
خدا تیں ہیں بلکہ پر ماتما کی تین صفوں کے نظر میں برہما (پیدا کرنے والا) شوچی (سلسلہ کو آگے بڑھانے
والا) اور وشنو (ہلاک کرنے والا) ان میں سے شوچی کی پرستش (لنگ کے توسط سے) عام ہوتی

دیگر خدا

ہے۔ لیکن اسٹرگووند اس کی تحقیق یہ ہے کہ برہما، شوا، وشنو کا نام دیدوں میں تو ایک طرف رامائن دہا بھارت
کے پر بھی کہیں نہیں ملتا۔ دیدوں میں ان کی جگہ ورن، اندر اور گن کا نام آتا ہے جو اب بالکل بھلائے جا چکے ہیں

موجودہ دور میں برہمنوں کی پرستش بالکل غائب ہے۔ پرانوں میں ہے کہ برہمنوں کی پرستش اس لئے بند کر دی گئی کہ ایک دفعہ شوجی نے دیکھا کہ وہ اپنی رو کی سرسوتی سے امرشیع کا مرتکب ہو جانا چاہتا ہے، (مہاروازم صفحہ ۱۸) لیکن ہندوؤں کی **معاد اللہ** مقدس کتابوں میں مثل شت پتہ، بیمن، تانڈیہ، ہما بڑا، ہرن، ہما بھارت اور سامان وغیرہ میں برہمنوں کے اس فعل کی مذمت نہیں کی گئی۔ ہما بھارت اور یوگ پرپ ادھیائے سے ۷۱ میں مندرجہ صدر واقعہ کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

(روہار خٹ پرکاش منٹا از پندت آتما نند)

یہ تو خدا کے تصور کے متعلق۔ اب رہی خدا کی توحید تو ہندومت میں اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ گوہر کا مفہوم یہ ہے کہ خدا اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی مثل ذلیف کوئی نہیں۔ اس کی ذات وحدیت کسی کی محتاج نہیں۔ لیکن ہندومت کی تمام اساس ہی دیوتاؤں کی پرستش پر ہے۔ سترگو وند داس کی **دیوتا** تحقیق کے مطابق "ویدوں میں ۳۳ دیوتا تھے لیکن بعد میں ان کی تعداد ۳۳۰ کر دی تاکہ پانچ گنی" (ہندو ازم صفحہ ۱۵۹) یہی نہیں کہ ہر کام اور ہر ضرورت کے لئے ہی الگ الگ دیوتا ہو۔ بلکہ ہر چیز کا جدا گانہ دیوتا۔ چنانچہ بھروید کی چوبیسویں ادھیائے میں ہے۔

تیز رفتار گھوڑے، مارخور بکرے، نیل گائے کا دیوتا سورج ہے۔ کالی گردن والے پشو کا دیوتا اگنی ہے۔ دانہ دار پیشانی والی بھیر کا دیوتا سرسوتی ہے۔ کالے رنگ والے تند تو۔ بامیں اور دامیں طرف سفید دھاریوں والے یا بالکل سیاہ دھاریوں والے پشوؤں کا دیوتا ایم ہے۔ جس کی دم پر سفید دانہ ہوں اس پشو کا دیوتا آو ہے۔ بغیر بار آئے ساندے سے جہنمی کر کے حمل اسقاط کرنے والی گائے کا اور چھوٹے قد اور ٹیڑھے ترچھے اعضاء والے پشو کا دیوتا وشنو ہے۔ سرخ اور سرخی مائل سیاہ رنگ والے اور بیر کے مانند مرغوانی رنگ والے پشوؤں کا دیوتا سوم ہے۔ ..... اگنی مانگوں پر سفید داغوں والے۔ اگلے زانوؤں پر سفید داغوں والے پشوؤں کا دیوتا برہمپتی ہے۔ آسمانی رنگ والے پشوؤں کا دیوتا میگھ ہے۔ کالی گردن والے سفید جڑوں والے، موٹی ٹانگوں والے پشوؤں کا دیوتا پون اور کبلی ہے، نیچی آواز والی اور نیچی آواز والی اور بدم آواز والی تین قسم کی بھیروں کا دیوتا پرتھوی ہے۔ لال رنگ والوں کا دیوتا رور ہے۔ گرچھ کے بچے اور گرچھ اور دیگر آبی جانوروں کا دیوتا مندرا ہے۔

اکھڑیہ کا نڈ ۵۔ سوکت ۱۱ میں ہے

سوتا دیوتا حاملہ عورتوں کا مالک ہے وہ میری رکشا کرے۔ (۱) گنی دیوتا جو نباتات کا مالک ہے مجھے محفوظ رکھے۔ (۲) دیوتا در زمین جو حئیوں کی مالک ہیں وہ میری رکشا کریں۔ (۳) ورن دیوتا جو پانیوں کا مالک ہے میری حفاظت کرے۔ (۴) منتر اور ورن نامی دیوتے جو بارش کے مالک ہیں میری

رکش کریں۔ (۱۰)۔ کریت دیوتے جو پیادوں کے مالک ہیں میری حفاظت کریں۔ (۱۱)۔ سوم دیوتا جو بیلوں کا مالک ہے میری حفاظت کرے۔ (۱۲)۔ ۱۷۔ جو طبقہ وسطیٰ کی مالک ہے مجھے محفوظ کرے۔ (۱۸)۔ بیج دیوتا جو آنکھوں کا مالک ہے میری رکشا کرے۔ (۱۹)۔ چاند جو تاروں کا مالک ہے میری حفاظت کرے۔ (۲۰)۔ اندر دیوتا جو دیوتوں کا مالک ہے میری رکشا کرے۔ (۲۱)۔ رتوں کا باپ جو حیوانوں کا مالک ہے میری رکشا کرے۔ (۲۲)۔ موت کا دیوتا جو رعایا یا جاہلوں کا مالک ہے میری حفاظت کرے۔ (۲۳)۔ ۱۱۳۔ ہم راج جو مرنے والے پتروں کا مالک ہے مجھے محفوظ رکھے۔

اسی طرح رگوید منڈل ۱۱ سوکت ۵۲ منتر ۱۱-۱۲ میں ہے۔

چڑھتی ہوئی اشیا (شفق) میری رکشا کرے۔ بہروں والے دریا میری حفاظت کریں۔ ساکن پہاڑ میری رکشا کریں۔ در سورتگ میں پہنچے ہوئے میرے پیر میری حفاظت کریں۔ (۲)۔ تمام دیوتا میری اس پکار کو سنیں جو طبقہ وسطیٰ اور طبقہ غلامی میں ہیں اور جو آگ کی زبان والے اور جو اولے میں وہ میری اس کٹا پرا کر پیشیں۔

اسی طرح مختلف دیدوں میں ساپنوں کی پرستش، بانجھ گائے کے باؤں اور کمر دلوں کو سجدہ۔ گھوڑوں اور گھوڑوں کے مالکوں کو سجدہ۔ نائی کے استرے اور سردی والے کنار کو نساگر (سجدہ) کہنے کی تلقین موجود ہے تفصیل قبلہ اول میں گذر چکی ہے۔ انھروہ کا مندر ۱۱ سوکت ۱۱-۱۲ منتر ۱۱-۱۲ میں موجود ہے۔ بت کی پرستش کا ذکر موجود ہے۔ ان تصنیفات کے پیش نظریہ حقیقت منکر کر سکتے آج کی سب سے زیادہ پرستی کے بارے میں دیدوں کی تعظیم کبھی آسمانی تعلیم نہیں کہہ سکتی۔ ہم اس تیس کو ایک مرتبہ پھر دہرایا چاہتے ہیں کہ ہر مذہب کے کسی زمانہ میں ہندوستان میں بھی خدا کی عورت سے آسمانی ہدایت کی مقدس قرین نازل ہوئی ہو۔ لیکن وہ روشنی حوادث ارضی و سماوی یا انسانی تحریکات سے محفوظ نہ رہ سکی اور جس چیز کو آج آسمانی روشنی کہہ کر پیش کیا جاتا ہے وہ اس دعوے کی تکذیب کی خود زندہ شہادت ہے۔ ہندوستان کی جن مقدس ہستیوں کو آسمانی

ہمارا جذبہ احترام

ہدایت کی شمع نورانی ملی ہوگی ان کی تعظیم و احترام ہمارا جزو ایمان ہے۔ لیکن وہ تعظیم جو دیدوں میں آج موجود ہے اسے نواہی ہستیوں کی طرف کبھی منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ ہر گورنر اس اس باب میں رقمطراز ہیں۔

انسانیت ہم دونوں کو جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا موجودہ مذہب وہی ہے جو دیدوں کے زمانہ میں تھا اور جو ناقابل ترمیم و تبدیل ہے۔ ان عقائد پر غائر نگاہ سے غور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو تاریک کا اس طرح بھونکتے ہیں اور ان مسلسل تغیرات سے چشم پوشی کرتے ہیں سخت غلطی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی

(مہند وازم صفحہ ۱۸۶)

اور ہندوستان کو بھی سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔

معاملات کی دنیا

خدا پرستی سے نیچے اتر کر اگر معاملات کی دنیا میں آیا جائے تو وہاں بھی ویدوں میں عجیب

غریب قسم کی تعلیم ملتی ہے۔ اس باب میں پھر وہی مشکل ہمارے گلوگیر ہو جاتی ہے

جس کی طرف شروع میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لئے ہم در ایک مثالوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اکثر وید کا مذکورہ سوکت ۱۱ متر ۱۱۹ نیز گوید منڈل ۱۱۹ سوکت ۱۱۹ متر ۱۱۹ میں لکھا ہے کہ

اگر کسی ایک عورت کے پہلے دس غیر براہمن خاوند موجود ہوں، اگر براہمن اس کا ہاتھ پکڑے تو وہی اکیلا

اس کا خاوند سمجھا جائے۔ کیونکہ براہمن ہی عورتوں کا مالک یا خاوند ہے نہ کہ کشتری اور ویش۔

اس ایک حکم سے آپ پوری کی پوری معاشرتی اور عائلی زندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہی عائلی زندگی جس کے متعلق اکثر وید کا مذکورہ سوکت ۱۱۹ متر ۱۱۹ میں یہ چیز بھی موجود ہے۔

خاوند اسے سنتان کے ابھار و داد و لاد نہ ہونے میں دیور کی کامنا چاہت (کرنیوالی عورت)!

اسی بنا پر براہمنی پلک، اچاریہ نے زرت میں دیور کے معنی ہی دوسرا ودر (خاوند) لکھا ہے (ویدارتھ پرکاش صفحہ ۱۳) انہی چیزوں کے پیش نظر مٹر گووند اس یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ

ویدوں کی ازلیت و تقدس کا عقیدہ کسی ایسے شخص کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا جس کی نگاہ تاریک و غیر

ہو یہ عقائد بالکل باطل ہیں۔ ہر اس شخص کے نزدیک جس نے ویدوں کا خالی الذہن ہو کر مطالعہ کیا ہو.....

ان کے بے شمار باہمی تضادات، ان کے اکثر و بیشتر بھلائی، ان کے مضحکہ انگیز بیانات اور فحش نگاری تدیم

ایام میں بھی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے رائے عامہ کی پرداہ نہ کی، سخت تنقید کا مرکز بنی رہی ہے۔

چنانچہ چارواک کے نزدیک ویدوں کے مصنف ... بیہوش تھے (مہند وازم صفحہ ۱۸۶)

❖

ہم نے شروع میں لکھا ہے کہ ویدوں کے علاوہ براہمن۔ آریہنک اور اپنیشد بھی عہد قدیم کا مقدس لٹریچر

تصور کیا جاتا ہے اگر ہندو دھرم میں یہ متعین ہوتا کہ صرف وید ہی مذہب کی مستند کتاب ہیں تو ہمیں ان سے آگے بڑھنے

کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، ہندو مت میں اس امر کا

ویدوں کے علاوہ

تین ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ان کے ہاں جو جو کتابیں مقدس سمجھی جاتی ہیں

ان کا تذکرہ ہمارے لئے ضروری ہو گیا۔ براہمن ویدوں کی تفاسیر ہیں۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ یہ تفاسیر بھی الہامی ہیں۔

لہٰذا یہاں جو الفاظ مٹر گووند اس نے استعمال کیے ہیں انہیں وہ تو لکھ سکتے تھے کہ وہ خود ہندو ہیں لیکن ہم ان کی نقل کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔

آرینک ان رشیوں کے حالات کا مجموعہ ہے جو بستیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور چونکہ وہاں قربانیاں کر نہیں سکتے تھے اس لئے علم تصور میں ان مذہبی رسومات و فرائض کو ادا کرنے لگ گئے۔ لیکن ہندو مذہب میں رشیوں کی حیثیت و منصب کے متعلق بھی کچھ متعین نہیں۔ یعنی جس طرح رسول یا نبی کی حیثیت، مقام اور منصب متعین ہے اور ان کے بعد محدثین و مفسرین۔ فقہاء۔ صوفیاء وغیرہ کے مناسب و مقامات کے متعلق بھی معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں یا کیا نہیں ہیں۔ اس طرح رشیوں کے متعلق کچھ معلوم و متعین نہیں۔ آپ نشد اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں۔ (صفحہ ۱۱۲) کے

آپ نشد | نزدیک اس لٹریچر کی تقسیم یوں سمجھئے کہ برہمن ان لوگوں کے لئے ہیں جو عائلی زندگی بسر کریں۔ آرینک ان کے لئے جوین باس اختیار کر لیں اور آپ نشدان کے لئے جو ان سے بھی آگے سنیاں کی زندگی شروع کریں جس میں انسان مراقبہ و تصورات میں ایشورگیان (معرفت خداوندی) حاصل کرتا ہے (رد اس گپتا صفحہ ۲۱) آپ نشد تعداد میں ۱۱۲ ہیں اگرچہ وہ مجموعہ جس کا ترجمہ داراشکوہ نے کرایا تھا صرف ۵۶ پر مشتمل تھا۔ آپ نشد تمام کی تمام عہد قدیم کی تصانیف میں بلکہ ان میں ساتھ ساتھ امانقاہ ہوتا رہا ہے، حتیٰ کہ ان میں بعض چودھویں اور پندرہویں صدی عیسوی کی تصانیف بھی ہیں (رد اس گپتا صفحہ ۲۱) ویدانت کا فلسفہ جس کے سب سے بڑے پرچارک شنکر اچاریہ ہیں ان ہی آپ نشدوں پر مشتمل ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو ہمارے ہاں ہمہ ادست کے رنگ میں جلوہ فرما ہے ویدانت کی رو سے کمال زندگی۔

ایک ایسی نیند کی سی حالت ہے جس میں خواب تک نہ آئے جسے یہ ابدی سرور حاصل ہو جائے اسے کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ اس کی بنیاد اس عقیدہ پر ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب برہما سے نکلا

۱۔ ہندوؤں کی اصطلاح میں سرتی وہ الہامی تعلیم ہے۔ جو سنیہ، سینیہ منتقل ہونی چلی آئی اور سرتی مذہب کے بزرگوں کی تصانیف ہیں۔ برہمن آرینک اور آپ نشد کے متعلق یہ طے نہیں کہ یہ سرتی ہیں یا سمرتی حالانکہ ڈاکٹر اس گپتا نے صرف ۱۱۲ لکھا ہے۔

۲۔ ویدانت یا وحدت الوجود کے لغوی معنی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مکان اور زمان (عینہ) سے علیحدہ کی جکڑ بند یوں سے آزاد ہو جائے تاکہ اس کی ہستی کا واسطہ نہ ہو کر یہ برہما یا ذات واجب الوجود میں پھر سے جا ملے۔ لیکن یہ جکڑ بندیاں بالخصوص زمان (عینہ کی گرفت) ایسی سخت ہیں کہ ان سے باہر نکلنا ممکن نہیں۔ لیکن ایک ویدانتی (یا مونی) اپنے عالم استغراق و محویت میں یہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ زمان کی سیود سے آزاد ہو گیا ہے۔ وہ لمحہ جس میں یہ رنبرعم خوش اپنے آپ کو ان تعینات کی حدود سے ماوراء سمجھ لیتا ہے اس کے نزدیک وصال (یعنی اپنی اصل سے مل جانے) کا لمحہ ہے لہذا اگر یہ ہستغراق مستقل ہو جائے تو وصال بھی مستقل (یعنی فنا کے کامل) ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے ایک ایسی نیند باقی صفحہ پر دیکھئے)

ہے اور برہما ہی میں واپس جائے گا۔

(داس گپتا صفحہ ۴۴-۴۵)

اور نجات یہ ہے کہ "انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ معرفتِ نفس فی ذاتہ لگتی ہے۔ اس سے انسان برہما کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ نجات کا دارِ اعمال پر نہیں بلکہ معرفت پر ہے۔" (داس گپتا صفحہ ۵۵)

برہمن کے متعلق مشرگوں نے داس کی تحقیق یہ ہے کہ

ان کی تصنیف میں بھی صدیاں لگی ہیں اور اس عرصہ میں ان میں بھی بہت کچھ حلقہ اضافہ ہوتا رہا ہے۔

(سہند وازم صفحہ ۱۰۶)

آرٹیکل کے متعلق یہ صاحب لکھتے ہیں۔

ان میں بعض عجیب و غریب قسم کی قربانیوں کے احکام ہیں۔ مثلاً برہما میدھ اور بہادررت۔ ایک نہایت

ناپاک تقریب جس میں فحش کاری کا مظاہرہ ہوتا ہے اور انسانی لطفہ بطور چڑھاوا پیش کیا جاتا ہے (الغیاض صفحہ ۱۰۶)

اور آپ نشدوں کے متعلق :-

آپ نشدوں کے مستند ہونے کے متعلق بہت سا غلبان ہے۔ ان کی تعداد تین سو سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں

سے کون کون سے اصل اور کون کون سے جعلی ہیں یہ سوال سروسٹ ہم سے متعلق نہیں۔ یہ یا تو تمام کے

تمام اصل ہیں یا تمام کے تمام جعلی اور اس کا فیصلہ اس امر پر ہے کہ آپ انہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں (یعنی

فیصلہ عقیدت پر ہے) (صفحہ ۱۰۹)

آپ نشدوں کے متعلق پنڈت جواہر لال نہرو لکھتے ہیں کہ

ان میں بہت سے ابہامات ہیں اور اس لئے ان کی بہت سی تفسیرات کی گئی ہیں۔

(The Discovery of India p. 66)

اس کے بعد ہندوؤں کے عام فلسفہ سے متعلق کتابوں کو بھیجئے جنہیں شاستر کہا جاتا ہے اس

فلسفہ کی روشنی میں، ایک ناستک اور دوسرا آتک۔ ناستک فلسفہ کے مؤید نہ دیدوں کو

غلطی سے براہ منتے ہیں اور نہ انہیں بطور سند تسلیم کرتے ہیں۔ ناستک میں بدھ مت، جین مت اور چارواک فرقے

لے حالانکہ ڈاکٹر ویس گپتا نے صرت ۱۲ لکھا ہے۔

بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۸۴

جس میں خواب تک نہ ہو۔ غور فرمائیے کہ یہ فلسفہ کس طرح تصور ہی تصور میں انسان کے ذہن میں ایک نئی دنیا بیا دیتا ہے جس کی حقیقت

واہمہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ یہ کبشمکش زندگی سے فرار کی نظر فریب ہیں (تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)

شامل ہیں اور سب ہندو قرار دیئے جاتے ہیں) آسک کے چھ مذاہب (Schools of Hinduism) ہیں۔ یعنی سانکھ۔ یوگ۔ ویدانت۔ مہمانسا۔ نیایا۔ ویسے شک۔ یہ دیدوں کو تنقید سے بالامانتے ہیں۔ سانکھ کپل کی طرف منسوب ہے جس کی ہستی محض انسانی ہے۔ یہ خدا کی ہستی کا منکر ہے اور محض عقل کی رو سے نجات کا حامی۔ اس اسکول کا عہد قدیم کا تمام بڑا پیکر ضائع ہو چکا ہے (دس گیتا صفحہ ۶) دوسرا شاستریوگ ہے جس کا بانی پتہنجی کہا جاتا ہے۔ اس کی رو سے ایشور (خدا) کو آتما (روح) سے الگ مانا جاتا ہے۔ اس میں جس دم (پرانا ایم) کو حسن عمل قرار دیا گیا جس کی وجہ سے ایسی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ہوا پر اڑ سکتا ہے دریا پر چل سکتا ہے، لوگوں کی دل کی بات معلوم کر سکتا ہے (یعنی وہی قوتیں جو کرامات بن کر منقہ شہود پر آتی ہیں)۔ تیسرا شاستر دیدانت ہے جسے ستریمیانسا بھی کہتے ہیں، اسے بیاس دیو جی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ آپنشدوں کی تعلیم کا حاصل ہے جس پر سارے ہندو تصوف کی بنیاد ہے۔ جو ہمارے ہاں عہد ادست کے نام سے معروف ہے۔ اس کی رو سے کائنات کی ہر شے برہما ہے (یعنی جو نسبت مٹی کو برتن سے اور موج کو دریا سے ہے وہی نسبت موجودات کو خدا سے ہے) ان کا کمال یہ ہے کہ مادہ کو ترک کر کے برہما میں جذب ہو جائے۔ چوتھا شاستر میمانسا (یا ایدرب میمانسا) ہے جو جیسی جی کی تصنیف بتایا جاتا ہے۔ اس میں ترسانی سے متعلق احکام ہیں۔ اور انسان کو مختار بالارادہ قرار دیا گیا ہے، اس حد تک کہ یہ خدا کا بھی قائل نہیں (منو سمرتی کے قوانین جو آجکل (منہ) مساعنہ) کی حیثیت لئے ہوئے ہیں۔ اسی شاستر کے مطابق ہیں) (دس گیتا صفحہ ۳، صفحہ ۴) پانچواں شاستر نیایا ہے جو گوتم یا نیاک کا مرتب کردہ ہے۔ اس میں انسان کو مجبور محض بتایا گیا ہے اور منطق کو ایک خاص حیثیت دی گئی ہے۔ چھٹا شاستر دیسے شک ہے۔ جس کا مصنف کناد ہے اس میں طبیعیاتی اور مادہ اور امرالطبیعیاتی مسائل سے بحث کی گئی ہے۔

فلسفہ کی ان تمام شاخوں میں قدر مشترک متشاکم نظریہ حیات (Hinduism) ہی خوشی و راضی (Happiness) خوشی نہیں۔ وہ بھی غم ہی کا پیش خیمہ ہے اصل خوشی خواہشات کے ترک میں ہے" (دس گیتا صفحہ ۳) وہی ترک دنیا اور ترک لذات کی تعلیم!

— پی —

پران بھی ہندوؤں کی مقدس کتابیں ہیں۔ برہماند پران کی رو سے شروع میں دید کی طرح پران بھی ایک ہی

تھا جسے دیاس جی نے دیدوں کی ترتیب کے بعد تصنیف کیا تھا۔ دیاس جی کے شاگردوں نے اس

پران ایک سے چار پران مرتب کر لئے اس کے بعد ان کی تعداد اٹھارہ تک بڑھ گئی۔ اٹھارہ سے چھتیس پتیس

سے چون اور اس کے بعد ساٹھ تک جا پہنچی۔ شروع میں ان کے کل ایشو کوں کی تعداد قریب چار ہزار تھی اب اس

سے بھی زیادہ ہیں۔ پُران "اپنی موجودہ شکل میں سب ایک دوسرے سے متضاد ہیں" (ہندو ازم صفحہ ۱۱) حتیٰ کہ کسی پُران کے دو نسخے بھی آپس میں نہیں ملتے۔ (ایضاً صفحہ ۱۱) پُران عجیب و غریب فسانوں کے مجموعے ہیں۔ ان میں دس دس ہزار اور ساٹھ ساٹھ ہزار سال کی عمر کے انسان عام طور پر ملتے ہیں (ایضاً صفحہ ۱۲) ان کی تعلیم کا اندازہ لگانے کے لئے ایک دو مثالیں کافی ہوں گی۔ کیونکہ ان سے آگے بڑھنے میں وہی دشواری مانع ہے جس کا شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ پدم پُران میں ہے کہ برہما (یعنی ہندوؤں کے عقیدہ کی رو سے خالق کائنات) اہنکاری (معدنہ) شہوت پرست ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سرسوتی کی طرف بری نگاہ سے دیکھا تب اس کی بددعا سے اس کے منہ سے فحش جاری ہوا اس کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے) شو پوران میں ہے کہ

شوچی نے خواہش کی کہ میں دنیا کو پیدا کروں اس نے برہما کو پیدا کیا۔ برہما نے ایک چلو پانی اٹھا کر پانی میں پھینک دیا اس سے ایک ببلا اٹھا۔ ببلے میں سے ایک آدمی پیدا ہوا۔ اس نے برہما سے کہا۔ "اے بیٹے! دنیا کو بنا" برہما نے کہا "میں تیرا بیٹا نہیں بلکہ تو میرا بیٹا ہے" دونوں میں جھگڑا برپا ہوا۔ بہادیو (شوچی) نے سوچا کہ جن کو میں نے دنیا بنانے کے لئے بھیجا تھا وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تب ان دونوں کے بیچ میں سے ایک نورانی لنگ پیدا ہوا اور فوراً وہ آسمان میں چلا گیا۔ اس کو دیکھ کر دونوں حیران رہ گئے۔ دونوں سوچنے لگے کہ اس لنگ کا شروع اور آخر معلوم کرنا چاہیے جو پہلے آئے وہ باپ جو پیچھے آئے وہ بیٹا کہلائے۔ دشنو کھوسے کی شکل بنا کر لنگ کا پتہ لگانے کے لئے نیچے کو چلا اور برہما ہنس کا جسم بنا کر اوپر کو اڑا۔ دو ہزار برس دونوں من کی سی نیز رفتار سے چلتے رہے مگر لنگ کی حد نہ ملی۔ برہما نے سوچا اگر دشنو پیٹ لے آیا ہو گا تو مجھ کو اس کا بیٹا بننا پڑے گا۔ وہ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت ایک گائے اور کیتلی کا درخت اوپر سے اتر۔ برہما نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہزاروں برس سے اس لنگ کے سہارے چلے آتے ہیں۔ برہما نے پوچھا کہ اس لنگ کا کوئی حد ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔

برہما نے کہا کہ میرے ساتھ چل کر ایسی گواہی دو کہ گائے اس لنگ کے سر پر دودھ کی دھار بہاتی تھی اور درخت کہے کہ میں پھول برساتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ تب برہما خفا ہو کر بولا کہ اگر گواہی نہیں دو گے تو میں تم کو ابھی خاکستر کر دوں گا۔ تب دونوں نے دُر کر کہا کہ جیسے تم کہتے ہو وہی ہی گواہی دیں گے تب تینوں نیچے کی طرف چلے۔

برہما نے دشنو سے سوال کیا کہ تو نے اس لنگ کی حد معلوم کی یا نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ برہما نے کہا کہ میں پتہ لے آیا ہوں۔ دشنو نے کہا کہ کوئی گواہی دو۔ تب گائے اور درخت نے جھوٹی گواہی دی۔

اس پر لنگ نے کیتکی کو بد عمار دی کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ تیرا بھول مجھ پر یا کسی دینا پر کبھی نہیں چڑھے گا۔ جو کوئی چڑھے گا اس کا ستیاناس ہوگا۔ گائے کو بد عمار دی کہ جس منہ سے تو نے جھوٹ بولا ہے تو اس منہ سے پانا نہ کھایا کرے گی تیرے منہ کی پرستش کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن دم کی کریں گے۔ برہما کو بد عمار دی کہ تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس لئے تیری پرستش دنیا میں کبھی نہیں ہوگی۔ دشمنو کو بد عمار دی کہ تو نے سچ بولا ہے اس لئے تیری پرستش سب جگہ ہوگی۔ پھر دونوں نے لنگ کی حمد و ثنا کی۔

اس حمد و ثنا کو سن کر لنگ میں سے ایک جٹا جوٹ صورت نکل آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم کو خلقت پیدا کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ تم جھگڑے میں کیوں پڑ گئے۔ تب بہادیو نے بالوں میں سے ایک راکھ کا گولہ نکال کر دیا اور کہا جا کر اس سے خلقت پیدا کر دو۔

(بحوالہ ستیارتھ پرکاش سوامی دیانند جی صفحہ ۳۴۳)

دیوی بھاگوت میں ایک عورت کی کہتا نکھی ہے

اسی نے سب دنیا کو بنایا اور برہما دشمنو سادیو کو بھی اس نے پیدا کیا۔ جب اس دیوی کو خواہش ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ گھسا۔ اس سے ہاتھ میں ایک آبلہ ہوا۔ اس میں سے برہما کی پیدائش ہوئی۔ اس سے دیوی نے کہا تو مجھ سے شادی کر۔ برہما نے کہا ”تو میری ماں ہے میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا“ یہ سن کر باں کو غم آیا اور لڑکے کو بٹا کر خاک کر دیا۔ دیوی نے اسی طرح پھر ہاتھ گھس کر دوسرا لڑکا پیدا کیا اس کا نام دشمنو رکھا۔ اس کو بھی اپنے ساتھ شادی کرنے کے لئے کہا۔ مگر اس نے بھی نہ مانا۔ چنانچہ اس کو بھی راکھ کر دیا۔ پھر اس نے تیسرے لڑکے کو پیدا کیا اس کا نام بہادیو رکھا۔ اس سے بھی کہا کہ تو مجھ سے شادی کر۔ بہادیو بولا ”میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا جہنم بنائے تو شادی کروں گا“ چنانچہ دیوی نے ایسا ہی کیا۔

بہادیو بولا کہ یہ دو جگہ راکھ کیسی پٹری ہے۔ دیوی نے کہا کہ یہ دونوں تیرے بھائی ہیں۔ انہوں نے میرا حکم نہیں مانا تھا اس لئے راکھ کر دیئے ہیں۔ بہادیو نے کہا کہ میں اکیلا کیا کروں گا ان کو زندہ کر دے اور دو عورتیں اور پیدا کر پھر تینوں کی شادی تینوں سے ہوگی۔

(بحوالہ ستیارتھ پرکاش سوامی دیانند جی صفحہ ۳۴۴)

پرنسز کی تعلیم کی مزید تفصیلات کے لئے ستیارتھ پرکاش دیکھنی چاہیے جس میں سوامی دیانند جی نے ان کتابوں کی تفصیح نیز انداز سے تردید کی ہے اور انہیں سخت ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ جہاں تک ان کے دھرم شاستر ہونے کا تعلق ہے اس کی بابت سٹرا سی۔ دت اپنی مشہور کتاب *History of Ancient India* Vol. II

میں لکھتے ہیں۔

ان سو کہ دھرم شاستروں کے متعلق بھی ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورانک تہذیب کے آئینہ دار ہیں۔ ان میں سے بعض تو پورانک زمانہ کے ہیں لیکن ان میں بھی مسلمانوں کی فتوحات کے زمانہ کے بعد بہت سی آمیزش ہو چکی ہے (صفحہ ۱۹)۔

۱۸

ان کے علاوہ ہندوؤں کے ہاں رامائن و مہا بھارت بھی بڑی مقدس کتابیں **رامائن و مہا بھارت** سمجھی جاتی ہیں حالانکہ ان کے مضامین سے ظاہر ہے کہ وہ صرف تاریخی کتابیں ہیں (تاریخی بھی صرف اس لحاظ سے کہ ان میں دو لڑائیوں کا ذکر ہے) ان کے زمانہ تصنیف کی تعیین بھی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ عام طور پر ہندوؤں کا خیال ہے کہ رامائن، مہا بھارت سے بہت پہلے کی تصنیف ہے۔ پنڈت لیکھرام صاحب تاریخ دنیا میں، مہا بھارت کی تصنیف کا زمانہ سنہ ق. م بتاتے ہیں اور رامائن کو آٹھ لاکھ برس کی اپنی تصنیف قرار دیتے ہیں۔ لیکن یورپین مؤرخین مثل ڈاکٹر ہنرڈ وغیرہ کا خیال ہے کہ رامائن کی تصنیف کا زمانہ مہا بھارت کے بعد کا ہے۔ ڈاکٹر ہنرڈ کی تحقیق ہے کہ رامائن سنہ ق. م یا اس سے بھی بعد کی تصنیف ہے اور مہا بھارت قریب سنہ ق. م میں لکھی گئی۔ لیکن ان دونوں کتابوں میں سن عیسوی کے سینکڑوں سال بعد تک الحاقات ہوتے رہے۔ چنانچہ مہا بھارت میں راجہ نائی کا ذکر موجود ہے جو چوتھی صدی عیسوی میں گذرا ہے۔ رامائن کے تعلق ستر گوند اس اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس کی تصنیف کا زمانہ قریب تیسری صدی ق. م کا ہے (ہندو زمانہ - صفحہ ۱۳) اگرچہ ہندوؤں کے عقیدہ کی رو سے ہمارا ج رام چندر جی کا زمانہ آج سے قریب بیس لاکھ سال پیشہ کا مانا جاتا ہے (ایضاً صفحہ ۱۶)۔

رامائن مختلف مصنفوں نے لکھی ہے اٹھارویں صدی عیسوی لے اخیر میں رامائن کے قریب بیس مختلف نسخے فقط بنارس کے ایک کتب خانہ میں موجود تھے جن میں سے ہر ایک میں واقعہ متعلقہ کی بابت بہت کچھ اختلاف پایا جاتا تھا۔ لیکن دیاس، کالیداس، ہیم چندر وغیرہ کی رامائن کے مقابلہ میں دالمیکی کی رامائن بہت مشہور ہے لیکن اس کی بھی یہ حالت ہے کہ

اس میں پہلا اور ساتواں باب بعد کا اضافہ ہے۔ اور باقی متن کی بھی حالت یہ ہے کہ اس میں بے حد

رد و بدل ہو چکا ہے۔ اگرچہ اتنا نہیں جتنا مہا بھارت میں۔۔۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ محض شاعری ہے تاریخ

نہیں (بہت عازم صفحہ ۱۳۲-۱۳۳)

رامائن اور مہا بھارت کے متعلق پنڈت جواہر لال ہنرڈ لکھتے ہیں کہ "یہ کتابیں سینکڑوں برس کے عرصہ میں جا کر

جا کر تشکل ہوئیں اور اس کے بعد بھی ان میں اضافے ہوتے رہے (The Discovery of)

75 ضمیمہ

رامائن کی رو سے راجہ پسرمتھد ہماراج رام چندرجی کے والد بزرگوار کی تین بیویاں اور ساڑھے تین سو لوندیاں تھیں رہنہ دازم صف ۱۳) جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ان کی عمر ساٹھ ہزار سال کی تھی جب ان کے ہا

چار لڑکے پیدا ہوئے (صفحہ ۱۳) جب ہمارائی سیتا کا سو مبر چایا گیا تو ان کی عمر

پانچ برس کی تھی اور جب ان کی عمر دس ہزار تینتیس سال کی ہوئی تو ان کے ہاں

لڑکا پیدا ہوا (صفحہ ۱۳) اس میں کس قسم کے قصے اور کہانیاں ہیں اس کا اندازہ صرف ایک واقعہ سے لگائے جو ہماراج

رام چندرجی کی پیدائش سے متعلق ہے اس میں لکھا ہے کہ

ہماراجہ دشرتھ کے تین رانیاں کوشلیا، کیکی اور سومتر اہتیں، لیکن کسی سے کوئی بنیا پیدا نہیں ہوا

بہذا بیٹے کی تمنا میں راجہ نے اشومید جگ کیا جس کا قاعدہ یہ تھا کہ جگ کرنے والے کی رانی قربانی ہونے

والے گھوڑے کو ملبدان کرتی تھی اور اس گھوڑے کے ساتھ ایک رات رہتی تھی۔ چنانچہ کوشلیا نے گھوڑے

کے ساتھ مرسم ادا کئے، پھر گھوڑے کو جگ میں چڑھایا گیا، یعنی اس کی سوختنی قربانی عمل میں آئی پھر کیا دیکھتے

ہیں کہ جگ ریدی یعنی مذبح کی آگ میں سے ایک قوی ہیکل شخص سونے کے مقال میں کھیر لیکر نکل آیا، اور راجہ

دشرتھ سے بولا کہ یہ کھیر اپنی رانیوں کو کھلدے۔ وہ تیرے لئے بیٹے جنیں گی۔ پس راجہ نے آدھی کھیر کوشلیا کو

اور آدھی باقی رانیوں کو کھلا دی اور رانیاں حاملہ ہو گئیں۔ اور دشنوجی ہماراج چار حصے ہو کر ان رانیوں

سے اس طرح پیدا ہوئے کہ کوشلیا سے رام، کیکی سے بھرت اور سومتر سے پچمن اور شترودھن یہ چار

بڑے ہوئے تو رام اور پچمن میں بہت رفاقت پیدا ہوئی۔ اسی طرح بھرت اور شترودھن آپس میں ایک

دوسرے کے زیادہ رشتیق تھے۔

(مقدمہ تاریخ ہند قدیم صفحہ ۳)

یہ قصہ کی ابتدا کرتی۔ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جب لنکا فتح کرنے کے بعد ہماراج رام چندرجی جو دھپا میں اپنا

تشریف لے آئے اور ہمارائی سیتا کے ساتھ اپنے دارالسلطنت میں رہنے سینے لگے تو۔

ایک روز سیتا جی نے پتو بن کے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جہاں بالملیک شی کا تیا تھا۔ رام نے پچمن جی

کو بلا کر حکم دیا کہ کل سیتا جی کو رکھتے ہیں سوار کر کے پتو بن کی سیر کراؤ، یہ ایک رات وہاں قیام کریں گی

پھر واپس آجائیں گی، اتفاقات کو درمکھ نامی جاسوس نے حرب معمول تنہائی میں رام چندرجی کو اپنی خبر پر

سنائی اور رعایا کے حالات سے آگاہ کیا، اسی سلسلے میں اس نے کہا کہ آج میں نے ایک جہار اور چپاری میں کچھ

جھگڑا ہونے ہوئے سنا، جہاں نہایت حسرت کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اب عورت کو بس میں رکھنا ہمارے لئے

دشوار ہو گیا ہے اس لئے کہ ہمارے راجہ نے ایسا بُرا نمونہ دکھایا ہے کہ اپنی رانی کو جو راون کے ساتھ فرار ہو گئی
 بھٹی پھر اپنی رانی بنا کر گھر میں رکھ لیا ہے۔ جب راجہ ہی عورت کے مولے میں اس قدر کمزور ہے تو رعایا کیوں نہ
 متاثر ہوگی۔ یہ حال سنا کر درمکھ زار و قطار رونے لگا۔ رام جی بھی بہت متاثر ہوئے اس کو رخصت کر کے
 اپنے تینوں بھائیوں کو بلا کر سب حال سنایا اور کہا کہ میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ صبح چھین جب سیتا کو
 پتوں لیجائے تو یہاں کچھ نہ کہے۔ پتوں میں پہنچا کر کہہ دے کہ رام نے تم کو تعلق دیدی ہے۔ اب رام کو
 تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنا کر اور سیتا کو دہاں چھوڑ کر..... واپس چلا آئے۔ چنانچہ اب ہی ہوا اور سیتا
 جو حاملہ بھی تھی بے یار و مددگار اس جنگل میں روتی ہوئی رہ گئی۔ بالملیک رشی کو معلوم ہوا تو وہ اپنی محبوبہ پری
 میں لے گئے، دہاں سیتا کے دو بوزواں بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام تو اور کشت رکھے گئے، یہ دونوں
 لڑکے بالملیک رشی نے پاس پتوں میں پرورش پا کر جوان ہوئے اور بالملیک جی نے جو اسی عرصے
 میں رام چندرجی کی مذکورہ داستان یعنی رامان تصنیف کر رہے تھے ان دونوں بوزواں کو زبانی یاد کرادی۔ ادھر
 رام چندرجی چند روز کے بعد سیتا کو بھول گئے اور اپنے کاروبار ریاست میں مصروف ہوئے۔ ایک روز ایک
 برہمن نے اگر عرضی دی کہ میرا بیٹا پھوٹی ہی عمر میں فوت ہو گیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ کے راج میں
 کوئی خرابی غرور ہے۔ رام چندرجی یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور رات دن اس تلاش میں رہنے لگے
 کہ میرے راج میں کونسی خرابی ہے آخر انہوں نے ایک تالاب کے کنارے ایک سنیا سی کو دیکھا کہ سر نیچے
 اور پاؤں اوپر کئے ہوئے ایک درخت میں لٹکا ہوا ہے، رام نے پوچھا تو کون ہے اور یہ ریاضت کیوں
 کر رہا ہے، سنیا سی بولا میں ذات کا شودر ہوں میں نے اس لئے یہ سخت مجاہدہ اختیار کیا ہے کہ اسی جسم
 کے ساتھ سورگ (بہشت) میں پہنچوں یہ سن کر رام چندرجی کو بہت غصہ آیا اور یہ کہتے ہوئے کہ اد پانی
 تو شودر ہو کر دوج ورن یعنی اد پانی ذات دانوں کے کام کر رہا ہے۔ تلوار کے ایک ہی داسے اس کا سر
 اڑا دیا، یہ حسن عمل دیکھ کر دیوتاؤں نے اظہار خوشنودی کے لئے رام چندرجی پر پھول برسائے۔ چند برسوں
 کے بعد رام چندرجی نے اشومیدھ جب دگھوڑے کی قربانی کا سامان کیا۔ اس شہرک حشر میں شریک ہونے

سے ہم نے ہندومت میں ذاتوں کی تقسیم اور چھوت چھات کے مسائل کے متعلق نقداً کچھ نہیں لکھا کہ ان مسائل نے آج کل مذہبی میدان
 چھوڑ کر سیاسی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ لیکن اس ایک واقعہ سے پوری تقدیر سامنے آسکتی ہے۔ پیدائش کی دسے ان ذاتوں کی تقسیم و تفریق
 کس قدر غلط فہم ہے اس کی دلیل خود وہ تحریکات ہیں جو آج کل ہندوستان میں سرگرم عمل ہیں اور جن کے پیش نظر گاندھی جی کہتے ہیں کہ
 اگر ہندو اپنی خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے تو جب نہ اہم عالم کار حقائق کے ترازو میں وزن کی جائیگا تو ہندومت
 دہائی صفحہ پر دیکھئے

کے لئے لو اور کش بھی وراثت نہ لباس میں داملیک جی کے حسب منشا اچھو دھیا پہنچے اور رام چند رچی کو
 رام رچی کے اشار جواں کو یاد تھے سناتے۔ جب رام چند رچی کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں نوجوان ان ہی کے بیٹے
 ہیں تو انہوں نے سیتا جی کو بلائے گا امدادہ کیا۔ دوسرے دن سیتا جی بھی داملیک جی کے ہمراہ آگئیں اور
 داملیک جی نے مجمع عام میں سیتا جی کی پاک دامن کی گواہی دی، رام چند رچی نے کہا کہ اس میں شک نہیں
 کہ داملیک جی جو کچھ فرماتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن ضرورت اس کی ہے کہ خود سیتا جی اپنی پاک دامن کا کوئی ناقابل
 اشتباہ ثبوت پیش کریں۔ سیتا جی نے انڈ کرستم کھائی کہ میں نے رام کے سوا کسی دوسرے شخص کا خیال
 بھی نہیں کیا اور اسے دھرتی تاتا تو میرے اس بیان کی صداقت کا ثبوت پیش کر کہ مجھے ابھی نکل جا۔ سیتا جی
 کا یہ کہنا تھا کہ زمین پھٹی اور اس میں سے ایک تخت نکلا سیتا جی فوراً اس تخت پر بیٹھ گئیں اور تخت مع سیتا جی
 زمین میں سما گیا۔ اس طرح سیتا جی کا خاتمہ ہوا اس واقعے کے صرف اوس ہزار سال بعد تک نام چند رچی
 زندہ اور برسر حکومت ہے۔
 (مقدمہ تاریخ ہند قدیم صفحہ ۱۳۸-۱۳۹)

بقیہ فٹ نوٹ صفحہ ۹۰

چھوت کے عقیدہ کی وجہ سے سب سے اجیرہ جائے گا۔ و ہندوستان ٹائمز ۹/۳۰

دوسری جگہ آپ لکھتے ہیں۔

یہ چیز قدامت پسند ہندو مت اور سناتنی ہندوؤں کے لئے موجب شرم ہے کہ مذہبی رسم ان (چھوتوں کو ان
 حقوق سے بھی محروم رکھتی ہے جو انہیں ملک کا قانون عطا کرتا ہے اور بدھ مت سے یہ بھی درست ہے کہ بعض
 اوقات رسم، قانون پر غالب آجاتی ہے۔ لیکن اسے عامہ اب آہستہ آہستہ اس وحشی رسم کے خلاف اٹھ رہی ہے
 اور محوروں سے وقت میں یہ رسم معدوم ہو جائے گی (دہرین بابت ۱۲/۱۲)

اچھوتوں کی اعلیٰ درجہ دار اسی قسم کی دیگر اعداات جو ہندوؤں کے ہاں آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں۔ مثلاً نکاح بیوگان، بیوی کا وراثت میں
 حصہ حق طلاق وغیرہ) ہمارے لئے موجب سرت ہیں کہ اس سے انسانوں کو ان کے فطری حقوق ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ اس حقیقت کی بھی
 شہادت ہم پہنچاتے ہیں کہ دنیا کس طرح مجبور ہو کر اپنی قدیم کو چھوڑ کر قرآن کی فطری تعلیم کی طرف آرہی ہے۔ لیکن چھوت جہات کو محض ایک سم کہن کمان
 حقیقت ہے تنازع ہندوؤں کے ہاں بنیادی عقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اور انسانوں کی پیدائشی تفریق اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس لئے چھوت
 جہات سے انکار عقیدہ کا تنازع کا انکار ہے۔ پھر چھوڑوں کی تقسیم کا حکم خود دیدوں میں موجود ہے جہاں یہ بصراحت لکھا ہے کہ برہمن
 برہما کے منہ سے پیدا ہوئے، کھشتری اس کے بازوؤں سے، دیش اس کے پیٹ سے اور شودر اس کے پاؤں سے۔ اس لئے اس
 حندائی تقسیم کو خود دیدوں میں موجود ہے، محض ایک رسم کہنا درست نہیں۔ یہ دیدوں کا حکم اور شاستروں کا فرمان ہے اور
 اس لئے ہندو دھرم کا بنیادی عقیدہ۔

اور اس قسم کی باتیں بھی لکھی ہیں۔

برہما کی بیٹی اہلیا جو گوتم رشی کی بیوی تھیں، اس کے ساتھ اندر دیوتے نے جو گوتم رشی کے ساتھ رہتے، نہایت
برتاؤ کیا اور گوتم رشی نے اندر کو بد دعا دی جس سے ان کے جسم پر ایک ہزار علامات تانیت نمودار ہو گئیں
اور اہلیا کو پتھر کا بنا دیا (ایضاً صفحہ ۱۳۸)

ہندوؤں کے ہاں رسول کا صحیح تصور نہیں ملتا وہ اپنے مشاہیر کو خدا کا اقتدار سمجھ کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔
چنانچہ رام چندر جی کی بھی یہی طرح سے پرستش ہوتی ہے۔ لیکن اب تو ہندوؤں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ
ایک انسان کس طرح سے خدا ہو سکتا ہے؟ ہندوؤں کے سیاسی اور مذہبی راہ نما، ہما تمنا گاندھی، رام نام کی پرستش
کرتے ہیں اور اپنی پرارتھنا میں اس کی تلقین بھی کرتے ہیں اس ضمن میں ذیل کا سوال اور اس کا جواب ہر گھن باب
۲۲ ستمبر ۱۹۴۷ء میں شائع ہوتے ہیں۔ سوال کرنے والا ایک ہندو ہے اور جواب ہما تمنا گاندھی کے قلم سے ہے۔
سوال۔ وہ رام جیسے آپ ہما تمنا گاندھی، غیر فانی سمجھتے ہیں، کس طرح دوسرے کا بیٹا اور سیتا کا خاوند
ہو سکتا ہے؟

جواب۔ سنت تسمی نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے اور اس کا خود ہی جواب بھی دینے ہمارے جواب کو عقلی طور پر سمجھایا
نہیں جاسکتا اس سے عقلی تشفی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو دل کی بات دل سے ہے۔ میں بھی ابتداء میں اس رام کی پرستش
کرتا تھا جو سیتا کا خاوند ہے۔ لیکن جوں جوں نہ لے کے متعلق میرا غم اور تجربہ بڑھتا گیا وہ رام غیر فانی اور مہر و ظہر
ہوتا گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ رام سیتا کا خاوند نہیں رہا لیکن رام کے تصور کی وسعت سے سیتا کے
خاوند کا مفہوم بھی وسیع ہوتا چلا گیا.... اس شخص کے لئے رام کبھی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا جو اسے صرف دوسرے
کا بیٹا سمجھتا ہے۔ لیکن جو شخص رام کو خدا مانتا ہے اس کے لئے اس حاضر و ناظر خدا کا باپ بھی حاضر و ناظر ہو جاتا
ہے۔ باپ اور بیٹا ایک ہو جاتے ہیں..... جب ہمیں صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کی حقیر سی
خودی نہ ہو جاتی ہے اور سب کچھ خدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت رام دوسرے کا بیٹا یا سیتا کا خاوند نہ بھرت اور
لکشمین کا بھائی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اور اس کے باوجود غیر محسوس اور ازلہ خدا بھی ہوتا ہے.....
رام کا مسئلہ ایسا ہے جو عقلی حدود سے ماورا ہے۔

چونکہ اس وقت ہمارا مقصد تنقید نہیں بلکہ محض وقائع نگاری ہے اس لئے خدا کے اس تصور کے متعلق کچھ کہے بغیر
میں بڑھ جانا چاہتے ہیں۔

ہمارا بھارت کو دیاس جی کی یقین بتایا جاتا ہے، جنہوں نے اس جنگ کے حالات بحشم خویش دیکھ کر لکھے

اگر صحیح ہے تو مہا بھارت کی جنگ کا واقعہ قریب سنہ ۱۰۰۰ ق م کا قرار دیا جاسکتا ہے۔ مہا بھارت

مہا بھارت

کے موجودہ نسخوں کے متعلق مسٹر گونداس لکھتے ہیں

ان میں بڑے بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ تین مختلف مرتب شدہ کتابوں کا ذکر تو خود مہا بھارت کے

اندر موجود ہے۔

(مہندازم صفحہ ۱۴۱)

اس کتاب میں ہستنا پور کی ریاست کے لئے درشتہ دار خاندانوں رگور و پانڈو کی جنگ کا ذکر ہے جو اٹھارہ دن تک لڑی اور جس میں کہا جاتا ہے کہ مختلف اندازوں کے مطابق (۱۰۹۹، ۶۷، ۸۲) آدمی مارے گئے (مہندازم صفحہ ۱۴۱) مہا بھارت کے متعلق خود اس کے آدمی پر اب ادھیائے اول میں لکھا ہے کہ پہلے زمانہ میں دیوتاؤں نے مل کر ترزو کے ایک پرنے میں چار وید اور دوسرے میں مہا بھارت کو رکھا۔ مہا بھارت کا وزن چاروں ویدوں سے زیادہ نکلا..... نیز اس میں لکھا ہے کہ اس کتاب میں پورے ساٹھ لاکھ اشعار ہیں جن میں سے تیس لاکھ ششاد یو لوک ز عالم بالا میں پڑے جاتے ہیں۔ پندرہ لاکھ پتری لوک میں، چودہ لاکھ گندھرو لوک میں اور باقی ایک لاکھ منشی لوک رانساؤ کی دنیا میں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو مہا بھارت اس دنیا میں موجود ہے اس کے ایک لاکھ اشعار ہیں۔ لیکن لیبا نے ان اشعار کی گنتی دو لاکھ پندرہ ہزار بتائی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مہا بھارت میں مختلف ادوار میں اضافے ہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ بھگوت گیتا، شکنتلا، رگھو نسیس میگھ دوت وغیرہ متعدد رسالے مہا بھارت کا جزو بن چکے ہیں۔

مہا بھارت میں لکھا ہے کہ

درویدی کے پانچ خاندان تھے۔ (۱) یشتی پھر (۲) بھیم سین (۳) ارجن (۴) بھلی (۵) سہدیو اومان پانچوں خاندانوں سے ایک ہی بیوی درویدی ہیں۔ سے علی الترتیب پانچ بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ مہا راجہ یدھشتر کے فرزند کا نام (۱) پرتی دندیہ اور بھیم سین کے ارجنند کا نام (۲) سوت سوم۔ اور مہا راجہ ارجن کے بیٹے کا نام (۳) شرت کرما۔ اور بھلی کے برخوردار کا نام (۴) رشتانیک جس کا ذکر اکثر وید کا نڈا سوکت ۳۵ نمبر میں بھی پایا جاتا ہے اور سہدیو کے بیٹے کا نام (۵) شرت آشن لکھا ہے۔ چنانچہ جب راجہ دروید اپنی بیٹی کے پانچ خاندانوں کو افسوس کرنے لگا تو ہرشی دیاس جی نے فرمایا اسے دروید! تو افسوس نہ کر۔ کیونکہ ایک عورت کے ایک ساتھ انیک (متعدد) خاندان ہونا عین دیدک و دھرم ہی ہے۔

(مہا بھارت آدمی پر اب۔ ادھیائے ۱۹ وغیرہ۔ بکوالہ ویدارتھ پراکاشن صفحہ ۱۴۲)

ایک عورت کے متعدد خاندانوں کے متعلق دیگر مقامات سے بھی شواہد ملتے ہیں۔ مہا بھارت میں لکھا ہے کہ پانڈو کی روایت کے مطابق زریسی کنیا سے سات رشتہ داروں نے ایک ساتویہ کیا تھا۔ نیز دارکشی نامی سنی کنیا سے پرتیا نامی دس برہمن بھائیوں نے ایک ساتویہ نکاح کیا تھا۔ یہ بھائی زیدوں کے مصنف رشتی، بھی ہیں۔ (ویدارتھ پراکاشن صفحہ ۱۴۲)

نیز مہا بھارت اولوک پرب ادھیائے ۱۱-۱۲ میں لکھا ہے کہ

گالمب سنی اپنے گورو شوامتر رشی گورو کشنادین کے لئے ہنرش کے بیٹے میاتی راہب کے پاس کلمے کانوں والے
آٹھ سو گھوڑے مانگنے کے لئے گئے میاتی نے ایسے گھوڑے نہ ہونے سے معذرت ہو کر اپنی خوبصورت بیٹی مادھوی
نامی گالمب کے والے کر کے کہا کہ میرے پاس تو شام کرن مینی کائے کانوں والے آٹھ سو گھوڑے نہیں ہیں
اس لئے تو میری بیٹی کو دے کر ایسے گھوڑے لیجا۔ گالمب پہلے مادھوی کو کاشی کے راہب ہرکیشو کے پاس لیگیا
اور اس سے بیاہ کر کے ۲۰۰ کائے کانوں والے گھوڑے حاصل کئے۔ چنانچہ راہب ہرکیشو جب مادھوی سے
دوسرنا نامی بیٹا پیدا کر چکا تو پھر گالمب مینی نے مادھوی کا بیاہ دو دس راہب سے کر کے ۲۰۰ مزید گھوڑے
حاصل کئے۔ اور جب راہب دو دس بھی مادھوی سے پرتروں نامی بیٹا پیدا کر چکا تھا تب پھر گالمب مینی
نے مادھوی کا بیاہ راہب اشیشی سے کر کے ۲۰۰ مزید شام کرن گھوڑے حاصل کئے۔ اور جب راہب اشیشی نے بھی
مادھوی میں شوی نامی بیٹا پیدا کر چکا تو پھر گالمب مینی چھ سو شام کرن گھوڑے اور مادھوی کو اپنے گورو شوامتر
کے پاس لے گیا۔ شوامتر نے کہا کہ اے گالمب! تم نے پہلے ہی اس خوبصورت لڑکی جیسے بیش بیاہیرے کو مجھے
ہی کیوں نہ دیا۔ ایسا ہونے سے میں آپ ہی کیوں نہ کل پوتر کرنے والے چا پتروں کو اتپن (پیدام کر لیتا) جو
ہو اس وقت ایک ہی بیٹا پیدا کرنے کے لئے اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیاہ کرتا ہوں۔ چنانچہ شوامتر
جیسے مترائن رشی نے بھی مادھوی سے بیاہ کر کے جب اشنگ نامی بیٹا پیدا کر لیا تو پھر اسی مادھوی کا سونہر
رچنے کے لئے اس کے دونوں بھائی پہ پاگل لالہ آباد گئے اور مادھوی کا نکاح ارنیہ نامی راہب سے کر دیا
گیا۔ اس طرح مادھوی بنت میاتی کے پانچ خاوندوں (۱) ہرکیشو (۲) دو دس (۳) اشیشی (۴) شوامتر
(۵) ارنیہ نامی تھے۔ جن میں سے پہلے چاروں کے بیٹے (۱) دوسرنا (۲) پرتروں (۳) شوی (۴) اشنگ
رویدار تھے پر کاشی صفحہ ۵۲-۱۴۱

پیدا ہوئے۔

❖

رامائن کی طرح مہا بھارت کے متعلق بھی اب ہندوؤں کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا
ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ یہ جنگ چچا زاد بھائیوں میں تخت و تاج کے جھگڑے پر واقع ہوئی تھی لیکن
اسے مقدس جنگ قرار دیا جاتا ہے۔ اس باب میں بھی بہانہ گاندھی کے اخبار ہرکین (بابت ۱۲ ۱/۲) میں حسب ذیل
سوال و جواب شائع ہوئے ہیں۔

سوال۔ مہا بھارت کی جنگ کو دھرم یدھ یعنی مقدس جنگ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جنگ باہمی خون خرابہ سے
زیادہ کچھ نہ تھی۔ یونہی سمجھئے جیسے آج کل سول وار (خانہ جنگی) یا رشتہ داروں کی جنگ ہو جائے کیا اسی

ہندو قوم کے رگ پے میں سرایت کر چکا تھا۔ .. .. یہی وجہ ہے کہ اب ہندو قوم اپنی نشاۃ ثانیہ کے لئے سری کرشن جی ہماراج ہی کو اپنی زندگی کا نمونہ قرار دے رہی ہے اور گیتا کی تعلیم عام ہو رہی ہے اور دیگر کتب مقدسہ (حتیٰ کہ دیدھی پائیس پشت ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن سری کرشن جی ہماراج کے متعلق بھوان کے ہاں عجیب و غریب روایات ہیں۔ ان میں سے ہم صرف ایک روایت درج کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہمارے

دشوانتر، کنوا، اور نارو، تینوں رشی دوار کا میں آئے، چند نوجوانوں نے ان رشیوں سے اس طرح مستخرج کیا کہ کرشن جی کے ایک بیٹے سانپ کو عورت کا لباس پہنا کر ان کے سامنے لائے اور کہا کہ یہ عورت حاملہ ہے آپ بتائیں کہ اس کے پیٹ سے کیا پیدا ہوگا۔ رشیوں نے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں کہا کہ اس سے ایک بے کاموسل پیدا ہوگا جس سے جاوہریش کرشن جی کے خاندان کا نام کی تباہی ہوگی۔ دوسرے ہی دن سانپ سے لڑے گا ایک موسل پیدا ہوا۔ اگر سین نے اپنے خاندان کو اس بربادی سے بچانے کے لئے اس موسل کو توڑ دیا کر باریک باریک ذرات بنائے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ وہ ذرات سمندر کے کنارے آکر جم گئے جن سے بھارت بھارت پیدا ہو گئے۔ ان ذرات میں ایک لڑکے کا ٹکڑا اتفاقاً باریک ہونے سے رہ گیا تھا۔ اس کو ایک چھٹی نکل گئی۔ چھٹی ایک شکاری کے ہاتھ آئی۔ اس کو چھٹی کے پیٹ میں سے ... لڑکے کا ٹکڑا ملا، اس نے اس سے تیر کا ایک پیکان بنایا، چند روز کے بعد تمام جاوہریشی مع کرشن ہماراج سمندر کے کنارے بزرغن سید و تفریح گئے وہاں رہنے شراب پی، شرب کے نشے میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، کرشن جی نے سمندر کے کنارے سے جہاز جھنکا کر بھرت لئے جو ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک موسل کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ کرشن جی نے اس موسل سے باقی اندر بھرتیوں کو ہلاک کر دیا، اس کے بعد کرشن جی ایک جہاز میں جا بیٹھے، ان کا جسم دھنوں میں بالکل چھپ گیا تھا۔ مگر بادوں کا ایک طوفان در سے نظر آتا تھا۔ اتفاقاً ہی مذکورہ شکاری اس طرف کو گزرا اور کرشن جی کے تلوار سے کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ اس جہاز میں کوئی ہرن بیٹھا ہے، چنانچہ اس نے تاک کر تیر چلایا۔ تیر نشانے پر صبح بیٹھا اور کرشن جی کا کام تمام ہوا۔

(مقدمہ تاریخ ہند قدیم ص ۱۳۶)

باقی رہی سری کرشن جی ہماراج کی تعلیم، آپ کی عملی جدوجہد اور اس کے نتائج۔ سو اس کے متعلق خود ہندو لیڈروں کی آراء قابل غور ہیں۔ اخبار تیج کے کرشن نمبر بابت، ستمبر ۱۹۳۹ء میں ہندو گیتا پرش و اپادھیائے ٹھہرے فرماتے ہیں: ویدک دھرم مٹ چکا تھا اس کا صرف نام باقی تھا۔ ... ایسے وقت میں شری کرشن نے ویدک تہذیب کو نیست و نابود ہونے سے بچانے کے لئے جو جدوجہد کی اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں دوسری نہیں ملتی۔ یہ سچ ہے کہ کرشن جی کو دھرم کے بھڑا بکھنے میں وہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی جو ان کی کوشش سے مطلقاً رکھ سکے جو گراوٹ

شری کرشن جی کی زندگی سے پہلے شروع ہوئی وہ اب تک جاری ہے۔

اور سو امی دیا نند جی لکھتے ہیں۔

ہما بھارت کی جنگ میں نہ صرف آریہ کشتری ہی بلکہ آریہ برہمن بھی بالکل نیست و نابود ہو گئے۔ یہ بات شری کرشن جی کی آخری سوانح عمری سے بھی واضح ہو جاتی ہے..... لیکن آریہ جاتی کے اپنے اندرونی تقاضوں سے جنگی فتح سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لئے تو ایک محقول مدبرانہ علاج کی ضرورت تھی۔ اس وقت ایسا ڈاکٹر آریہ جاتی کو نصیب نہ ہوا اور شری کرشن جی اپنا کام پورا کئے بغیر ہی اس جہان سے کوچ کر گئے۔ اگر ان کی ابتدائی کوششیں بدھشٹر اور ویدوں میں مصاحبت پیدا کر سکتی تو وہ ویدک تہذیب کو از سر نو قائم کرنے کا تعمیری کام کر سکتے..... اور ہما بھارت کی جنگ اتنی عظیم جنگ ہوئی کہ بدھشٹر کی عالی شان فتح آریہ جاتی کو اس کی شکست سے بھی زیادہ ہنگامی پڑی۔

سری کرشن جی ہمارے جگہ کو بھی خدا کا اوتار سمجھ کر ان کی پرستش کی جاتی ہے۔ لیکن اب نرسہ رنٹہ انہیں بھی انسان سمجھا جانے لگے ہیں۔ ہر کچن میں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جب جنگ ہما بھارت میں کرشن جی نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ ہتھیار کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے ہمیشہ کے خلاف سدھشن چکر کیوں چلایا۔ اس کے جواب میں لکھا ہے۔ اگر قسم توڑنے کا یہ واقعہ صحیح ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کرشن جی، اتنی بڑی سستی ہونے کے باوجود، ان ہی تھے اور بھی کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہما بھارت میں یہ بھی لکھا ہے کہ کرشن جی کی اس مردگذاشت پر ہمیشہ نے انہیں شرم دلائی اور ان کے شاگرد اور دوست اور جن نے انہیں اس سے بدقت روک دیا۔ (ہر کچن بابت ۱۲۲)

گیتا کی تعلیم کے متعلق پنڈت جواہر لال ہنر دکتے ہیں۔

آج ہر فلسفہ اور فکر کے غماض مدعی گیتا ہی کو اپنی توجہات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے مطلب کے مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ گاندھی جی (اگر اپنے عقیدہ امتہا کی بنیاد گیتا پر رکھتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ہتسار تشدد اور جنگ کا جواز بھی اسی سے ثابت کرتے ہیں۔

(The Discovery of India p. 83)

ۛۛ

گزشتہ صفحات میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہندوؤں کے آئینہ گردہ سے متعلق ہے جو ویدوں کو مانتا ہے دوسرا آئینہ گردہ مانتا ہے نہ ویدوں کو لیکن بایں ہمہ یہ بھی ہندو ہی ہیں ان میں بدھ اور جین زیادہ مشہور ہیں۔

بدھ مت کے بانی ہمارا گو تھپہدھ، قریب ۶۰۰ ق م میں پیدا ہوئے۔ ان کا مذہب حقیقت

رومل تھا۔ برہمنوں کے سنبھاد اور ان کے رسم رواج پر مبنی مذہب کے خلاف قریب اسی سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کی سب تعلیم زبانی تھی اس لئے اپنی وفات کے وقت انہوں نے کوئی کتاب (تقریباً) نہیں چھوئی ان کی تعلیم ان کی وفات کے سینکڑوں سال بعد تک بھی مدون نہیں ہوئی۔ بدھ مت کا سرچرچا پالی زبان میں ہے اور تین مجموعوں پر منقسم۔ (۱) آستہ (۲) سوتھو (۳) مہا (۴) وینایا (۵) سوتھو (۶) بھکشوؤں کی زندگی سے متعلق آئین و ضوابط۔ اور (۷) ابھی دھما (۸) شامو (۹) سوتھو سے متعلق فنی اور عملی انداز کا مجموعہ۔ بدھ مت کی تاریخ کے علماء و محققین ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس سرچرچی تدریس و ترتیب کا زمانہ کونسا ہے۔ چنانچہ قیاس ہے کہ یہ مجموعے تیسری صدی ق. م میں مرتب ہوئے (دس گپتا فلسفہ) عیسائیت سے متعلقہ باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس مذہب کی کتب مقدسہ کی تدریس و ترتیب کے لئے کونسے منعقد ہوتی تھیں۔ یہی بدھ مت کے ساتھ بھی ہوا۔

بدھ کی وفات کے بعد اس کے مشہور شاگردوں کی ایک کونسل مدعو کی گئی تاکہ وہ اس مت کے نصاب اور تعلیم کو منضبط کرے۔ ان میں سے تین شاگرد منتخب کئے گئے تاکہ وہ اس تعلیم کو جو انہوں نے اپنے استاد سے سنی تھی منضبط تقریب میں لائیں۔ پہلے نے ضابطہ زندگی سے متعلق تعلیم کو دہرایا۔ آپالی نے رسوم و اخلاق سے متعلق حصہ کو بیان کیا۔ انہوں نے معتقدات سے متعلق اپنے استاد کے ارشادات پیش کئے۔ کونسل سات ماہ تک منعقد رہی اور اس کے بعد بدھ مت کے متعلق تین شاخوں میں منقسم تعلیم معرض وجود میں آگئی۔

بدھ کی وفات کے قریب ایک سو سال بعد ایک اور کونسل منعقد ہوئی تاکہ وہ ان اغلاط و باغیوں کو زائل کرے جو رفتہ رفتہ اس کی تعلیم میں داخل ہو گئی تھیں۔ یہ تجویز ہوا کہ کھانے پینے۔ منشیات اور دان میں سونا چاندی لینے کے متعلق احکامات میں ترمیم کی جائے۔ اس احکام کی پاداش میں دس ہزار بھکشوؤں کا منزل کر دیا گیا اور انہوں نے ایک نیا فرستہ بنالیا۔

بادشاہ اشوک کے زمانہ میں تیسری کونسل منعقد ہوئی اور انہوں نے ساٹھ ہزار کاشوؤں کو الحاشیہ کے الزام میں متنزل کر دیا اور انھیں مت سے خارج کر دیا۔

(Ten Great Religions By Rev.
J. Freeman)

یوں تو بدھ مت میں آج بہت سے فرقے موجود ہیں لیکن ان میں دو فرقے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یعنی شمالی اور جنوبی۔ جنوبی فرقہ کی کتابیں ابھی جن کا ذکر اوپر آچکا ہے شمالی فرقہ کی مقدس کتاب لیتاواسترا ہے۔ یہ فرقہ دور حاضرہ کی پیداوار نہیں۔ کتاب (۱) سوتھو (۲) بھکشوؤں کی زندگی سے متعلق فنی اور عملی انداز کا مجموعہ۔ بدھ مت کی تاریخ کے علماء و محققین ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس سرچرچی تدریس و ترتیب کے لئے کونسے منعقد ہوتی تھیں۔ یہی بدھ مت کے ساتھ بھی ہوا۔

ہیں تاکہ کوئی کٹر لکڑا اندر نہ چلا جائے اور اس طرح جیونیتیا (جلازاروں پر ظلم ہو جائے۔ ڈکبر کردوں سے بھی بے نیام رہتے ہیں۔ ان کی ریاضتیں بڑی جاں کاه ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ دن رات میں صرف تین گھنٹے تک سونے کی اجازت ہے سوای دیا مذہبی کا بیان۔ یہ کہ عینہو، نے اپنی قوت کے زمانہ میں وید وغیرہ کی قسم کی جتنی کتابیں پائیں انہیں تلف کر دیا اور ان کی تعلیم کو بھی برباد کر دیا (ستیارتھ پرکاش)۔ ان کے ہاں بھی توہم پرستی کی عجیب و غریب داستانیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ان کے پہلے تری تھنکر جن کا قد پانچ سو بانس کا تھا اور اس کی عمر چوبیس لاکھ سال۔ دوسرے تری تھنکر کا قد چار سو بانس رہ گیا اور عمر بہتر لاکھ سال۔ پھر رفتہ رفتہ یہ تعداد کم ہوتی گئی۔

❖

تصریحات بالاسے یہ حقیقت آپ کے سامنے آگئی کہ ہندو مذہب میں کوئی مقدس کتاب ایسی نہیں جس کے متعلق یہ عمتی یا دیر یقینی طور پر کہا جاسکے کہ یہ من و عن وہی اور ویسی ہی ہے جیسی ان کے مذہب کے بانی نے انہیں دی تھی۔ (اور ان کتابوں میں جو کچھ مذکور ہے وہ خود اس امر کی زندہ شہادت ہے کہ یہی تعلیم کبھی آسمانی تعلیم نہیں قرار دیکھا جاسکتی، وہ تو خیر پھر بھی پرانے زمانے کی بات ہے ان کے ہاں تو کیفیت یہ ہے کہ آریہ سماج فرقہ دور حاضرہ میں وجود میں آیا ہے۔ اس کے بانی سوای دیا مذہبی نے اپنی زندگی میں اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش چھاپ کر مشائخ میں شائع کی۔ اس کے بعد اس کتاب کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ لیکن ۱۹۱۲ء میں آریہ سماج لاہور کی طرف سے جو رارڈو مستند ایڈیشن شائع ہوا ہے اس میں سیکریٹری آریہ سماج کے قلم سے جو دیباچہ لکھا گیا ہے اس میں تحریر ہے کہ اس لئے لازمی طور پر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مشائخ کا ستیارتھ پرکاش نقلی مستند ہے۔ اس لئے کہ یہ ستیارتھ پرکاش سوای دیا مذہبی کی جین حیات میں مروج تھا۔ اور کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی سدھانت و شیک اس کی اصلاح کر دی

ستیارتھ پرکاش

لے اس سے یہ مراد نہیں کہ ان کتابوں میں کوئی ایک بات بھی درست نہیں۔ ان میں بھی کہیں کہیں نیکی اور سچائی کی تعلیم کے آثار مل جائیں گے۔ اس سے اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کسی زمانہ میں آسمانی تعلیم پرستل تھیں تو بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر باقی رہ جاتی ہے کہ جس شکل میں یہ کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں وہ غیر محرف آسمانی تعلیم کی شکل نہیں ہے۔ اس لئے اس قسم کی محرف تعلیمات فی زندگی کے لئے ضائع و عمل نہیں بن سکتی۔ دین کے متعلق ختمی اور یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک حرف منجانب اللہ ہے۔ اور اس میں کہیں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اس قسم کے دینی صحیفہ کی اطاعت، اطاعت خداوندی کہا جاسکتی ہے نہ کہ محرف کتابوں کی اتباع۔

نقلی اس کے برعکس جو ستیارتھ پرکاش آج کل آریہ سماج میں مروج ہے وہ کسی صورت میں بھی مستند نہیں
 مانا جاسکتا اس لئے کہ وہ سوامی دیا نند کے مرنے کے بعد شایع ہوا ہے۔ اور اس میں سوامی دیا نند کے خیالات
 کو زیادہ زور دیا اور نقل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ دونوں کے پنوبہ پیلو مطالعہ کرنے سے ثابت ہو گا۔ میں سوامی دیا
 کے اصل ستیارتھ پرکاش کو آریہ سماجیوں اور غیر آریہ سماجیوں کے ہاتھ میں دے کر ان سے انتظار کرتا ہوں
 کہ وہ ستیہ کر گزین کریں اور ستیہ کو چھوڑ دیں۔ عقلمندوں کو ہمارا یہ کافی ہے۔ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے
 دھرمپال سیکریٹری آریہ سماج لاہور

پھر آخر میں لکھا ہے۔

اس لئے میں صدقہ دل سے تمام آریہ سماجیوں اور پرانی مذہبی سجاوٹوں سے یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ مروجہ
 نقلی ستیارتھ پرکاش کو جو کہ سوامی دیا نند کے مرنے کے بعد شایع کیا گیا ہے الگ جگہ زبیر لگا کر بلا دیں اور
 اصلی ستیارتھ پرکاش مطبوعہ بنارس کے ساتھ ہو کہ سوامی دیا نند کی حیات میں مروج تھا
 اور جس کا اردو ایڈیشن میں ان کے ساتھ پیش کرتا ہوں تسلیم خم کریں تاکہ تمام جھگڑے حل اور دور ہو جائیں
 اور آریہ سماج کا دامن تمام دھبوں سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ اصلی ستیارتھ پرکاش کی موجودگی میں
 اب نقلی ستیارتھ پرکاش کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔

(دھرمپال سیکریٹری آریہ سماج - لاہور)

❖

آریوں پر بحث کرتے ہوئے ہم نے لکھا تھا کہ اب تحقیقات جدیدہ کا رخ کسی اور طرف بھی جا رہا ہے مسٹر
 (E. F. Schlegel) کا خیال ہے کہ آریہ دراصل سمیری قوم کے قبائل تھے جو کالڈیہ و بابل - میسوپوٹامیا
 میں رہتے تھے۔ اور سند اور سندھ کے قریب وہاں سے منتقل ہو کر سندھ اور جنوبی پنجاب کی طرف
 آئے۔ ڈراوڈی بھی وہیں کے قبائل میں سے تھے، دیکھئے
آریوں کے متعلق جدید تحقیق (past ages of India)

اس باب میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے ڈاکٹر پان ناتھ صاحب نے اپنی تحقیق کا نتیجہ ایک مسلسل مضمون کی صورت
 میں ۱۹۳۱ء میں منسلک ہو کر منسلک (E. F. Schlegel) میں شائع کیا تھا جو ارباب ذوق
 کے لئے بڑی دل چسپی کا مرکز رہا۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے "رگ وید" ہندوستانی پکھر سے بہت پہلے کی کتاب ہے
 اور دراصل سمیری قوم کے زمانہ سے متعلق ہے۔ سمیری قوم شمالی ہندوستان سے دیگر مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور ایشیا
 کو چمک۔ فینیشیا وغیرہ میں ان کی بڑی بڑی آبادیاں تھیں۔ سندھ کرت زبان سمیری، شامی اور مصری زبانوں سے

اگے بڑھنے سے پیشتر ہم اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر دہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ گذشتہ صفحات میں مذاہب عالم کی کتب مقدسہ اور ان کی تعلیم کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے ریا جو کچھ ابھی اور لکھا جائے گا، اس سے مقصود صرف تبیان حقیقت ہے۔ کسی کی تنقیص و تحقیر یا تلازاری نہیں۔ اس لئے ہم نے اس باب میں خاص معزم و احتیاط کو ملحوظ رکھا ہے کہ ان کتابوں یا ان کی تعلیم کے متعلق اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہ لکھا جائے۔ اور جو کچھ پیش کیا جائے ان ہی مذاہب کی کتابوں سے پیش کیا جائے اور ان ہی مذاہب کے شاہیر کی سند سے وہ ان مذاہب کے بانیوں کی عزت ہمارے دل میں ہے۔ اس لئے ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بتانا صرف یہ مطلوب ہے کہ جو تعلیم آج ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے (خود وہ تعلیم اس پر شاہد ہے کہ) وہ ان کی طرف سے پیش کردہ اصلی تعلیم نہیں بلکہ اس میں بہت کچھ ملاوٹ ہو چکی ہے اور یہ بتانے کے لئے اس کے سوا اور کوئی طریق نہیں کہ اس تعلیم کو بلا کم و کاست سامنے رکھ دیا جائے تاکہ ہر شخص از خود صحیح نتیجہ تک پہنچ سکے۔

۴۔ اہل چین کے مذاہب

تہذیب و تمدن کے اعتبار سے چین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اس لئے بظاہر انسان اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ مذہبی اعتبار سے بھی اسے ایسی ہی اہمیت حاصل ہونی چاہیے لیکن تحقیق کے بعد نتیجہ اس سے برعکس مرتب ہوتا ہے چین میں تین مذاہب مروج ہیں

(۱) بدھ مت

(۲) کنفیوشس ازم

(۳) طاؤ ازم

بدھ مت کے متعلق ہم سابقہ عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ آج اس کی اصلیت کیا باقی رہ گئی ہے۔ باقی دو میں سے کنفیوشس ازم بہت اہم ہے لیکن اس مذہب کا خود ہی یہ دعویٰ نہیں کہ اس کی تعلیم وحی یا الہام پر مبنی ہے۔ باقی رہا طاؤ ازم سورہ ایک فلسفیانہ مسلک ہے جو مذہب کے تحت بمشکل آسکتا ہے۔ بایں ہمہ چونکہ یہ دونوں مذاہب "بہت قدیم ہیں اس لئے ان کا اجمالی تعارف بھی ضروری سمجھا گیا ہے۔ پہلے کنفیوشس ازم کو نیچے۔ پروفیسر میکس ملرنے، مشرق کی کتب مقدسہ کو سلسلہ وار شائع کیا تھا۔ اس سلسلہ میں کنفیوشس ازم کی کتابوں کا ترجمہ (Legge) نے کیا۔ یہ مشرق اپنے ترجمہ کی بہتید میں لکھتا ہے۔

چین کا سب سے بڑا مذہب کنفیوشس ازم ہے اور اس کا انتساب اس مرد پارسی کی طرف ہے جو پانچویں صدی

صدی (۱۰-۱۲) میں گذرا ہے۔ درحقیقت کنفیوشس اس مذہب کا بانی نہیں۔ نہ ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے اس کے احکام نافذ کئے یا عبادات وغیرہ کی رسوم کی ترویج کی۔ اس نے اپنے متعلق خود کہا ہے کہ "میں انسان کا سرمایہ، آگے منتقل کرنے والا ہوں۔ خود کچھ بنانے والا نہیں ہوں۔ مجھے اسلامت سے محبت بھی ہے اور عقیدت بھی۔"

اسی بنا پر کتاب (Saturnia of mean) میں، جو کنفیوشس کے پوتے کی طرف منسوب ہے لکھا ہے کہ

کنفیوشس نے (Yao) اور (Shun) کے اصولوں کی ترویج کی۔ اور اس کے اہل بیت اور (Kun) اور (Lu) کے احکام کو نافذ کیا جنہیں اس نے اپنے سامنے بطور نمونہ رکھا۔۔۔۔۔ یہ سمجھنا بھی غلطی ہے کہ ان کتابوں میں سے جو اس کے زمانہ میں مروج تھیں، اس نے کتب تاریخ منطوق مخالف یا اسی قسم کی دوسری پرانی کتابوں کو تالیف کیا تھا۔ اس وقت عہد کن کی کتابوں کا کچھ حصہ تو ضائع ہو چکا تھا۔ جو کچھ باقی بچا اس نے اس کا مطالعہ کیا اور اپنے شاگردوں کو ان کے مطالعہ کی ترغیب دلائی اس طرح وہ حصہ محفوظ ہو گیا۔۔۔۔۔ انیسویں ہے کہ کنفیوشس کے یہ ان پرانی کتابوں کا بہت سا حصہ ضائع ہو گیا یا بھڑوٹ۔۔۔۔۔ لیکن قارئین کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چین کی یہ پرانی کتابیں اس امر کی مدعی نہیں کہ الہامی ہیں یا بذریعہ وحی نازل ہوئی ہیں۔ انہیں مورخین، شعراء اور دیگر مصنفین نے اسی طرح تصنیف کیا جس طرح یہ باتیں ان کے خیال میں آئیں۔

اس تہمیدی تعارف سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ

(۱) کنفیوشس ازم کے بانی جناب کنفیوشس نہیں تھے بلکہ انہوں نے اپنے وقت کے مروجہ عقائد و رسوم کی ترویج و تنفیذ کی اور ان ہی کو آگے منتقل کیا۔

(۲) جناب کنفیوشس کے زمانہ میں بھی اسی مذہب کی پرانی کتابیں بہ تمام و کمال موجود نہ تھیں۔

(۳) جناب کنفیوشس کے بعد ان کتابوں کا اور حصہ بھی ضائع ہو گیا۔

(۴) اور اس مذہب نے اپنے الہامی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔

لہذا کنفیوشس ازم نہ تو الہامی مذہب ہونے کا مدعی ہے اور نہ ہی ان کے ہاں ایسا اثر پکڑا ہے

لٹرچر

جس کے متعلق وہ یقینی طور پر کہہ سکیں کہ وہ اسی شکل میں ان کے پاس موجود ہے جس شکل میں

اس کی ابتدا ہوئی تھی اس باب میں (Joseph Edgerton) اپنی کتاب (Religion

China) میں لکھتا ہے کہ

اتن پین کے ہاں ایسا لڑچکر موجود نہیں جسے وہ بطور سند پیش کر سکیں جس طرح ہم عیسائیوں کے ہاں ہے۔

(۱۱۴)

عیسائیوں کے ہاں جس قسم کا "مستند" مذہبی لڑچکر موجود ہے اس کا جائزہ ہم "عیسائیت" کے عنوان میں دیکھ لیں۔ سو یہ اتن پین کے ہاں ایسا مستند لڑچکر نہیں جیسا عیسائیوں کے ہاں ہے، تو اس سے یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ اتن پین کمال لڑچکر کس قدر قابل اعتماد قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس مذہب کی اہم کتابیں حسب ذیل ہیں۔

اہم کتابیں

(۱) *Shu King* ایک تاریخی کتاب ہے جس میں شہنشاہ ق۔م سے لیکر شہنشاہ ق۔م تک کے مختلف شاہی خاندانوں کے حالات مذکور ہیں۔

(۲) *Shen King* منظوم کتاب ہے جس میں شہنشاہ ق۔م سے لے کر شہنشاہ ق۔م

تک کے خاندانوں کے منظوم حالات ہیں۔ (۳) *Sze Ma Kien* اپنے *memoirs* میں لکھتا ہے کہ شروع میں ان نظموں کی تعداد قریب ۱۰۰۰ تھی کنفیوشس نے ان میں سے ۳ کا انتخاب کیا اور یہی منتخب حصہ آگے منتقل ہوا۔ اصلی نظموں کے متعلق (۴) *Shu King* میں لکھتا ہے کہ "جب شاہی انتظام کا نام نہ ہو گیا تو ان نظموں کی جمع و تدوین کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ جو نظمیں ادھر ادھر تھیں وہ منتشر ہوئیں ان میں بہت سی غلطیاں تھیں۔ کنفیوشس نے ان ہی منتشر نظموں کو جمع کیا اور ان کی تصحیح کے بعد ان کا انتخاب کیا۔ یہ نظمیں کس قسم کی ہیں؟ اس کا اندازہ پہلی نظم کے پہلے بند سے لگائیے جس میں لکھا ہے۔

کس قدر قابل تعریف اور مکمل سیما ہے۔ جسے دھول جو ہم آہنگ بھی ہیں در بند بانگ بھی تاکہ ہمارے

قابل فخر سلامت ان کی آواز سے خوش ہوں۔

(۳) *Shu King* یعنی کتب تغیرات۔ یہ واقع و حوادث کی سب سے پرانی کتاب قرار دی جاتی ہے جس کا

سن تائیف ۳۳۰ ق۔م کہا جاتا ہے۔ مزید کا نام (۴) *Shu King* تھا کنفیوشس نے

اس پر بہت سی تعلیقات کا اضافہ نہ کیا۔ اس کتاب کے متعلق کنفیوشس نے کہا تھا کہ "اگر میری زندگی میں کچھ بڑا

کا اضافہ ہو جائے تو میں پچاس برس (۵) *Shu King* کے مطالعہ کے لئے وقف کر دوں اور اس کے بعد ہی بڑی

نظمیں لکھ سکوں۔" (۶) *Shu King* اس قدر اہم کتاب میں ہے کہ جعفر کے

سے نقلتے بنا کر فالنامے دیئے گئے ہیں۔ مثلاً

یہ نقشہ (Sindhi) کا مرتب کردہ ہے جس کے بیان کے مطابق:

اس نقشے کے صحیح نکلنے کی صورت میں بڑی ترقی اور کامیابی ہوگی۔ آٹھویں صدی میں البتہ خطرہ نظر آتا ہے۔

ساری کتاب اس قسم کے جوش کے نقشوں پر مشتمل ہے

(۴) (Sindhi) رسومات کی کتاب ہے۔ یہ درحقیقت (Sindhi) خاندان کی سرکاری کتاب

تھی جس میں ان رسومات و مناسک کی تفصیلات درج ہیں جنہیں بادشاہ اور دیگر امراء و اکیا کرتے تھے۔

(۵) (Sindhi) یا "پہاڑیوں" کنفیوشس کی اپنی تالیف ہے جس میں

اس نے سلطنت ملایا کے (Sindhi) سے لاشعور تک کے حالات لکھے ہیں۔

(۶) ان کے علاوہ کنفیوشس کا ایک نقشہ یا رسالہ (Sindhi) ہے جس میں والدین کے

حقوق و فرائض کا تذکرہ ہے۔ اس کتاب کو بہت دقیق سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کنفیوشس ازم کی بنیادی

تیسرے والدین کی اطاعت، بلکہ پرستش ہے۔ اور صرف والدین ہی کی نہیں بلکہ تمام اسلاف کی پرستش۔ اس کا نتیجہ وہ

جمود و تعطل ہے جو اہل چین کا امتیاز خصوصی بن کر آیا ہے۔ ہر اسلاف پرست قوم کی طرح۔ ان کے ہاں بھی یہ

عقیدہ ہے کہ (Sindhi) یعنی "موجودہ زمانہ کے لوگوں کا زمانہ اسلاف کے لوگوں

سے کیا مقابلہ؟" وہی تعلیم جس سے اسلاف پرست اقوام کو اپنا نامی درخشندہ اور مستقبل ہمیشہ تارباب نظر آتا ہے

مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ ذیل کی چار کتابوں کو بھی "قدس تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلی کتاب (Sindhi)

کنفیوشس کے مکالمات و مباحثات پر مشتمل ہے۔ دوسری کتاب (Sindhi) کی ہے جو

کنفیوشس کے بعد اس سلسلہ کا سب سے بڑا فلاسفر گذر ہے۔ تیسری کا نام (Sindhi) ہے

جو ایک اور فلاسفر (Tang Tze) کی تصنیف ہے۔ اور چوتھی کا نام (Kung)

یا (Sindhi) ہے جو کنفیوشس کے پوتے کی طرف منسوب ہے۔

ۛۛۛ

اس میں شبہ نہیں کہ یہ مذہب عام اخلاقیات میں عمل پر بڑا زور دیتا ہے۔ لیکن عقائد تمام تر توہم

تسلیم اپنی پرستی میں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں آسمان کی پرستش اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے

دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے اور مندروں میں کنفیوشس کے نام پر شریک دیوتاؤں کی پرستش جاری ہے۔

جلد اول میں دی گئی ہے۔

ۛۛۛ

طاو ازم

اب (Taoism) کی طرف آئیے۔ یہ عام طور پر (Lao Tze)

کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جو سنہ ۶-۵ ق۔ م میں پیدا ہوا۔ لیکن تحقیقات جدیدہ سے

ثابت ہوا ہے کہ اس مذہب۔ یا صحیح الفاظ میں فلسفیانہ مسلک کا بانی (Lao Tze) نہیں بلکہ یہ مسلک

اس سے بہت پہلے موجود تھا، یہ کنفیوشس سے پچاس سال بڑا تھا اور (Lao Tze) کا نام کنفیوشس

ہی کا دیا ہوا ہے جس کے معنی "بڑھا فلسفی" ہیں۔ یہ خاندان (Lao Tze) میں لائبریرین تھا۔ اس خاندان کے خطاط

سے یہ دل برداشتہ ہو گیا اور اس نے دنیا تیاگ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب شہر چھوڑ کر باہر جانے لگا تو داروغہ نے

اسے روک لیا اور کہا کہ مجھے کچھ لکھ کر دیتے جاؤ۔ چنانچہ اس نے (Tao Teh King) کتاب

لکھ کر اسے دی جو اس مسلک کی مقدس کتاب بھی جاتی ہے۔ یہ کتاب بہت مختصری ہے۔ اس کتاب میں خدا (Tao)

کا نام صرف ایک جگہ آیا ہے جہاں (Tao)؛ (Tao) کے متعلق لکھا ہے

"میں نہیں جانتا کہ (Tao) کس کا بیٹا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید خدا سے بھی پہلے موجود تھا۔"

اس مسلک میں (Tao) کو بڑی نمایاں پوزیشن حاصل ہے لیکن ان کی کتابوں سے کچھ متعین نہیں ہو سکتا کہ

(Tao) ہے کیا؟ یہ تو اوپر لکھا جا چکا ہے کہ خود (Tao) کے عقیدہ کے مطابق، یہ (Tao) معاذ اللہ

خدا سے بھی پہلے موجود تھا!

(Tao) کے بعد اس مسلک کا سب سے بڑا مبلغ (Kwang Tze) گذرا ہے جو چوتھی

صدی ق۔ م میں پیدا ہوا اس کی کتابیں تاریخ پر مشتمل ہیں۔ لیکن (Legge) کی تحقیق کے مطابق

جس نے ان کتابوں کا بھی ترجمہ کیا ہے، "اس کے پاس تاریخ کی سند کوئی نہیں ہوتی" (Tao) کے متعلق

(Tao) اپنی چوکھٹی کتاب میں لکھتا ہے۔

آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مکمل (Tao) کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو ہر یکسر تاریکی میں مدفون ہے۔ اس

کی انتہائی لمبائی اور عظمت میں ہے۔ وہاں نہ کچھ سننا ہے نہ دیکھنا۔ جب بہتاری آنکھیں کچھ نہ دیکھیں

تہاں کان کچھ نہ سنیں اور بہتار اذنی کچھ نہ سمجھیں تو ایسی حالت میں (Tao) بہتاری روح بہتارے جسم کو سمجھال

لے گی اور جسم بہت زیادہ عرصہ تک زندہ رہے گا۔ جو بہتارے اند ہے اس پر نگاہ رکھئے۔ اور جو ذرا بے ہوش

باہر کی دنیا سے دل بستہ رکھتے ہیں انہیں مطلع کر دیجئے۔ زیادہ علم خطرناک ہوتا ہے۔ میں ۲۰۰ سال سے

اسی انداز سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اور اس پر بھی میرا جسم ابھی تک رو بہ انحطاط نہیں۔

اس سے ظاہر ہے کہ (Taoism) باطنیت ریوگ کے گیان و حیان یا عجی (صوف) کی شکل کی ریاضتوں

کا نام تھا اور (Tao) اس حالت کا مظاہرہ جس میں انسان خارجی دنیا سے قطع ملاقا کر کے "میں" "میں" "میں"

یہ ہے مختصر اچین کے مذاہب کی کیفیت اس لئے ان کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نوع انسانی کے لئے مضابطہ زندگی بننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے تھے۔

اہل جاپان کا مذہب

شنتو ازم (ہندو مت کا مذہب)

زمانہ قبل از تاریخ میں جاپان پر جو قبیلہ حکمران تھا وہ سورج کی دیوی کی پرستش کرتا تھا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ سورج کی دیوی ان کی پرستش کا مرکز تھی جس کے گورنر یا دیوی دیوتا اور بھی تھے۔ ان کے علاوہ اساطیر کی بھی پرستش ہوتی تھی۔ اسی لئے آگے چل کر ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی جسے شنتو ازم یعنی دیوتاؤں کا راستہ کہا جاتا ہے۔ اب جاپان میں یہ مسلک مذہب ہی کی حیثیت نہیں بلکہ ان کے قومی تمدن کی ہی حیثیت اختیار کئے ہوئے ہے۔ اس لئے کہ اس کا محمد شاہ شاہ جاپان کی پرستش ہے۔ اہل جاپان کے ہاں رعایت ہے کہ سورج کی دیوی کے اپنے پوتے یعنی جاپان کے سب سے پہلے شاہنشاہ (کوآسمانی تختہ) تلوار، آئینہ اور جواہر پارہ) دیئے گئے جو اسی سلسلہ خاندان میں محفوظ چلے آ رہے ہیں۔

پچھلی صدی عیسوی میں جب بدھ مت جاپان میں آیا تو اس نے وہاں کے شنتو ازم کو کبھی متاثر کیا اس سے بالکل متراجمی مذہب پیدا ہوا جسے (ہندو مت - مذہب - دھرم) یعنی دو طرفہ شنتو کہتے ہیں لیکن جب شنتو میں جاپان میں قومی انقلاب ہوا ہے تو انہوں نے پھر سے اپنے قدیمی مذہب شنتو ازم کو ان خارجی اثرات سے منترہ کرنے کی کوشش کی۔

پچھلی صدی عیسوی سے قبل جاپان میں تقریر کا رواج نہ تھا اس لئے شنتو ازم زبان پر روایات پر مشتمل تھا جو مذاہب کے طور پر چلی جاتی تھیں۔ انھوں نے صدیوں میں ان روایات کو بیجا کر کے دو کتابیں (ہندو مت - مذہب) اور (ہندو مت - مذہب) مرتب کی گئیں ان کے ہاں خدا کے لئے لفظ (ہندو مت - مذہب) ہے لیکن ان کتابوں میں ان تمام چیزوں کو (ہندو مت - مذہب) ہی کہا گیا ہے جن کی ان کے ہاں پرستش ہوتی ہے۔ خود شاہنشاہ، یکارو تمام اسلاف، ہندو مت، حیوانات، درخت، پوتے، سمندر، پہاڑ، کھجڑیا، شیر، لوسر، سب (ہندو مت - مذہب) ہیں۔ حیات بعد الممات کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں۔ تخلیق کائنات کے متعلق ان کے ہاں روایت ہے کہ کسماندہ کے تیرے پل پر ایک بوڑھا بکرتا تھا زکا نام (ہندو مت - مذہب) اور مادہ کا

(نفسہ صوری) تھا۔ وہ جوڑا زمین کے ایک جزیرے پر اتر اور وہاں انہوں نے ایک مکان بنایا جس میں ایک بہت بڑا ستون تھا۔ وہ دونوں اس ستون کے گرد گھومتے اور جب ایک دوسرے سے آٹھ بار باہر اترتے پہلے مادہ بولی۔ اس سے ترکوبیت غصہ آگیا اور اس نے دوبارہ گھومتے گھومتے کہا۔ جب پھر آٹھ بار گھومتے آئے تو پہلے زبولا اور اس نے مادہ سے کہا کہ تو کس قدر خوبصورت ہے۔ اس سے دونوں میں میاں بیوی کے تعلقات پیدا ہو گئے۔ اس تعلق کے نتیجے سے جاپان کے مختلف جزیرے اور بہت سے دیوی دیوتا وجود میں آئے۔ اس جڑ سے سے آگ کی دیوی کی پیدائش کے وقت (نفسہ صوری) کی وفات ہو گئی۔ اس پر ترکوبیت غصہ آیا اور اس نے اس کو لودر آگ کی دیوی (کوئٹے) نکرے کر دیا۔ جس سے اور بہت سے دیوی دیوتا نمودار ہو گئے۔ اب یہ سب اپنی بیوی کے پیچھے "مردوں کی سرزمین" (Middagard) پر گیا وہاں سے واپسی پر ایک سمندر میں غوطہ کھایا تو اس کی پٹکوں سے پانی کے جو قطرے ٹپکے اس سے سورج پیدا ہوا۔ اور ناک کے قطروں سے چاند و قمر بنے۔ دونوں مذہبی کتابیں اسی قسم کی روایات پر مشتمل ہیں۔ ان کتابوں میں انسان کے متعلق کوئی تعلیم نہیں۔ سمندروں میں کنواری لڑکیاں بہر بہت بنا کر رکھی جاتی ہیں۔ جب ان پر غشی رہ پڑتا ہے تو اس وقت وہ جو کچھ بوسی میں ہیں الہامی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو کا بھو بہت زور ہے۔

یہ ہے جاپان کا مذہب مشنوازم۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اس مذہب کا مرکزی تصور اپنے بادشاہ کی پرستش ہے۔ بادشاہ انسان نہیں بلکہ خدا سمجھا جاتا ہے۔ جاپانی اپنے اس عقیدہ میں اس درجہ متشدد ہیں کہ وہ اپنے بادشاہ (خدا) کے لئے بلا تامل جان و دینا ایک لمحہ بھی سمجھتے ہیں لیکن گزشتہ مائیکر جہاز کے زمانے میں ان کا جاپان کو شکست ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کے ملک کا نظم و نسق اہل مغرب کے ہاتھ میں آیا ہے تو اس سے ان کا بادشاہ مقام خداوندی سے خود بخود نیچے اتر کر عام انسانی سطح پر آ گیا ہے۔

بیک گردش چرخ نیلو فری

نہ انجن بماند نہ انجنیری !

❖

گزشتہ صفحات میں مذاہب عالم کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے پیش نظر یہ حقیقت **تنگہ باز گشت** واضح طور پر سامنے آچکی ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں دنیائے مذاہب کی کیا کیفیت ہوئی تھی قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید کسی مذہب میں بھی ان کی مبنی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود نہ تھی۔ جو کچھ ان مذاہب میں موجود تھا۔ اس کا انسانی حیثیت اجتماع کے لئے ضابطہ حیات بننا اور اس طرح کارڈ زندگی کو اس کی منزل کی طرف لے جانا تو ایک طرٹ، وہ عام اخلاقی ضابطہ بننے کی بھی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا

تھا۔ خدا کا تصور مذہب کی اساس و بنیاد ہے لیکن ان مذاہب میں جن قسم کا خدا کا تصور پیش کیا جاتا تھا اس سے عبادت
 خدا ہر تھا کہ وہ خدا یکسر ذہن انسانی کا تراشیدہ مجسمہ ہے۔ اور تر شاہو کا ہی ایسا کہ اس میں لطافت ذوق تک کا بھی شاہد
 نہیں بلکہ اس کی صورت نہایت گھناؤنی اور مہیب ہے۔ خدا کے بعد رسولوں کا درجہ آتا ہے۔ لیکن ان مذاہب کی مشرک آلود
 نگاہوں نے کسی رسول کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رہنے دیا بلکہ انہیں یا تو انوہیت کے مقام بلند پر پہنچا دیا اور یا انسانیت
 کی سطح سے بھی نیچے گرا دیا۔ خدا کا وہ تصور رسولوں کی یہ کیفیت اور مذہبی کتابوں کا وہ عالم۔ قلوب و اذہان کی دنیا میں
 ہر جگہ خلفشار اور ہر مقام پر پریشانی و پرانگندگی۔ بس چند ایک رسومات تھیں جو اسلاف سے نسلاً بعد نسل متواتر چلی
 آتی تھیں اور جن کی ادائیگی کا نام مذہب پرستی تھا۔ ان ہی رسومات سے لوگ ایک خاص مذہب کے دھن سے وابستہ ہوتے
 تھے ورنہ ان کی اجتماعیت و مرکزیت کی کوئی اور شکل نہ ہوتی۔ تاریکیوں کی اس مہیب نغمہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کا کھڑا
 حیات کس طرح امن و سلامتی کی شاہراہ پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا تھا؟
 یہ تھی دنیا کے مذہب کی کیفیت۔ اب عالم تہذیب کی طرف آئیے۔

دنیا کا تہذیب

— ۴۲ —

گذشتہ اوراق میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ چھٹی صدی عیسوی میں مذاہب عالم کی کیا کیفیت ہو چکی تھی اور ان میں سے ایک ایک کس طرح اپنی حقیقت کھوکھلا کر انسانی خیالات و آراء اور دلہنا، توہم پرستی اور جہالت کا مجموعہ بن چکا تھا۔ اگرچہ اس وقت کی دنیا کی عمرانی اور معاشرتی زندگی کا اندازہ لگانے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ اس لئے کہ کسی قوم کے ذہنی ارتقا کا تصور اس سے کیا جاسکتا ہے کہ وہ قوم کس شہر کے مذہب پر مطمئن ہو چکی ہے۔ لیکن بایں ہمہ اس نقطہ نظر کی عظمت و اہمیت کا صحیح صحیح اندازہ لگانے کے لئے جس نے آنے والی دنیا کا نقشہ بدل دیا یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک تیرتی ہوئی نگاہ سے یہ بھی دیکھ لیں کہ اس زمانہ میں دنیا کی تہذیب و تمدن کی عمومی حالت کیا تھی! اس بار میں بھی ہمیں چھٹی صدی عیسوی تک پہنچنے کیلئے ذرا پیچھے سے چلنا پڑے گا۔ کیونکہ کسی خاص زمانہ کی تمدنی زندگی کی پوری تصویر بنایاں ہو کر سامنے نہیں آتی۔ جبکہ اس کا پس منظر بھی پیش نظر نہ ہو۔

تہذیب کے مورخوں کا خیال ہے کہ انسانی تہذیب کی ابتدا مصر سے ہوئی۔ جب اس ملک کو سکندر اعظم نے فتح کیا ہے تو اس وقت تک تیس خاندان اس پر حکمران ہو چکے تھے۔ اندازہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خاندان کی حکومت قریب ۲۲ سال ق. م شروع ہوئی۔ لیکن مصر کے اشرافیہ

وہاں کی تہذیب کا سرفراز اس سے بھی بہت پیچھے تک لیجالتے ہیں۔ چنانچہ حال کے مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں تقویم رکھینڈر کی ابتدا مصر سے ہوئی اور سب سے پہلا کیلنڈر ۳۲۴ ق. م میں مرتب ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک باقاعدہ خاندانوں کی حکومت سے بھی بہت پہلے تہذیب و تمدن کی زندگی سے آشنا ہو چکا تھا۔ اہرام مصر میں سب سے بڑا ہرم (Great Pyramid) شاہنشاہ خوفو (Khufu) کا مقبرہ ہے جو چوتھے خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے اور بھی اہرام تعمیر ہو چکے تھے۔ چنانچہ قیاس یہ ہے کہ ان اہرام میں سے (Step Pyramid) سب سے پہلا ہرم ہے جسے شاہنشاہ زوسر کے لئے اس کے ماہر تعمیر (Imhotep) نے تیار کرایا تھا۔ ہرم عظیم پر، ہیرودوٹس کے بیان کے مطابق، ایک لاکھ مزدور بیس سال تک کام کرتے رہے جن کے ہنس اور پیاز وغیرہ کے خرچ کا تخمینہ

تھا کہ روپے سے کم نہیں ہوتا۔ اس زمانہ میں فن تعمیر - مصوری - طب - جراحی وغیرہ کے ماہرین قراغہ مصر کے درباروں میں موجود تھے۔ انھاروں نے ان کے زمانہ میں جو حضرت موسیٰ کا نبی ہے، بادشاہوں کے ساتھ مصر میں پیشواؤں (دور دور) کا اقتدار شروع ہو گیا۔ یہ اقتدار بیسویں خاندان کے زمانہ میں، صبح کمال تک پہنچ گیا۔ چنانچہ اس وقت حکومت دراصل - نادر کے پجاریوں کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ نتیجہ اس کا ظاہر ہے۔ ایوان حکومت میں شمشیر و سنان کی جگہ "خادس و باب" نے لے لی اور ان پجاریوں کی ریشہ دوانیوں اور وسیعہ کاریوں نے ملک کی جمیعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ اکیسویں خاندان کے قریب ایک ہزار ق۔ م کے زمانہ سے انحطاط شروع ہو گیا۔ اور جب چھٹی صدی ق۔ م میں اہل فارس نے اس پر قبضہ کیا ہے تو اس کے بعد اس ملک کے ہر گوشے پر جمود و تعطل کی اندر کی چھا گئی اور زندگی کی وہ سرگرمیاں جنہوں نے اسے شاہراہ تہذیب پر قیادت کا شرف بخشا تھا۔ ہمیشہ کے لئے سرور ہو گئیں۔ چھٹی صدی عیسوی میں ان اہرام کے سوا جو اس کی عظمت و فتہ کے عبرت انگیز نقوش تھے اس ملک کی تہذیب و تمدن کی زندگی میں کوئی شے قابل ذکر باقی نہ تھی۔

مصر کے بعد تہذیب کے دھندے کا رخ دجلہ اور فرات کی وادیوں کی طرف بدل جاتا ہے۔ ازمنہ قدیمہ میں اس وادی کا شمالی سمتہ اکاد و ز (عصر مسند) کہلاتا تھا جس کا سب سے بڑا شہر بابل تھا اور جنوبی علاقہ سیمیر (عصر مسند) جس میں کالڈی (عصر مسند) اور آر (عصر مسند) مشہور شہر تھے۔ شرمی انکشافات نے اکاد کی اور کالڈی تہذیب کے متعلق حیرت انگیز کالڈیا کی تہذیب

شروع ہو جاتے ہیں آر (عصر مسند) کا پہلا خاندان قریب سن ۲۵۰۰ ق۔ م سے سامنے آتا ہے اس زمانہ کی قبروں سے مصوری اور مرمی کاری کے عجیب و غریب نوادرات نکلے ہیں۔ تیسرے خاندان کا بانی (عصر مسند) ۲۵۰۰ ق۔ م کے قریب افانیا حضرت ابراہیم کے زمانہ کا مرقوم تھا۔ اس کے بارہویں سن جلوس میں تمام اہل سیمیر نے اس کے بیٹے (نہ چھ صدی) کو خدا تسلیم کر لیا تھا۔ اس زمانہ کے بڑے بڑے مندروں کے کھنڈرات زمین کے ترخانوں سے باہر نکلتے ہیں۔ ان کے مکانات باہر دروازے تھے۔ ہر گھر میں قریب بیس کمرے باورچی خانے۔ بچتر آتش دان، غسل خانے، تالیاں، سینریں، پلنگ، تانبے اور تنی کے برتن۔ قالین کبیل وغیرہ ان کی تہذیب کے آئینہ دار ہیں۔ بادشاہ کی بڑی زر کی چاندی کی کے مندر کی پجاریں (عصر مسند) ہوتی تھیں۔ پجاریوں کا انروہاں بھی غالب نظر آتا ہے۔ ایک مٹی کی لوح پر کندہ عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے سرہانے دھار پڑھنے کے معادہ میں ایک پجاری کو رات کے شراب ۳۲۰ روپیاں۔ ۱۲۰ چپاٹے نل۔ ایک خلعت اور دیگر ضروریات کی چیزیں ملتی تھیں۔

اکادہ تہذیب میں، بابل کے پہلے خاندان کے چھ بادشاہ ہمارا بی دس ۱۲۳ ق. م کے قوانین آج تک مشہور ہیں۔ یہ قوانین مہنی کی تختیوں پر کندہ کیے جاتے تھے۔ ان کی دست اور پہنائی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ زمین دوز گھنڈرات میں سے جو کچھ برآمد ہو سکا ہے ان میں سے قریب تیس ہزار تختیاں برٹش میوزیم میں جمع ہیں۔ اس کے قوانین عدل و مساوات پر مبنی دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر کسی کا نو تعمیر شدہ مکان گر جائے تو مہمار کو بھانسی دیدی جائے۔ یا اگر کسی ڈاکٹر کے علاج سے کسی کا نو گر جائے تو وہ ڈاکٹر اپنے نوکروں میں سے ایک اس شخص کو دے۔

ہمارا بی کے قوانین

تہذیب کے اس عروج و کمال کے بعد ان میں بھی ہبوط و زوال شروع ہو گیا۔ شاہی گھرانے میں پرستی کی سیستوں میں کھو گئے۔ مندر کی چارویواری بہ اخلاقی اور خواہش کاری کا ادھ بن گئی۔ حتیٰ کہ نوبت بلینجا رسید کہ میرڈوش کے بیان کے مطابق پانچویں صدی ق. م میں بابل میں ہر نوجوان لڑکی کو اپنے آپ کو مندر میں کسی اجنبی سے ہم آغوش کرنا پڑتا تھا اس کے بعد اس کی شادی ہو سکتی تھی۔ چھٹی صدی ق. م میں فارس کے مشہور بادشاہ کجسروا ذوالقدرین نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور چھٹی صدی عیسوی میں ان ٹھیکریوں کے سوا جو اس ملک کی سطوت رفتہ کی داستان گو تھیں، ان کی تہذیب و تمدن کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔

میری اور کالڈی تہذیب کے ساتھ ساتھ ان کی ہم سایہ سلطنت اشوریا (Assyrians)

بھی ہم سے سلسلے آتی ہے۔ اگرچہ یہ تہذیب اپنی بحیثیت اور بربریت سفاکی اور خون ریزی کے لئے دنیا میں مشہور ہے لیکن بابل سے ہمہ تن تاریخ تہذیب کے سلسلہ

اشوری تہذیب

میں اشوری تہذیب کی کڑی بھی ایک نمایاں خصوصیت رکھتی ہے۔ بابل سے قریب دوسو میل جنوب شمال اشور (Asshur) کے شہر میں قریب ۱۲۳ ق. م اس سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ زمانہ عروج میں اس کا دارالسلطنت نینوا تھا۔ (Sargonid) جس نے یہودیوں کو تباہ دہر باد کیا تھا، اسی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی۔ اس قوم کے قوانین بڑے سخت اور وحشیانہ تھے جنگ کے دینا تا اسور (Assur) اور زراعت کی دیوی اشتر (Ishtar) کی پرستش خصوصیت سے ہوتی تھی۔ ساتویں صدی ق. م میں اہل مادیا اور بابل کے بادشاہوں اس عظیم الشان سلطنت کی تباہی ہوئی اور اب لندن کے عجائب گھر سے باہر ان کا نشان تک باقی نہیں۔

یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بابل کو کجسرو نے فتح کیا تھا اس لئے اب تہذیب کے دھارے کا رخ فارس کی طرف ہونا چاہیے۔

ختمہ ایران | اگرچہ فارس اور ماد یا کی الگ سلطنتیں ایک زمانہ سے موجود تھیں لیکن کچھ دور کے زمانہ ۵۲۸-۵۵۸ ق م میں یہ دونوں مل کر ایک عظیم الشان سلطنت کی شکل میں صفحہ تاریخ پر ابھریں۔ جیسا کہ ہم (معارف القرآن) جلد سوم میں دیکھ چکے ہیں۔ کچھ دور (دو القرنین) کی شخصیت تاریخ کی ناپید کنار پہنائیوں میں شہسرت و دم حاصل کر چکی ہے۔ اس کے بعد میں فارس کی دولت اور سطوت نے برق رفتاری سے عروج حاصل کرنا شروع کیا۔ اور دارا کے زمانہ (۵۲۸-۵۲۱ ق م) میں یہ اپنے انتہائی نقطہ عروج تک جا پہنچی۔ (الواح بیستون) (Behistun) (Telip 5) اس کی شوکت و شہرت اور اس کی جاہ و جلال کی شاہد ہیں اس کے بعد سکندر عظیم کے حملہ ۳۳۲ ق م نے فارس کی بڑھتی ہوئی ترقی کو روک دیا اور رفتہ رفتہ ان میں انحطاط شروع ہو گیا۔ اس سے قریب ایک سو سال بعد ۲۴۹ ق م میں پارٹھین نے فارس میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ یہ سلطنت بھی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت لئے نظر آتی ہے لیکن سلطنت روم کے ساتھ ان کے پیہم تصادم و تزاہم نے انہیں بہت کمزور کر دیا۔ ۶۳۲ء میں اردشیر نے جس کی رگوں میں کچھ دور دارا کا خون موجزن تھا، علم بجاؤ بلند کیا اور پارٹھین سلطنت کو ختم کر کے فارس میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو تاریخ کے صفحات پر ساسانی سلطنت کے نام سے مشہور ہے۔ اردشیر نے نہ صرف قدیم فارسی تہذیب و روایات ہی کو زندہ کرنے کی کوشش کی بلکہ مذہب زرتشت کو بھی از سر نو رائج کیا۔ لیکن جیسا کہ ہم گذشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں ایہ زرتشتی مذہب اصل زرتشتی مذہب سے مختلف تھا۔ اب اس میں انسانی خیالات و معتقدات کی آمیزش اس حد تک ہو چکی تھی کہ حقیقی تصویر کے خط و خال پہچان میں ہی نہیں آ سکتے تھے۔ ساسانی خاندان کے زمانہ میں فارس کی سلطنت پھر بہت وسیع ہو گئی مصر کی فتح نے ان کے حوصلے اور بھی بڑھادیئے۔ خسرو دوم کے زمانہ میں ان کی فتوحات کا سلسلہ یرشلیم کی مقدس دیواروں تک جا پہنچا۔ اگرچہ ۶۳۴ء میں ہرقل نے ایران پر صلیب مقدس کی بازیابی کے لئے کامیاب حملہ کیا، ظہور اسلام کے وقت ساسانی خاندان ہی ایران پر حکمران تھا۔ لیکن اس وقت اس کی شوکت و عظمت کے محض افسانے باقی رہ گئے تھے۔ قوت کے انحطاط کے ساتھ ہی وہاں کی معاشرتی اور تمدنی حالت بھی انتہائی پستی تک پہنچ چکی تھی۔ مذہب کا ذکر ابھی ابھی کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ وہاں نام کو موجودیت زرتشتیت (راج تھی)۔ لیکن دراصل یہ وہ مذہب تھا جس کا توام مانی نے موجودیت اور حیثیت کی آمیزش سے تیار کیا تھا، اور جس کی بنیادیں رہبانیت یعنی ترک عائلہ زادہ نشینی اور گوشہ گیری کی زندگی تھی جس کا فطری نتیجہ یہ تھا کہ خالق ہیں اور آتشکد سے، بد اخلاقی اور فحش کاری کے مراکز بن چکے تھے۔ عام معاشرتی حالت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ باپ کا اپنی بیٹی کو اور بھائی کا اپنی بہن کو آغوش زوجیت میں لے لینا عام معمول تھا۔ (چنانچہ یزدگرد ثانی نے خود اپنی بیٹی سے شادی کی تھی) وہاں پہلے ہی یہ کیفیت تھی۔ مزدکیت نے سمبدا زہ پاک اور تازیانہ دیا۔ اس مذہب کی رو سے اس لئے کہ اسے مذہبی حیثیت

سے ہی رائج کیا گیا تھا، عورت سوسائٹی کی عام سکیت سمجھی جاتی تھی اور وہ ہر شخص کے ساتھ شب باش ہو سکتی تھی۔ اگرچہ اس قسم کے "مذہب" کی ترویج کچھ حیرت انگیزی معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ کے اہل ایران اخلاق کی جس پستی تک پہنچ چکے تھے اس کے پیش نظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ان کی مسخ شدہ فطرت ہی کی صد سے باز گشت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے عیش پرست امرا کے طبقہ میں اس مذہب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور خود بادشاہ (قباد) نے اس کی تنفیذ و اشاعت میں نمایاں حصہ لیا۔ استبداد کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ اور امرا کی پرستش ہوتی تھی ان کے حضور سجدے کئے جاتے تھے اور ان کی شان میں الوہیت کے گیت گائے جاتے تھے۔ مستبدانہ اور قاہرانہ انداز حکومت میں حریت و مساوات کا تصور ٹھیک جرم عظیم ہوتا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کی عام ذہنی کیفیت کا انداز لگانا کچھ مشکل نہیں۔ تو ہم پرستی اور جہالت زندگی کے ہر گوشے پر مسلط تھی۔ ابرمن نے اپنی نظر بد سے ۹۹۹، ۹۹۹ چڑیلیں پیدا کر رکھی تھیں جو بیماریوں کے نقاب میں انسانوں پر مسلط ہوتی تھیں۔ غرضیکہ بقول سر جان ملکم ظہور اسلام کے وقت "فارس کی سلطنت عیش پرستی کے ہاتھوں لاغر و نحیف ہو چکی تھی۔ اندرونی مناقشات کی وجہ سے انتہائی بد نظمی پھیل چکی تھی۔ بیرونی محاربات نے اسے خستہ اور ناتوان کر دیا تھا، اور اس طرح وہ قعر زوال کی طرف کشاں کشاں جا رہی تھی" یہ کتنی چھٹی صدی عیسوی میں ایران اور اس کی اس تہذیب کی حالت جو کسی زمانہ میں تاریخ کے صفحات پر روشنی کے مینار کی طرح چمک رہی تھی۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ سکندر اعظم نے اپنی سلطنت فارس اور مصر تک پھیلائی۔ اس سے ہم یونانیوں سے متعارف ہوتے ہیں۔ لیکن یونانیوں کی تہذیب، سکندر کی فتوحات کے زمانہ سے بہت پہلے کی ہے۔ اس کا اولین سراغ قریب سنہ ۴۰۰ ق م سے ملتا ہے جب کریٹ *crete* کا جزیرہ ایک ممتاز تہذیب یونان | تہذیب کا گہوارہ تھا۔ سنہ ۶۰۰ ق م کے قریب وہاں کی تہذیب اپنے نقطہ عروج تک جا پہنچی تھی۔ ٹرائے (Thrace) کا محاصرہ جس کی دل چسپ تفصیل ہو مر کی نظموں سے حیات جاوید حاصل کر چکی ہیں۔ اسی زمانہ سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد یونانی تہذیب کا مرکز ایتھنز قرار پایا جہاں سنہ ۴۰۰ ق م کے قریب سولن (Solon) جیسے مدبر کی اصلاحات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ تہذیب پانچویں اور چوتھی صدی ق م میں اپنے معراج کمال پر پہنچی۔ جب یونان علم و حکمت اور سیاست و فراست کا گہرانہ قرار پا گیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں جہاں ایک طرف (Sappho) جیسا ادیب ڈرامہ کی دنیا میں رہا

شاہکار پیش کرتا ہے جو آج تک ایسے ہی شگفتہ و شاداب ہیں جیسے آج سے اڑھائی ہزار سال پہلے۔ تو دوسری طرف ہمیں (Thucydides) اور (Herodotus) جیسے مورخ دکھائی دیتے ہیں جن کی وقائع نویسی اس زمانہ کی متمدن دنیا کی زندہ ترجمان ہے۔ فن تعمیر میں دیکھئے تو "معبد دوشیزہ" (Temple of virgin) جیسے نامور نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں اور مجسمہ سازی کی طرف آئیے تو ایجنینا کے ہیپ، کوہ آسانلزائی پیکت بیکر حسن کی دیویوں کے نفیس نمازگاہیں، مرمریں تماشیل تک، نادرہ کاری اور اعجاز نگاری کی خاموش داستانیں دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ علم و حکمت کی درسگاہوں میں جائیے تو سقراط (Socrates) (متوفی ۳۹۹ ق. م) (Plato) (متوفی ۳۴۷ ق. م) اور ارسطو (Aristotle) (متوفی ۳۲۲ ق. م) جیسی شخصیتیں دکھائی دیتی ہیں جن کی شہرت کو مرد زمانہ ذرا بھی متاثر نہیں کر سکا۔ یونان سے نکل کر مصر کی طرف آئیے تو وہاں سکندر کے سپہ سالار بطلمیوس (Ptolemy) نے ایک نئی سلطنت کی طرح ڈالی جو علم و حکمت کے میدان میں بجائے خویش ایک دوسرا یونان بن گئی۔ اقلیدس (Euclid) جیسا ریاضی دان، اور ارشمیدس جیسا سائنس دان (Archimedes) اسی دور کی پیداوار ہے۔ سکندریہ کی ٹاؤن ہیری، جو عیسائی احیاء و رہبانوں کے ہاتھوں نذر آتش ہوئی، اپنی نظیر آپ بھی۔

لیکن یہ سب کچھ پہلی صدی ق. م سے پہلے ہو گذرا۔ ۳۲۷ ق. م میں یونانی علم و حکمت اور ثروت و سطوت کی شمع فردزاں، قلوب پطرہ کی خود کشی کے ساتھ ہی بجھ گئی اور اس کا ترکہ سلطنت روم کی طرف منتقل ہو گیا۔ لہذا چھٹی صدی عیسوی میں، جس تک پہنچنے کے لئے ہم ان تمام دادیوں اور شاہراہوں سے گذر رہے ہیں، یونان کے فلسفہ اور حکمت کے نقوش، کندہوں کی دفتین سے باہر نہیں دکھائی نہیں دیتے۔

اب ہمیں روم کی طرف چلنا چاہیے۔ لیکن تو سن فکر کا رخ اس طرف موڑنے سے پہلے، یونانی تہذیب کے ایک اور گوشے کو بھی سامنے لے آنا ضروری ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یونان میں علم و حکمت کی روشنی اتنی تیز ہے کہ ان سے نگاہوں میں خیرگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اس تمام روشنی میں، انداکا سنزہ اور حقیقی تصور کہیں نہیں ملتا۔ عین اس دور میں جب سقراط اور فلاطون، روزگارِ کائنات کی عقدہ کشائیوں میں مستغرق دکھائی دیتے ہیں۔ پورا یونان ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے معبدوں میں اپنے ہاتھوں کے گھرے ہوئے پتھروں کے سامنے سجدہ ریز نظر آتے ہیں۔ افسانہ میات یونان کے دل کش افسانے، ان ہی دیوی دیوتاؤں کی رنگین داستانیں ہیں۔ ۳۳۶ ق. م میں جب یونان میں حکمت اور تمدن اپنے اوج پر تھا۔ یہ شاہی حکم بھی وہاں موجود تھا کہ "ہر نفس کا پہلا پھل (Ela sis) کے مندر پر چڑھا دیا جائے" (History of the civilized world) p. 130

اصنام پرستی کا لازمی نتیجہ تو ہم پرستی ہے اس لئے زندگی کا کوئی قدم مشکون لئے بغیر نہیں اٹھاتا تھا۔ جب یونانیوں کی فوج صقیہ پر حملہ کرنے کے لئے نکلی ہے تو اس کا جرنیل بس لئے آگے بڑھنے سے رک گیا کہ اس رات چاند گزرتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی فوج بہت بری شکست میں ہلا گئی اور تمام یونان کو تباہی و بربادی نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر بھی وہ یونان تھا جس کے افلاطون اور زینو (Zeno) نے دنیا کو وہ تصویر دیا جس نے خونِ رگ کا ثبات کو سر رہی نہیں متحرک کر کے رکھ دیا اور جس کے فلسفہ ترک تعطل اور تعلیم جمہوریت و تصدب نے انسانوں کی حقیقی پھرتی دنیا کو پتھروں کی بستی بنا دیا اور اس کا اثر آج تک بھی کم نہیں ہوا، حتیٰ کہ مسلمانوں جیسی قوم بھی جس کے پاس عمل و حرکت اور قوت و حرارت کا قرآن جیسا حشمتہ سرمدی موجود ہے، ان برف کی سداں کی اثر اندازی سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکی اور اس موت کو عین حیات سمجھ کر خود فریبی و خود فراموشی کی "کوکناری جنت" میں دگتی

نڈھی دنیا سے بچے اتر کر سیاسی دنیا کی طرف آئے تو وہاں بھی یونانی تدبیر کوئی صحیح راہ زندگی متعین نہیں کر سکا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یونان اپنے آئین جمہوریت کے لئے دنیا میں مشہور ہے۔ لیکن یہ وہی جمہوری نظام تھا جس میں غلامی جیسی غیر جمہوری بلکہ غیر انسانی نعت زندگی کا عام معمول تھی اور اس کی پہنائیوں کا یہ عالم تھا کہ ایک لاکھ یونانیوں کے لئے تین لاکھ پنیو ہزار غلام موجود تھے۔ مساوات کا یہ عالم تھا کہ ارسطو جیسا مصلح اپنی کتاب "سیاست" میں لکھتا ہے کہ

فطرت کا منشاء یہ ہے کہ تمام غیر یونانی، یونانیوں کے غلام ہوں

(Politics Book 1 chapt 7)

عام اخلاقیات میں جو حالت تھی اس کا اندازہ (Maha-fay) کے اس ایک ریمارک سے لگ سکتا ہے جو اس نے اپنی کتاب (Survey of Greek civil) میں دیا ہے وہ لکھتا ہے جن اقوام کو ان سے واسطہ پڑا ان میں یونانیوں کی بردی انتی غریب المثل تھی۔

ان کے اصنامیات میں یوں تو عورتوں کو دیویوں کی حیثیت حاصل تھی، لیکن ان کی سوسائٹی میں عورت کی جو حیثیت تھی اس کے متعلق G. L. Dickens ر قمر ارس ہے

اس مہد میں عورتوں کا درجہ مردوں سے اس درجہ کمتر تھا کہ عورت کا مقصد سوائے شہوت رانی اور اور بچہ نشی کے اور کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔

(The Greek view of Life p. 169)

پھر جیسا کہ ہر مذہب نے تعلیم کا خاصہ حکمت یونان بھی محض نظری مسائل تک محدود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یونان میں کوئی اہم صنعتی ایجاد نہیں ہو سکی ان کے عمل کی بھی یہ کیفیت تھی کہ اپنی اپنی فکر ہوں کی خبروں میں نظری مسائل

کی موثر گائیوں میں محور تھے اور مشاہدات و تجربات کی دنیا سے کچھ واسطہ نہ رکھتے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ارسطو جیسا حکیم، بآں ہمہ علم و حکمت اس قسم کے عقائد رکھتا تھا کہ تمام حیوانات میں صرف انسان کا دل حرکت کرتا ہے۔ آدمی کے منہ میں عورت سے زیادہ دانت ہوتے ہیں۔ انڈا سمندریں تیرتا ہے۔ وقس علی ہذا۔ اسی لئے راجہ ریکین، جس نے مسلمانوں سے استقرائی انداز تحقیق سیکھا، کہا کرتا تھا کہ ارسطو کی تمام کتابیں نذر آتش کر دینے کے قابل ہیں۔

اب چلیے رومن تہذیب کی طرف۔ ہمارے موضوع کے اعتبار سے اس تہذیب کو اس لئے خاص اہمیت حاصل ہے کہ ظہور اسلام کے وقت یہی تہذیب تھی جس کا سکون عرب سے ہم کنار تھا۔ قریب سنہ ۱۱۰ ق۔ م میں جب کریٹ (Crete) کی سلطنت کا شیرازہ بکھرا تو وہاں کی آبادی کا ایک حصہ اٹلی

روم الکبریٰ کی طرف منتقل ہو گیا۔ جہاں پہنچ کر انہوں نے وہاں کے قدیمی باشندوں سے مل کر ایک

جدید سلطنت کی بنیاد ڈالی جو بعد میں سماتے تاریخ پر رومن امپائر (روم الکبریٰ) کاؤرشدہ تیار ہو چکی۔ وہاں کے قدیم باشندے زراعت پیشہ تھے اس لئے ہندوستان کے قدیم آریوں کی طرح، وہ بھی بارش، ہوا، سورج، آگ وغیرہ کی پرستش کرتے تھے۔ سنہ ۶۰۰ ق۔ م کے قریب روم کا شہر آباد ہوا۔ جو رفتہ رفتہ رومن تہذیب کا مرکز بن گیا اس سلطنت کی شوکت و اجلال کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کے ایک بادشاہ (Caesar) کا نام دنیا کی لغت میں لفظ شاہنشاہ کا مرادف ہو گیا۔ چنانچہ آج جب لفظ قیصر بولا جاتا ہے تو اس سے ذہن سنہ ۱۰۰ ق۔ م کے کسی خاص بادشاہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا بلکہ شاہنشاہ کا مفہوم نکا ہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی قیصر کا جانشین شاہنشاہ آگسٹس تھا جس کے مروج سیاست پر سن قلوپترہ کی داستان رنگین کا آخری کھیل کھیلا گیا اور یوں، یونان کی تہذیب کے آثار و بقایا روم کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہی وہ عہد تھا جس میں Harace اور (Vercil) جیسے شعرا پیدا ہوئے۔ یہیں سے دو قدم آگے بڑھ کر نیرو (Nero) المتوفی سنہ ۶۸ء جیسے مستبد حکمران کا عہد آتش باز عالم سوز سامنے آتا ہے۔

اب ہم پہلی صدی عیسوی تک آپہنچے ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں رومن تہذیب کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب رومن الکبریٰ کا دماغ ایک عالمگیر سلطنت کے حسین تصور سے سامان صد ہزار چرخاں کئے ہوئے تھا۔ اور (Phillipson) کے الفاظ میں انہیں زعم تھا کہ "تمام کرہ ارض کے مالک

رومن ہیں" International Law, Cushman Vol. 1 P. 109

عین اس زمانہ میں پولوس (St. Paul) کی مخترع عیسائیت، چپکے سے روم میں داخل ہو گئی۔ اور آہستہ آہستہ اس درجہ اثر انداز ہو گئی کہ سنہ ۳۲۳ء میں شاہنشاہ قسطنطین (Constantine) نے اسے سلطنت کا مذہب قرار دیا۔ سطح میں، یا یوں کہئے کہ جذبات سے متاثر مورخ اس واقعہ عظیم یعنی عیسائیت کے اثر و نفوذ

میں پیدا ہو گیا تھا اور یہی اس کی تباہی و بربادی کا بنیادی سبب ہوا۔ لیکن یہ فساد کہیں باہر سے نہیں آیا تھا بلکہ اس بنیاد میں داخل تھا جس پر اس تہذیب کی فلک بوس عمارت قائم تھی۔ یعنی اس کی تعمیر میں خرابی **فساد** کی صورت مضمر تھی (Breacholt کے الفاظ میں)۔

رومۃ الکبریٰ کے زوال و تخریب کا بنیادی سبب کوئی بتدریج بڑھنے والا فساد نہ تھا بلکہ وہ فساد شر، اور حقائق سے عدم توافق کا نقص تھا جو اس تہذیب کی بنیاد اور ہستی میں موجود تھا۔ انسانی ہیئت اجتماعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر رکھی گئی ہو، کبھی قائم نہیں رہ سکتا خواہ اس باطل نظام کو کتنے ہی تدبیر اور دشمنندی سے کیوں نہ چلایا جائے اس کی بنیادی کمزوری خارجی نظم و ضبط اور ادھر ادھر کی جزئی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہو سکتی جب تک اس کی اصل باقی ہے اس کے لئے تباہی مقدر ہے۔ روم کی سلطنت عوام کے غضب و عیب سے خواص کو متمول بنانے کا ذریعہ تھی۔ انہوں نے اس "سوداگری" کو نہایت قابلیت اور تدبیر ملاحظہ اور دیانت سے چلایا۔ لیکن حسن انتظام کی یہ تمام خوبیاں، بنیادی باطل کو اس کے نظری نتائج سے نہ بچا سکیں۔ غلط بنیادوں کے ثمرات ہمارے رعایت نتیجہ خیز ہو کر رہے۔

(The Making of Humanity p. 159)

غلط بنیادوں پر اٹھی ہوئی تہذیب کا نتیجہ تھا کہ رومیوں کی ترقی و تضاد کے انتہائی عروج کے زمانہ میں بھی زندگی ایک الجھاؤ بن چکی تھی۔ برق رفتاریں بے سکون، خودی تغیرات سے معمور۔ انتہا درجہ تک کی نمناک اندوہ لگین۔ مبتلائے کشاکش بے پناہ خواہشات اور پھر پاپریاں اور ناکامیاں (صفحہ ۱۵۵)

یہ تو کتنی اصل اور اس کے برگ و بار؟

سرکاری حکام، انتظام سطرات میں کوئی دل چسپی نہیں لیتے تھے اس لئے کہ پیہم خانہ جنگیوں کی وجہ سے انہیں اپنے مستقبل کے متعلق کبھی اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ وہاں کسی شے کو ثبات ہی نہ تھا۔ لہذا.....

ان کے نزدیک کرنے کا کام صرف یہ تھا کہ قوت یا فریب، جس طرح سے بھی ہو سکے دولت اکٹھی کر لی جائے اور جب تک یہ سلسلہ چل سکے، اسے اپنی کامرانیوں پر صرف کیا جائے۔

(History of the World edition BY

weech p. 230)

اس فساد کا نتیجہ یہ تھا کہ

رومن حکومت، مخالفین کی نظروں میں روز بروز کمزور اور خود اپنی رعایا کی نگاہوں میں ظالمانہ اور ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی تھی..... جس نسبت سے رعایا کے مصائب روز افزوں تھے اسی نسبت سے

ٹیکوں میں اٹھانہ ہوتا چلا جاتا تھا

O. bloom's Decline of all of

اور حالت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ

اگر اس وقت روم کے تمام بیرونی وحشی مخالفین فنا بھی ہو جاتے تو ان کی فنا بھی سلطنت کے مندرجی
بازو کو زوال اور تباہی سے نہیں بچا سکتی تھی۔ (الغیت)

یہ تو تھی "مندرجی بازو" (سلطنت روم کی حالت) مشرقی بازو (بازو نظیم تہذیب کے متعلق لکھتا ہے
"اس تہذیب نے انسانیت کے نشو و ارتقا میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ یہ تہذیب ارتقاء انسانیت کی جوتے
رواں سے بالکل باہر رہی۔ تہذیب کیا تھی۔ فقط رسلان کا، تبرک، ایک موقوف شدہ اقیہہ، ناکامی و کامیابی
اس ہزار سالہ عہد میں ترقی اور زندگی کا کوئی خفیف ساحلہ بھی تو پیدا نہ کر سکی۔ اس کے گرد گردانہ
کا ہجوم تھا جو جہانت کی تاریکیوں سے نکلنے کے لئے المدد المدد پکارتے تھے۔ لیکن اس نے نہ انہیں کچھ
سکھایا۔ نہ خود ہی کچھ سیکھا۔ اس کے چہرے پر بظاہر تہذیب کا غار و جلہ بار تھا۔ لیکن اس کے نیچے
پوری وحشت اور بربریت پوشیدہ تھی اور بربریت جو عہد بہ عہد زیادہ سے زیادہ ترہوتی چلی گئی۔
جشیانہ منہ لم کی یہ کیفیت تھی کہ آنکھیں نکھو ادینا۔ زبان کٹو ادینا۔ مختلف اعضاء کی قطع و برید کر دینا
سولی پر لٹکا دینا یا زندہ جلادینا۔ نام سزا میں تھیں۔ باسل دوم نے پندرہ ہزار جنگی قیدیوں کی
آنکھیں نکھو ادیں اور صرف ایک فیصدی باقی بچوڑی، (تاکہ وہ وحشت و سبیت کا یہ تماشا دیکھ سکے،
(صفحہ ۱۸۵) (صفحہ ۱۸۶)

یہ تھی وہ تہذیب جو ظہور اسلام کے وقت دنیا کی سب سے درخشندہ اور تاجناک تہذیب قرار دی جاتی تھی۔ وہ تہذیب
جس نے

ان ممالک (مثل روس اور بلقان) کو جو اسے شریک پذیر ہوئے وہ عناصر عصابی جو ان کی تہذیب کے
نہیں بلکہ بربریت کے اجزائے تھے۔ (ایضاً صفحہ ۱۸۶)

لیکن ان سیاسی اور تمدنی خرابیوں سے کہیں بڑھ کر وجہ فساد وہ خرابیاں تھیں جو وہاں مذہب کے راستے داخل ہوئیں
یونان کے اصنام وادشان اور لومات و مزخرفات، ایک ایک کر کے رومیوں کے ہاں منتقل
مذہبی دنیا ہو کر آچکے تھے جب عیسائیت آئی تو سینٹ پال کی وساطت سے یہ تمام مجموعہ خرافات اس
جدید مذہب کا سرمایہ قرار پا گیا۔ یہ کس طرح ہوا؟ اس کی مختصر سی تفصیل، ڈرمپر کے الفاظ میں سنئے۔ وہ لکھتا ہے:-
اگرچہ عیسائی جماعت اس قدر قوی ہو چکی تھی کہ جس شخص کو اس نے اپنی گون کا سمجھا اسے تخت پر بٹھا دیا۔

لیکن یہ قدرت اسے پھر بھی حاصل نہ ہوتی تھی کہ اپنے حریف یعنی بت پرستی کا استیصال کلی کر سکے۔ دونوں کی باہمی کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے اصول شبیہ و شکر ہو گئے۔ اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا جس میں بت پرستی اور عیسائیت کی شاخیں پہلو بہ پہلو جلوہ گر تھیں عیسائیت اور اسلام میں اس باب میں بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام نے اپنے مد مقابل کو مطلقاً نیست و نابود کر دیا اور اپنے عقائد کو بلا کسی آمیزش کے شائع کیا۔..... جوں جوں زمانہ گزرتا گیا وہ مذہبی عقائد جن کی تفصیل ٹرمین نے بیان کی ہے ایک عام پسندیدہ گریہ اخلاق سے گرسے ہوئے مذہب کی شکل اختیار کرتے گئے۔ ان عقائد میں قدیم یونانی اصنام پرستی کا عنصر مخلوط ہو گیا۔ اولمپس وہی پہلا ساموہد ہو گیا صرف دیوتاؤں کے نام بدل دیئے گئے۔ عقیدہ تثلیث قدیم منبری روایات کے سانچے میں ڈھال لیا گیا..... چنانچہ فاسٹس نے فیض آگسٹن سے برملا ان ملامت آمیز الفاظ میں خطاب کیا: "تم میں اور بت پرستوں میں کیا فرق باقی رہا۔ اگر شرق سے تو بس اتنا کہ تمہاری جماعت تلچہ ہے اور ان کی جماعت عسجدہ۔ در نہ افعال دونوں کے ایک ہی سے ہیں

(Conflict between Religion and Science)

ذرا آگے چل کر یہی مصنف لکھتا ہے

اس مقام پر بھٹو ڈی رہر کے لئے ٹھہر کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عیسائیت کے ساتھ بت پرستی کے مسائل کر دینے کی اس چال نے بالآخر لوگوں کو انحطاط عقلی کے کس طبقہ سافل تک پہنچا دیا۔ بت پرستی کی ہمیں اختیار کر لی گئیں۔ پرستش کے نمائشی اور بھڑک دار طریقے جاری ہو گئے۔ پادریوں نے پرتکلف لباس ٹوپیاں اور تاج پہننے شروع کر دیئے۔ کانورسی شمعیں۔ سونے چاندی کے گلدان، مراسم مذہبی کے لوازم میں داخل ہو گئے۔ عبادت میں براتوں کے جلوس کی سی دھوم دھام نظر آنے لگی۔ قربانی کے ذریعے طہارت ہونے لگی۔ رومی بت پرست کاہنوں کی جادو کی چھڑی عیسائی اسقف کی حکومت ملی کا عصا بن گئی۔ گریج شہدار کے مزاروں پر بنائے جانے لگے اور ان کی تہلیل و تقدیس ان رسموں کے ذریعہ سے ہونے لگی جو سلف میں بت پرست پجاریوں کے ہاں رائج تھیں۔ جھوٹ سچ جہاں کہیں کسی شہید کے کچھ آثار بہم پہنچ گئے فوراً ان کی یادگار میں میلے اور عرس قائم کر دیئے گئے۔ خدا کے غضب کو فرو کرنے اور سایب اتارنے کا سب سے بڑا ذریعہ فاتہ کشی مقرر دیا گیا۔ بیت المقدس اور شہدار کے مزاروں کی زیارت و طواف کے لئے لوگ ہزار ہا کوس چل کر جاتے تھے۔ بیت المقدس سے منوں خاک دھول لاکر لوگ موتیوں کے مول بیچتے تھے اور اس مٹی کو شیطان کے ذریعہ کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ دم کئے ہوئے پانی کے ادھان دھواں میں تو کسی کو کلام ہی نہ تھا۔ مورتیں اور تبرکات گر جاؤں کے

لازم تھے اور خوش عقیدہ لوگ بتوں کی طرح ان کو بھی پوجتے تھے جس طرح زمانہ سابق میں بت پرستوں نے بعض مقامات کو خوارق عادات اور معجزات کے لئے مخصوص کر رکھا تھا اسی طرح خاص خاص مقامات عیسائی دنیا میں بھی اعجاز و کمالات کے مرکز قرار دیئے گئے۔ عیسائیوں کی نجات یا نجاتِ روحوں کو حضرات کے طریقہ پر طلب کیا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ روحیں اطرافِ عالم میں گھومتی پھرتی ہیں یا اپنے مقابر کے اوپر منڈلا رہی ہیں۔ مندروں اور قربان گاہوں کی تعداد خارج از حد شمار تھی۔ توبہ اور زوالہ مصیبت کے لئے خاطر کو جو تکلیف دہ اور ایذا رساں لباس پہنا پڑتا تھا اس کی بہت سی قسمیں تھیں۔ حضرت مریم کی عیدِ تلخیص کا تیوہار اس غرض سے قائم کیا گیا کہ جو بت پرست نئے نئے عیسائی ہوئے تھے ان کے دلوں سے پین دیوتا کے یومِ جشن کے منسوخ ہونے کی کھٹک جاتی رہے۔ مورتوں، صلیب کے ٹکڑوں، ہڈیوں کیلوں، اور دوسرے تبرکات کی پرستش عام رواج پا گئی گویا اچھی خاصی تہاد پرستی رائج ہو گئی۔ ان آثارِ متبرکہ کی تصدیق کا انحصار دو براہین پر تھا۔ یعنی پادریوں کے حکم یا معجزات کے اظہار پر۔ اولیاء کے پھٹے پرلے کپڑوں اور ان کی قبروں کی خاک تک متبرک بھی جاتی تھی۔ چنانچہ فلسطین سے کچھ بوسیدہ ہڈیاں لائی گئیں اور ان کی نسبت بو ثوق تمام یہ مشہور کیا گیا کہ یہ حضرت مرثس اور حضرت حمیس اور دوسرے اولیائے عہد سابق کے آثارِ جسمانی ہیں۔ بت پرستی کے زمانہ میں انسان کو دیوتا بنا دیا جاتا تھا۔ عیسائیوں نے اسے ولی کر دکھایا کہ اس کا تصرف بھی معاملات انسانی میں ربانی مداخلت سے کسی طرح کم نہ سمجھا جاتا تھا۔ مقامی دیوتاؤں کی جگہ مقامی پیر اور اولیاء قائم ہو گئے۔ اس کے بعد عشاء ربانی کی پرہیزگار رسم کا ظہور ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ پادری کے عمل سے روٹی اور شراب مسیح کے گوشت اور خون کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ مرد و قرون نے عیسائیت اور بت پرستی کے اس ایمان کو اور زیادہ کامل و مکمل کر دیا نئے نئے تیوہار منائے جانے لگے جن میں سے ایک تو اس برچھے کی یادگار میں قائم کیا گیا تھا جس سے حضرت عیسیٰ کے پہلو میں چرکا دیا گیا تھا۔ ایک ان میخوں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لئے قائم کیا گیا تھا جن سے آپ کا جسم صلیب میں جڑ دیا گیا تھا اور ایک سے کانٹوں کے اس تاج کی یاد کو تازہ رکھنا مقصود تھا جو مصلوب کرتے وقت آپ کو پہنا دیا گیا تھا۔ اگرچہ بیسیوں خانقاہوں میں کانٹوں کا یہ بے بہا تاج موجود تھا لیکن زمانہ کا کاہ رنگ تھا کہ کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ سب کے سب تاج آملی ہوں۔

گبن اس باب میں رقمطراز ہے:-

ساتویں صدی کی عیسائیت نہایت غیر معقول طریق پر عہد تاریک کی یادگار بن کر رہ گئی تھی۔ وہ پرانے تبرکات اور ان مجسموں سے اپنی مرادیں مانگتے تھے جو مشرق میں کلیساؤں کے لئے باعثِ عار تھے۔ خدا کے بدلے ان کا

تخت، دیوں ہشت پیدوں اور فرشتوں کے بادلوں میں گھر چکا تھا جو عوام کی عقیدت کا مرکز تھے تہیت
اور اوسیت کے نام سے خدا کی توحید کی کھی ہوئی تردید کر رہے تھے..... چھ سو برس تک بائبل ان کے لئے خدا
اور نجات کا راستہ بنی رہی لیکن اب عیسائیوں نے بائبل کے قوانین اور حضرت یحییٰ مساک دونوں
کو بری طرح فراموش کر دیا۔
(جلد ششم صفحہ ۲۹۱-۲۹۰)

یہ کتنی وہ "آسمانی روشنی" جو اس زمانہ میں عیسائیت کے نام سے دنیا میں پھیل رہی تھی۔ اور اس کا مرکز وہ ملک
تھا جس کی حدیں سرزمین عرب سے بالکل ملی ہوئی تھیں۔ فرقہ بندیوں اور گروہ سازیوں نے ان عیسائیوں میں
اختلافات و مناقشات کو اس درجہ شدید کر رکھا تھا کہ ذرا ذرا سے اختلاف پر قتل و غارتگری کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔
(Sale) اپنے ترجمہ قرآن کریم کے مقدمہ میں لکھتا ہے:-

"گرچہ پادریوں (Clergy) نے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے، اور امن محبت
اور نیکی کو مفقود کر دیا تھا، اصل مذہب کو بھول گئے تھے اور اس کے متعلق اپنی خیال آرائیوں پر جھگڑتے
تھے۔ اسی تاریک زمانہ میں اکثر وہ توہمات جو رومن چرچ کے لئے باعث ننگ ہیں مذہبی صورت میں قائم
کئے گئے۔ خصوصاً دلیوں اور محسبوں کی پرستش نہایت بے شرمی سے ہونے لگی انیس کی کونسل کے بعد
مشرقی چرچ روزانہ کے مناظرات میں مشغول ہو گیا، اور ایرینیس، سبلیٹس، قسطنطینس، اور یوئیکلیس نے
جھگڑوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، انصاف عدلیہ فروخت کیا جاتا تھا اور ہر طرح کی بدعتوں نیاں ہوتی تھیں
مشرقی چرچ میں دہیس اور ارسینیس نے بشپ کی جگہ حاصل کرنے کے لئے قتل تک نوبت پہنچا دی اور
آخر دہیس کی فتح ہوئی۔ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ کسی نینس

کے گرجا میں ایک روز میں ۱۳ آدمی قتل کئے گئے، اور کوئی حیرت نہیں کہ یہ لوگ ان جگہوں
کے اس قدر خراباں ہوتے تھے، اس لئے اس ذریعہ سے ان کو گراں بہا سمجھتے تھے، اپنی گاڑیوں پر نہایت
تزرک و اعتنا سے نکلتے تھے، اور ان کے دسترخوان پر بادشاہوں سے زیادہ شان و شوکت ہوتی تھی
ان مناقشات کا سبب زیادہ تر شہنشاہ ہوا کرتے تھے جسٹینین کے وقت میں حامت اور
زیادہ خاصہ ہو گئی اس کے نزدیک اپنے عقیدہ کے مخالفوں کو مار ڈالنا کوئی جرم ہی نہ تھا۔

بادشاہوں اور پادریوں میں عقائد اور اخلاق کی جو خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
کہ عوام کی حالت بھی بتبدل ہو گئی اور ان کا مقصد صرف روپیہ پیدا کرنا رہ گیا، خواہ کسی ذریعہ سے ہو اور اس
روپیہ کو وہ نفاست اور عیاشی میں اڑاتے تھے۔

عقائد کی خرابی کے علاوہ، روم اور نارس کی سلطنتیں بھی کمزور ہو گئی تھیں۔ شہنشاہ قسطنطین کے

بعد روم کی سلطنت روز بروز کمزور ہوتی گئی، عام طور سے اس کے جانشین بزدلی اور مظالم کے لئے مشہور تھے۔ آنحضرت صلعم کے وقت تک ملک کا مغربی حصہ گائیکوں (Goths) نے رونہ ڈالا تھا..... پوزانیوں کی عیش پسندی اور اخلاقی خرابیوں نے ان کی قوت کو ذائقہ کر دیا تھا۔

صرف قتل و خون ریزی ہی نہیں بلکہ یہ ”ایک گالی پر پٹا بچہ کھا کر دوسرا گالی سانسے کر دینے“ کی تعلیم کے مدعی اپنے مخالفین پر اس قدر انسانیت سوز مظالم برپا کرتے تھے جن کے تصور سے روح کا بیتی ہے۔ ان کی تفصیل گبن اور ڈیریر کے ہاں دیکھئے۔ ایک عظیم سینٹ رسل کا حریت ارسس نامی ایک پادری تھا ایک روز سر راہ پامضد راہیوں کی جماعت اس پر ٹوٹ پڑی اور اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے حابیوں کی باری آئی تو وہ رسل کو نو پانہ سکے اس کی ایک خاتون درست کو راستہ میں پکڑ لیا ملت برمنہ کیا گیا اور اسی حالت میں تمام شہر کے گلی کو چوں سے آ کشاں کشاں کلیسا میں لئے جہاں پہنچ کر اسے پیٹر کے مقدس گرز سے ہلاک کیا گیا۔ پھر اس کا گوشت ہڈیوں سے جدا کیا گیا اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جلادیا۔ اس قسم کے واقعات وہاں کا معمول بن چکے تھے۔ پھر پوپ اپنی پرستش الگ کراتے تھے۔ بادشاہ رقیصر آگسٹس، الگ پوجا جاتا تھا۔ ان تمام مفاسد سے بڑھ کر قتل خانقاہیت تھا جس نے ان کے دل اور دماغ دونوں کو بیکار کر دیا تھا۔ ان چیزوں کے متعلق

زوال

گزشتہ اوراق میں ”عیسائیت“ کے عنوان کے ماتحت بہت کچھ آپ کی نظروں سے گزر چکا ہے

یہاں تجدید (بازنطینی حکومت سے متعلق مختصر سا اعنا فہ کیا جاتا ہے Brn, Bnd لکھتا ہے۔

”اگر ہم بازنطینی حکومت کے جمود و تعطل کے اسباب و علل دریافت کرنا چاہیں تو یہ تین عنوانات کے تابع آجائیں گے۔ سب سے پہلے جاہل اور متعصب راہبوں کا وہ هجوم جو اس سلطنت کی قوت کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ وہ ہر صوبہ اور ہر شہر میں مذیوں کی طرح پھیسے ہوئے تھے۔ صرف ایک قسطنطنیہ میں کوئی ایک سو سے زیادہ خانقاہیں تھیں

میں قریب ایک ہزار راہب ہوں گے۔ انھوں نے آئینہ اولیس کی پہاڑیاں اور مارمورا کا حبیرہ، خانقاہوں سے بنا پڑا تھا۔ ہر دس قدم پر آپ کو گیسو دراز، کوتاہ آستین، ٹرا سپین نما ”شاک دکھائی دیتے جن کے گرد معتقدین کا هجوم ان کی دست بوسی کے لئے علقہ بنائے رہتا۔ ہر شریف آدمی، ہر سوداگر،

ہر دولت مند، ہر نیک خاتون کوئی نہ کوئی خانقاہ بنواتی..... ان فقیروں کا تسلط عوام کے قلوب پر بہت گہرا تھا وہ اپنی کرامات، معجزات اور زندگاریوں کو مرعوب کرتے..... ان کے خوارق دکھامات اور گزشتہ اولیاء کی متاثر کی پرستش ہوتی۔ ہر شکل میں ان سے مدد مانگی جاتی تھی

میں کامیابی، متاعِ کم گشتہ کی بازیافت اور بیماری سے شفا کے لئے ان کی طرف رجوع کیا جاتا۔ چونکہ ان لوگوں کو عوام کی اندھی عقیدت حاصل تھی اس لئے وہ حکام وقت کی کچھ پرداہ نہیں کرتے تھے (سفا)۔

چوتھی صدی عیسوی میں یہ سلسلہ خائفیت رو بہ ترقی تھا۔ چھٹی صدی میں یہ اپنی انتہا تک پہنچ گیا۔ جب سینٹ بینڈکٹ (St. Benadict) نے اسے ایک منظم ادارہ کی صورت میں متشکل کر دیا۔ بخیر و خلوت گزینی کی اس زندگی میں وہ اپنے آپ کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا رکھتے اور اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے نہ صرف تکالیف و مصائب بلکہ نہایت گھناؤنی اور نفرت انگیز حرکات، انتہائی عبادت سمجھی جاتیں، کوئی قسم کھالتیا کہ تمام عمر غسل نہیں کروں گا۔ کوئی اپنے آپ کو عمر بھر دلدل میں ڈالے رکھتا۔ کوئی غلاظت کے حصار میں بیٹھ رہنے میں عافیت سمجھتا۔ کوئی اندھیری کو کھڑی میں پڑا رہتا۔ جب زندگی کا تصور اس قدر نفرت انگیز ہو جائے تو حسنِ ذوق اور احساسات لطیفہ کی جو سٹی خراب ہوگی وہ ظاہر ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ ان کی فطرت اس قدر مسخ ہو گئی کہ وہ ہر حسین لطیف شے سے ابا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ بقول (۱۷ ص ۷۷) "وہ کسی حسین شے کی موجودگی میں خدا کی عبادت ہی نہیں کر سکتے تھے" اور جس جگہ انہیں ذوقِ سلیم کا کچھ بھی مظاہرہ دکھائی دیتا وہ سے تباہ و برباد کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔

چنانچہ جہاں عیسائی پادریوں (اربابِ شریعت) نے یہ اپنا مقدس فریضہ سمجھ رکھا تھا کہ علم و بصیرت کے ہر مظاہرے کو نذر آتش کر دیا جائے وہاں ان احبار و مشائخ نے اسے ترکیبِ نفس اور ارتقا سے روح کا ذریعہ قرار دے رکھا تھا کہ دنیا میں کوئی حسین شے دکھائی نہ دے۔ یہی وہ زاویہ نگاہ تھا جس کا اہم کرتے ہوئے (Dorey) لکھتا ہے کہ ہمارے پاس رومیوں کے حماؤں کے متعلق اس لئے معلومات موجود ہیں کہ انہیں آتشِ نشاں پہاڑ (vesuvius) کی راکھ نے ڈھانپ دیا تھا لیکن ہم اسپین میں سمانوں کے حماؤں کے متعلق کچھ نہیں جانتے اس لئے کہ وہاں رہتسمتی سے کوئی (vesuvius) نہ تھا جو انہیں اپنی راکھ سے ڈھانپ دیتا۔ بلکہ وہاں عیسائی فرڈیننڈ اور ازابلا تھے جنہوں نے اپنے احکامِ مشاہی سے ان سب کو سمار کرادیا۔

6 milisatian p. 410

اور ان کے حسین و نفیس ظروف ہی کیا؟ ان کی جہالت نے تو دنیا کی ہر تہذیب شے کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی مؤرخ تہذیب دوسرے مقام پر لکھتا ہے۔

دنیا سے قدیم کی تہذیب، عیسائی رومنوں کے ہاتھوں ایک ہزار سال کی نیند سو گئی۔ نوع انسانی کی تاریخ میں کسی واقعہ نے اتنی تباہی پانچاؤ کے زاویہ میں ایسی تبدیلی پیدا نہیں کی جتنی عیسائیت نے کی ہے، انسان نے ہزار ہا سال کی محنتِ شانہ کے بعد جو کچھ بنایا، حتیٰ کہ یہ دنیا اور زندگی کی تمام سرسبزیاں۔ بیوی۔ گھر بار و

صحت۔ خوشی۔ سب ایک نجات دہندہ کے نام پر قربان کر دیئے گئے۔ اور وہ بھی دنیا میں امن نہیں

فساد پھیلانے کے لئے۔ (صفحہ ۴۵)

علم دشمنی | ان کی علم دشمنی کی یہ کیفیت تھی کہ پوپ گریگری نے (Cicero) اور (Livy) کی ان تمام کتابوں کو جلا دیا جو اس کے بائبل لگیں۔ اس نے ایک مرتبہ سنا کہ وہی آنکے ایک

بشپ کو ادب سے کچھ لگاؤ ہے تو اس نے نہایت برا فردختہ ہو کر لکھا کہ ”ہم نے سنا ہے کہ تم ادب پر لیکچر دیتے ہو۔ ہمیں ہتھاری طرف سے یہ سننے کی توقع ہے کہ تمہیں اس قسم کی لنویات سے کچھ تعلق نہیں“ اور جیسا کہ خالق ہی نظریہ حیات کا لازمی نتیجہ ہے۔ ان کے قواعد عملیہ کے اضحلال اور توہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ جب سالٹ میں (Alamic) نے روم پر چڑھائی کی ہے تو تمام علاقہ تباہی اور بربادی اور آگ اور خون کے جنگل میں تھا۔ اور شہر کے اندر سینٹ آگسٹائن اس ”اہم مسئلہ“ کے حل میں مصروف تھے کہ اس بربریت میں جن کنواری لڑکیوں کی نصبت دری ہوگی وہ حیات اخروی میں تاج عذارت (Crown of virginland) سے سرت یاز ہو سکیں گی یا نہیں!

❖

یہ تھی مجبلاً اس ”ہندیب“ کی حالت جو چھٹی صدی عیسوی کی سب سے بڑی ”ہندیب دنیا“ کا طرہ امتیاز

بہت اور جب ہندیب دنیا کی یہ حالت تھی تو یورپ کے باقی غیر ہندیب علاقہ کی جو کیفیت ہوگی

باقی یورپ | وہ محتاج وضاحت نہیں۔ ہمارے خیال میں ان وحشی قبائل کی زندگی کا تصور پیش کرنے

کے لئے (Biaemed) کا ایک اقتباس کافی ہوگا۔ وہ لکھتا ہے:-

وہ جنگلات اور دلدل زمینوں پر چھوٹی ٹپڑوں میں رہتے۔ ان کے پاس چند گھریلو ضروریات کی چیزیں۔ کچھ آلات کشادہ دہزی اور دیہاتی گیت ہوتے۔ اس کے بعد وہ مدہوش شرابی، خوشخوار قاتل، غدار اور سخت فحش کار تھے۔ ان کی جہالت انتہائی کمینہ پن اور ہیمنہ انداز کی تھی۔ شراب کے نشہ میں بدست ہو کر اونچے اونچے چلنا اور نرمستیاں کرنا ان کا سب سے بڑا جشن عرس تھا۔ قتل و غارتگری، سفائی، حیاسو تشدد، ان کی قوتوں کے مظاہرے تھے۔ اور جب ان چیزوں سے فارغ ہوتے تو بیٹھے آگ تاپتے۔ اور

ان کی عورتیں کام کاج کرتیں۔ (صفحہ ۴۶)

یہ تھی یورپ کی حالت۔ وہ حالت جس کے متعلق گیلن لکھتا ہے کہ ”اتنے سے عرصہ تاریخ میں خرابیوں میں زیادتی اور خوبیوں میں کمی اور کہیں نہیں مل سکتی“

❖

ہمارا تاریخ تہذیب کا کردار ان اب منزل کے قریب آ پہنچا ہے۔ اب ہمیں حدود عرب میں داخل ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہندوستان کی تہذیب کا تمام رہ جائے گی اگر اس میں ہندوستان کی تہذیب کی تاریخ کا ٹکڑا شامل نہ کیا جائے۔ ہندوستان کی تہذیب کے متعلق قدم

ہندوستان کی تہذیب

اٹھاتے وقت پھر اسی دشواری کا سامنا ہو جاتا ہے جو یہاں کے مذاہب کے متعلق گفتگو کرتے وقت گواگیر ہو رہی تھی۔ اس سے کہ یہاں ہر پرانی چیز کو تقدس کا زہار پہنا دیا جاتا ہے۔ اس لئے اس پر تنقید مداخلت فی الدین قرار دیدی جاتی ہے۔ لیکن اس باب میں بھی ہماری مشکل کشائی ایک ہندو مؤرخ (M. R. C. Deth) کے ہاتھوں ہوئی ہے جس کی کتاب

A History of Civilisation in

Ancien India پر اچین تہذیب پر مستند تحقیق بھی جاتی ہے۔ مسٹر دتھ نے ہندوستان

کی تاریخ کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے اور پانچویں صدی عیسوی سے مسلمانوں کی آمد تک کا زمانہ "پراگ تہذیب" کا زمانہ قرار دیا ہے۔ چونکہ ہم اسے موضوع کا تعلق اسی زمانہ سے ہے اس لئے ہم اس زمانہ کے متعلق مسٹر دتھ کی شہادت پیش کرتے ہیں تاکہ یہ حقیقت سامنے آجائے کہ اس وقت ہندوستان میں تہذیب کی کیا حالت تھی؟ اس عہد کا تعارف کرتے ہوئے مسٹر دتھ اپنی کتاب کی جلد دوم کے مقدمہ میں رقمطراز ہیں۔

اس زمانہ کے کوالف کو پیش کرتے ہوئے میں نے اس باب میں بالکل تامل نہیں برتنا کہ میں نہایت نکرار

اور شدت سے اس حقیقت کو واضح کر دوں کہ قدیم ہندی اداروں میں جو کچھ صحت بخش، آزاد، غیر مقتید

اور حیات آور عنصر تھا اس کا کس قدر فقدان ہو چکا تھا۔ یہ وہ صداقت ہے جسے ہم ہندوؤں کو ہمیشہ پیش نظر

رکھنا چاہیے و مقدمہ صفحہ ۱۲

اب آگے دیکھیں۔ بت پرستی عام مسلک ہو چکا تھا۔ وہ لگتے ہیں۔

بت پرستی کا رولج عام تھا۔ انسان کے دل پر بت پرستی کبھی شرافت آمیز اثر نہیں چھوڑتی۔ لیکن ہندوستان

میں تو بت پرستی کے ساتھ اور بھی (بہت سی) خرابیاں شامل تھیں۔۔۔ مندروں کے پجاری رہتے،

لوگوں کی گردنوں میں اپنی پرستش کی زنجیریں بھی ڈالے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ مذہب اس قدر پستی کی منت

تک پہنچ گیا کہ مٹی کی مورتیوں اور برہمنوں کی اندھی پرستش کے سوا اور کچھ باقی نہ رہ گیا۔ (صفحہ ۱۹۵)

مذہب کی عمومی حالت پر تبصرہ کرنے کے بعد یہ مؤرخ لکھتا ہے،

یہ ہیں وہ افسانوی عقائد، یہ ہیں وہ مذہبی رسوم و مناسک جو ان اسلاف کے جانشین عمل میں لگتے۔

لے ہمارے سامنے اس کتاب کا ۱۸۹۳ء کا ایڈیشن ہے۔

جو بدوں کے منتر گاتے اور آپ تشددوں کے مسائل میں تجسس و تفحص کرتے تھے۔ (صفحہ ۲۱۲)

تنتر لٹریچر کے متعلق جو اس زمانہ کی نمایاں خصوصیت تھی، مسٹر دت کی رائے سننے کے قابل ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

مورخین کے لئے تنتر لٹریچر ہندو مذکر کا کوئی خاص گوشہ پیش نہیں کرتے بلکہ وہ انسانی ذہنیت کی وہ
سرخ شدہ صورت پیش کرتے ہیں جو محض اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب عوامی زندگی فنا ہو چکی، سیاسی

شعور مٹ چکا، اور علم کی شمع گل ہو چکی ہو۔ (صفحہ ۲۱۳)

پیدائش کے اعتبار سے انسانوں کی طبقاتی تقسیم و وحدت خلق اور مساوات انسانی کے بنیادی اصول کے خلاف ہے
لیکن ہندو سوسائٹی کا مدار ہی اس تقسیم پر ہے، اس لئے کہ ان کے مذہب کا اصل الاصول، نظریہ تناسخ ہے۔ اور مسئلہ
تناسخ کا نظری نتیجہ ذاتوں کی تقسیم ہے۔ یہ غیر نظری تقسیم، مندروں کی چار دیواری سے لیکر عدالت کی انصاف گاہوں
تک زندگی کے ہر شعبہ میں دخیل اور کار فرما تھی۔ مثلاً لین دین کے معاملات تک میں یہ حالت تھی کہ اگر برہمن قرض لے
تو اس سے ۲۴ فیصد سود لیا جاتا تھا۔ کھستری سے ۳۶ فیصد، ویش سے ۸۰ فیصد اور شودر سے ۹۰ فیصد
وصف، یا جرائم کے معاملہ میں ایک ہی جرم کی سزا، برہمن، کھستری، ویش اور شودر کے لئے مختلف تھی۔ اگر کوئی
اچھوت کسی اچھی ذات والے کو چھو بھی لے تو موت کی سزا کا مستوجب ہو جاتا تھا۔ لیکن برہمن کسی کو قتل بھی کر دے
تو اسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی (صفحہ ۱۱۲) نتیجہ اس کا یہ کہ

ذاتوں کی تقسیم کا جس نے برہمنوں کے وقار اور مقام کو بہت بندھ ی پر پہنچا دیا تلابد ہی نتیجہ یہ تھا کہ اس نے
تمام دیانندارانہ تجارت اور حرفت کو تباہ کر ڈالا، اور فقط برہمنوں کی تجارت باقی رہ گئی۔ اس نے نہ صرف
یہی کیا کہ قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور باہمی نفرت پیدا کر دیا بلکہ اس نے برہمن کے وقار کو بند کرنے کے
لئے قوم کی قوم کو تعزیدیت میں گرالیا۔ (صفحہ ۲۱۹)

اسی دونوں کی تقسیم کے متعلق ایک دوسرے مقام پر مسٹر دت ان الفاظ میں تنقید کرتے ہیں:

ذاتوں کی تقسیم کا نظریہ، قدامت پسند ہندوؤں کے تخیل اور اعتقاد میں قریباً قرن سے پہلے چلا آ رہا
ہے۔ ایک اندھی عقیدت، ایک جذبہ مستحسن کی حیثیت سے، جس پر کبھی تنقیدی نگاہ نہیں ڈالی گئی۔
جسے واقعات کی کسوٹی پر نہیں پرکھا گیا جسے کسی نے کبھی مستفسرانہ دیکھا ہی نہیں۔ اور بایں ہمہ یہ نظریہ
جو ہمارا ایسا منظم اور ہمہ گیر مکمل اور ناقص سے مبرئی دکھائی دیتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ جوں ہی
اسے تنقید کے ناخن سے چھیرا جائے تو یہ اس طرح نفٹ میں گم ہو جاتا ہے جس طرح وہ رنگین پیلے

جو بچے صابون اور پانی سے اٹھا کر لیتے ہیں۔ (صفحہ ۲۲۰)

اس معاشرت میں شودروں کا وجود بجائے خویش ایک کھلی ہوئی غلامی کی شکل تھی۔ لیکن مستقل غلامی Slavery

کار و اج بھی اس وقت کچھ کم نہ تھا۔ چنانچہ

امیر آدمیوں کی جائیداد اور املاک میں غلام سب سے زیادہ قیمتی متاع تصور کئے جاتے تھے۔ ہندوستان
قدیم میں گھر کے غلام کی اسی طرح خرید و فروخت ہوتی تھی جس طرح ازمنہ قدیمہ میں دیگر ممالک میں (مثلاً)
..... قرضہ لینے والا اپنی دوندیوں کو قرض دینے والے کے پاس رہن رکھ دیتا تھا (مثلاً) غلاموں کی سہ
تسمیں ہوتی تھیں جن میں عددہ دیگر اقسام، جنگ کے تیدی، غلاموں کی اولاد اور زر خرید غلام، سب

اہم تھیں (مثلاً)

سماشی نظام یکسر سرمایہ دارانہ تھا۔ چنانچہ منوجی دستور دھرم ستر کے حوالہ سے بیاج کی شرح دائیں
کے متعلق تفصیلی احکام بیان کرتے ہیں (مثلاً) راجاؤں کے محلات میں بادہ نوشی کثرت سے رائج تھی۔ مندروں
اور دیگر مقدس مقامات میں جن انسانیت سوز حرکات کا ارتکاب ہوتا تھا، ان کے بیان سے حیا تھر تھراتی ہے
اس لئے اس کی تفصیل کی ہمیں جرات نہیں۔ اس کے لئے سوامی دیانند کی ستیارتھ پرکاش کا گیارہواں سمدلس
دیکھئے۔

بہر حال یہ پختی چھٹی صدی عیسوی میں ہندوستان کی تہذیب کی عمومی حالت۔

گذشتہ ادواق ہیں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ایک نگہ باز گشت ڈالئے اور دیکھئے کہ چھٹی صدی عیسوی
میں دنیا کے تہذیب و تمدن اور جہان عمرانیت و معاشرت کی کیا حالت ہو چکی تھی۔ مذہب کی دنیا کو دیکھئے، تو
تذائے واحد القہار کا مجمع تصور کسی مقام پر بھی موجود نہ تھا۔ شرک، اپنی جلی اور خفی شکلوں
نگہ باز گشت میں ہر جگہ مسلط تھا اور انسان کی وہ پیشانی، جو ایک خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لئے

پیدا نہیں کی گئی تھی، اپنے بائقوں کی بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کی موتیوں، درختوں اور حیوانوں، دریاؤں اور پہاڑوں، احرام
سمادی اور عناصر ارضی ہر ایک کے حضور سجدہ ریز تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ انسان اپنے مقام سے یکسر نا آشنا تھا۔
اور وہ جس کے لئے ارض و سموات کی ہر شے مسخر کر دی گئی تھی، ارض و سموات کی ہر شے سے خائف اور ہراساں، ترسا
و لرزاں زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ چونکہ یہ اپنے مقام سے بے خبر اور اپنی حقیقت سے نا آشنا تھا اس لئے
برہمنیت کی انسانیت سوز لعنت اس کی زندگی کے ہر گوشے پر متغلب تھی۔ جو اس سے ذرا آگے بڑھتے تھے ان کے
لئے خالقانیت کا بکھر خمد موجود تھا، جہاں پہنچ کر زندگی کی ہر حرارت انسر و گی اور ہر تازگی پشمر دگی میں بدل جاتی
تھی۔ کہیں افلاطون کا فلسفہ اعیان نامشہود ہر حقیقت کو سراب میں بدل رہا تھا، اور کہیں بدھ مت کا قنوطی تصور
حیات، اس جہان کیفیت و رنگ کو محسوس آب و گل بنائے ہوئے تھا۔ کہیں تناخ کا نظریہ انسان کے ارادہ و

د اختیار کو سلب کر کے اسے مجبور محض قیدی کی طرح دنیا کے جیل خانہ میں بند کئے تھا جہاں وہ کسی گزشتہ جنم کے سوہوم گناہوں کی سزا بھگتنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اور کہیں مزدکیت کا عقیدہ اسے فطری قوانین کی حدود و قیود سے بھی آزاد کر کے سب سے بڑے ہمارے کی طرح دادی ہیبت میں بے باکانہ چھوڑے تھا۔ جہالت کی یہ کیفیت تھی کہ ہر وہ معلول (e f f e c t) جس کی علت (Cause) ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مافوق الفطرت قوت سے موسوم ہو کر دیوی دیوتا بن جاتا تھا۔

نظام تمدن و سیاست کی طرف آئیے تو شخصی حکمرانوں کے آہنی پنجوں کی مستبدانہ دقاہرانہ گرفت، حریت فکر اور آزادی خیالات کی ہر رمق کا گلا گھونٹ رہی تھی اور اس خیال سے کہ کہیں ان اطواق و سلاسل کی گرفت دھیلی نہ ہونے پائے، بادشاہ کو ایشور کا اوتار، سایہ یزدان اور خدا کی صفات کا حامل قرار دے رکھا تھا، دیویوں اس کی ہر جاہ پرستش ہوتی تھی۔ لغت سیاست "انسانی حقوق" کے الفاظ تک سے نا آشنا اور مساوات شہری کے مفہوم تک سے بے خبر تھی۔ ذاتوں کی تقسیم نے تہائے وحدت نوع انسانی کی دھجیاں بکھیر رکھی تھیں۔ غلامی بس زمانہ کی معاشرت کا جزو لا ینفک بن چکی تھی، اور ارسطو جیسا حکیم اسے ان فی معاشرت کے لئے لابدی خیال کرتا تھا۔ معاشی نظام میں سرمایہ داری کی خباثت معمول قرار پا چکی تھی۔ سود کی شرعی مشاستروں کی رد سے متعین ہوتی تھیں (Seneca) جیسا مبلغ جو عمر بھر غریبوں اور مفلسوں کی ہمدردی میں سر د آہیں کھینچتا رہا، اقریب سائے چار کروڑ روپیہ کی جائداد چھوڑ کر مرا۔

اخلاق کی دنیا میں شرم ایک طرف سر جھکاؤ کھڑی تھی تو جیادوسری طرف منہ چھپائے چری تھی۔ فحش کی کوئی حرکت نہ تھی جسے اس زمانہ میں سند بااحت نہ مل چکی ہو اور سیہ مستی کی کوئی تعزیر نہ تھی جس پر کوئی پابندی باقی رہ گئی ہو۔ شاہی محلات اور امرا کی محافل تو ایک طرف، تقدس و عقیدت کے مذہبی مراکز تک شرمناک فواحش کے افسے بن چکے تھے۔

غرضیکہ یہ تھی وہ دنیا جس میں انسانی فطرت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ حقیقت کی کوئی سبھا کہیں سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔

ناکس و ناسودمند و زبردست

بندھا در دست و پاؤ گرو نش

بہر یک پنچیر صد پنچیر گیسر

باج بر گشت خراب و نوشت

بہر اس صید زبوں دلمے بدوش

بود انساں در جہاں انساں پرست

سطوت کسری و قیصر رہز نش

کاہن و پا پاؤ سلطان و امیر

صاحب اورنگ و ہم پر کنشت

در کلیسا استغفب رضواں فروش

برہمن گل از خیا یا نش بسپرد

خرمنش مع زاده بآتش سپرد

از عسلا می فطرتب او دوس شده

نعمت با اندر نیے او خوں شده

بہ ہمتی وہ دنیا جس کی تفصیل و اطناب کو قرآن کریم نے ایک مختصر سے ٹکڑے میں اس حسن و خوبی سے سمیٹ کر رکھ دیا ہے کہ اس کی جامعیت پر ہر تجسس حقیقت نگاہ و جد آگس دکھائی دیتی ہے۔ وہ ٹکڑا جو ہمارے اس موضوع کی پیشانی پر کو کرب درخشنده کی طرح چمک رہا ہے۔ یعنی

ظہر الفسکاذ فی البر والبر

خود عرب کی حالت

:(۳):

گذشتہ اوراق میں ہم دنیا کے مذاہب اور تہذیب پر ایک ترقی ہوئی نگاہ ڈال چکے ہیں جس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آچکی ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں کس طرح ہر شے اپنی اصل سے ہٹ چکی تھی اور بساط عالم کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جس میں فساد برپا نہ ہو چکا ہو۔ لیکن اس تنقید و تبصرہ میں خود عرب کی سرزمین ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی جسے اس کے بعد شرف انسانیت کی نشو و ارتقاء کا گہوارہ اور نوع انسانی کی فلاح و اصلاح کا مرکز قرار پانا تھا۔

ہم تیسری صدی میں دیکھ چکے ہیں کہ معمار حرم حضرت ابراہیمؑ نے کس طرح اپنی عزیز ترین متاع یعنی حضرت اسماعیلؑ کو فاران کی بے برگ و گیاہ دادی میں، دنیا میں خدا کے پہلے اور آخری گھر کی توحید کے لئے وقف کر دیا تھا۔ جب حضرت اسماعیلؑ یہاں آکر بسے ہیں تو یہ قطعہ روض قریب قریب ویرانہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حسن نیت میں وہ برکت عطا فرمائی کہ یہی ویرانہ دنیا بھر کی شادابیوں اور آبادیوں کا مرکز بن گیا۔ حضرت اسماعیلؑ کے بارہ بیٹے تھے جو تورات کے الفاظ میں بارہ قبیلوں کے سردار تھے (تکوین ۳۶)، اس زمانہ میں تجارت کے تانے بانے سے چلتے اور مکہ کی راہ شام اور مصر تک جاتے۔ بنو اسماعیلؑ نے بھی تجارتی کاروبار شروع کیا اور تھوڑے سے عرصہ

بنو اسماعیل

میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی۔ ہم حضرت یوسفؑ کے تذکرہ جمیلہ میں بیان کر چکے ہیں کہ جس کارواں نے آپ کو کوئٹہ سے نکالا تھا وہ بنو اسماعیلؑ ہی کا قافلہ تھا۔ حضرت موسیٰؑ کے عہد میں بنو اسماعیلؑ حجاز سے شام تک پھیل چکے تھے۔ اومان کا شمار دنیا کی نہایت دولت مند قوموں میں ہوتا تھا۔ ان کے مختلف قبائل بالخصوص بنو قریظہ جو قریش کے مورث اعلیٰ تھے، کی عظمت و ثروت اور شان و شکوہ کی داستانیں عہد عتیق کی کتب مقدسہ اور تاریخ و سیر کے صفحات پر نمایاں طور پر کھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ تو بھٹی ان کی قوت و ثروت کی کیفیت لیکن، جہاں تک آسمانی ہدایت کا تعلق ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کے بعد ان کی طرف کوئی اور رسول مبعوث نہیں ہوا۔ اسب اندازہ لگائے ایک ایسے ملک کا جس میں مختلف اقوام و ملل کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو اور اس کی اپنی مرکزی تعلیم کوئی موجود نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا ملک رفتہ رفتہ مختلف مذہبی تصورات کا مجموعہ بن کر رہ جائے گا۔ چنانچہ چھٹی صدی عیسوی میں یہی کیفیت خطہ ارض کی ہو چکی تھی۔ حضرت اسماعیلؑ کے بعد ان کی اولاد کچھ عرصہ تک ملت ابراہیمی (اسلام) پر قائم رہی

۱۴ اس وقت ہمارے پیش نظر پورے عرب کی نہ ہی تاریخ کا استقصاء نہیں، بلکہ صرف اس خطہ ارض کی اجمالی کیفیت بیان کرنا مقصود ہے، جہاں حضرت اسماعیلؑ آکر بسے اور جہاں سے پھر اس آفتاب ہدایت و سعادت کا طلوع ہوا جس نے دنیا کی ہر ظلمت کو مبدل بہ نور کر دیا۔

اس کے بعد جیسا کہ ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہدایت آسمانی کے بے درد و صاف آبگینہ میں ذہن انسانی کی آئینہ شریع ہوئی اور کچھ عہد بعد وہ اس قدر مکدر ہو گیا کہ اس کی اصلیت کا نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ خانہ کعبہ جسے خدا نے واحد کی عبودیت کا مرکز قرار دیا گیا تھا، ان کے نزدیک مقدس تھا۔ جب انسان کی نگاہوں سے حقیقت اور جھل ہو جائے تو مجاز کی پرستش شروع ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کا تئقی مفہوم مستور ہوا تو اس کی چار دیواری کی پوجا شروع ہو گئی جب وہ مکہ میں ہوتے تو ان دیواروں کی پرستش کرتے اور جب وہاں سے کسی اور طرف جانا ہوتا تو اس کا ایک پتھر سنا قدر رکھ لیتے۔ رفتہ رفتہ کعبہ کا امتیاز بھی اٹھ گیا اور جو اچھا سا پتھر سامنے آیا اسی کو معبود بنا لیا اس طرح اصنام شکن (حضرت ابراہیم کی اولاد اور اُمت) نے پھر سے شیوہ آذری اختیار کر لیا۔ اہل بابل اور قوم سبائیں اجرم سادی کی پرستش ہوتی تھی۔ ان کے میل جول

سے ان میں بھی ستارہ پرستی آگئی۔ یہودیت بہت پرانہ مذہب تھا۔ اس کے اشارات لازمی تھے۔ عبائیت آخری مذہب تھا۔ اس نے بھی اس سرزمین کو متاثر کیا۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کسیر دہریہ اور لحد تھے غریک یہ خطہ ارض مذہب اور مذہبیت کے متنوع تخیلات کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ خاص خانہ کعبہ میں مدنانی قبیلہ کا سب سے بڑا اثر تھا۔ طائف میں لات کا عظیم الشان ہیکل تھا۔ دوسری طرف مکہ سے تھوڑی دور عزری دیوی کا معبد تھا۔ یہ تو بڑے بڑے بت تھے۔ چھوٹے چھوٹے بت ہر قبیلہ کے الگ الگ موجود تھے صائبیت کے اشتر قبیلہ قیس ستارہ شمرتی کا پرستار تھا تبیلہ کنانہ چاند کی پرستش کرتا تھا۔ اس کا قبیلہ عطار و کوچو تھا۔ ان کے علاوہ ارواح قبیلہ، کبوت، پریت پر بھی ان کا اعتقاد تھا جنہیں یہ خدا کا مقرب سمجھ کر پوجتے تھے۔ جنوں اور فرشتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی۔ ایران کی جو سیت کا اشتر کو زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن بایں ہمہ اس کی جھلک بھی کہیں کہیں احاطہ پرستی اور ثنویت کے رنگ میں نظر آتی تھی۔ اس اجمالی کیفیت سے آپ کے سامنے یہ حقیقت آگئی ہوئی کہ چھٹی صدی عیسوی میں خود اہل عرب میں مذہب کی کیا حالت تھی۔ اور اس سے یہ حقیقت بھی سمجھ میں آ جائیگی کہ قرآن کریم نے شرک کے مختلف اور متعدد گوشوں کی جا بجا تردید کیوں کی ہے۔

مشرکین۔ یہود۔ نصاریٰ۔ مجوس اور صائبین کے علاوہ اس زمانہ کے عرب میں ایک اور مذہب بھی تاریخ کے طالب علم کو اپنے آپ سے روشناس کراتا ہے جسے حقیقت کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے نزدیک حنیف حضرت براہیم کا لقب تھا۔ لیکن دین حنیفی میں سے ان کے پاس سوائے غنہ اور حج کی رسوم کے اور کچھ باقی نہ تھا۔ چنانچہ اصطلاحی طور پر حنیف اسے کہتے تھے جو مختون ہو اور اس نے حج بھی کیا ہو۔ لیکن جن حنفار کا ذکر ہم سے پیش نظر ہے ان میں ان اصطلاحی علامات کے علاوہ کچھ معنوی خصوصیات بھی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی سعید فطرت کی بناء پر ان تمام غلط عقائد اور باطل رسالک سے متنفر تھے جو ان کے گرد و پیش پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن انہیں

علوم نہیں تھا کہ صحیح عقائد کیا ہیں اور مسلک حق کہاں سے لیگا۔ یوں سمجھئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ماحول سے غیر مطمئن تھے لیکن اس کا علم نہیں تھا کہ اطمینان بخش ماحول کیسے پیدا ہو سکے گا۔ انہیں حق کی تلاش تھی لیکن حق کا سراغ کہیں نہیں پاتے تھے۔ وہ اپنی تشنہ فطرت کی سیرابی کے لئے دشت و صحرائیں ماسے مارے پھرتے تھے لیکن انہیں زندگی کے چشمہ شیریں کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا سبھی تھا۔ اکیلا بی کچھ نہیں تھا۔ وہ لا الہ الا وہ لوگوں میں سرگرداں پھر رہے تھے لیکن اللہ کی مثبت دنیا انہیں کہیں نہیں ملتی تھی (Heidegger) کے الفاظ میں۔

عرب جاہلیت کا مذہب دمساک اس نقطہ پر پہنچ چکا تھا، جہاں وہ لوگوں کے روحانی تقاضوں کی تسکین نہیں کر سکتا تھا اس کی وجہ سے وہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اس مسلک سے غیر مطمئن تھے انہوں نے مسلک نو حید کے دھندلے سے تصور پیدا کر لئے ان کا نام حنیف تھا۔

History of Arois P. 108

ان میں کچھ ایسے تھے جو حق کی تلاش میں مضطرب و بیتاب ہو گئے (مثلاً زید بن عمر بن نفیل یا امیہ بن صلت یا عیسیٰ بن مرثد) مثلاً قس بن ساعدہ اور ورت بن نوفل)۔

تیرا پتہ نہ پامیں تو ناچار کیا کریں

اور کچھ ایسے خوش بخت اور طالع مند بھی تھے جن کی زندگی میں آفتاب رسالت طلوع ہوا اور ان کی مجسمات و حیران لگا ہوں نے اس حقیقت منتظر کو بے نقاب دیکھ لیا جس کی تلاش میں انہوں نے اپنی عمر صحراؤں و دیوں اور دشت پیمائیوں میں گزار دی تھی (مثلاً عثمان بن حویث اور قیس بن شیبہ) ذالک فضل اللہ بونیدہ زین الشاکر۔

لیکن یہ تلاش حقیقت کی محض انفرادی تڑپ تھی۔ نہ کوئی خاص مذہب۔ نہ ہی حیثیت سے سب سے زیادہ وسعت شرک ہی کو حاصل تھی یا اس سے نیچے اتر کر پھر یہودیت، عیسائیت، مجوسیّت کی وہ مسخ شدہ صورتیں جن کا ذکر ہم گذشتہ اوراق میں کر چکے ہیں۔ یا بائبل کی صائبیت جو ستارہ پرستی کی شکل میں دنیا کے سامنے تھی۔ جب مذہب کی یہ کیفیت تھی تو ظاہر ہے کہ حیات اخروی کا بھی ان کے ہاں کوئی متعین تصور نہ تھا۔ حتیٰ کہ سب سے لوگ بھی موجود تھے جو سرے سے اس کے قائل ہی نہ تھے۔

وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِلهٌ مِّمَّنْ آتَيْنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (۲۱) (نور ۲۱)

اور یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم (مرنے کے بعد) اٹھائے نہیں جائیں گے۔

۱۔ محسوس کا لفظ قرآن کریم میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے (۲۱) اگرچہ سورہ نمل میں ان کے عقیدہ تنویتی کا بھی ابطال ہے (۱۱)۔

۲۔ صائبین کا ذکر سورہ بقرہ (۲۱) سورہ مائدہ (۲۱) اور سورہ حج (۲۱) میں آیا ہے۔

سورہ رعد میں ہے۔

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ كُنَّا ثَرَابًا ۖ إِنَّا لَنَخْلُقُ مِنْ دُونِهَا

اور اگر ان کا کوئی قول تیرے لئے وجہ تعجب ہے تو یہ کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر بھی ایک نئی پیدائش

میں آئیں گے؟

دور حاضر کے مادہ پرستوں کی طرح وہ بھی کہتے تھے کہ طبعی قوانین کے ماتحت عناصر میں ترتیب پیدا ہو کر زندگی متشکل ہو گئی ہے اور اس کے بعد وقت کے مروج سے یہ اجزا ابوسیدہ ہو کر منتشر ہو جائیں گے (دیکھئے ۲۱) جب نبی اکرمؐ نے انہیں حیات اخروی پر ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے حیرت اور اہترار کے ملے جلے جذبات سے اس کا استقبال کیا۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے۔

وَإِذَا مَثَلْنَا ذُرِّيَّتًا ۖ ذَالِكُمُ الْمَوْتُ ۚ

کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندگی ملے گی؟ یہ تو دور از قیاس سی بات ہے۔

(Hence) اپنی تاریخ میں لکھتا ہے۔

حیات اخروی کے متعلق عربوں کے قدیم مستند لٹریچر میں کسی جگہ بھی کوئی

(صفا)

چیز بصراحت نہیں ملتی۔

یہ کھتی ان کی مذہبی حالت۔ اب ان کی اخلاقی دنیا کی طرف آئیے جس قوم میں خدا اور آخرت کے متعلق

صحیح تصور (ایمان) موجود نہ ہو ان کی اخلاقی حالت کے متعلق کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وہ بنیادیں ہیں جن پر صحیح اخلاقیات کی عمارت

وَسَيُفَصِّلُ الْفَرَاقَ

استوار ہوتی ہے۔ جہی کہ اگر کوئی قوم باہمی تنازع و تعاون کے تقاضوں سے حسن معاملہ اور خوش آئند اخلاق پر زور

بھی دیتی ہے تو یہ چیز محض مصلحت کو نشی اور حکمت عملی (Policy) کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے جس کا تعلق

ظاہری حدود و قیود تک محدود ہوتا ہے۔ قلب انسانی جو تمام اعمال و کردار حیات کا سرچشمہ ہے، اس سے متاثر

نہیں ہوتا۔ اس لئے اس قسم کے نظام اخلاقیات کی عمارت ریت کی بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ پھر جس قوم میں

ساتھ جہالت بھی موجود ہو ان کے ذمائم اخلاق کی کیفیت اور نوعیت کا اندازہ کچھ مشکل نہیں۔ جہالت کا تو یہ عالم تھا کہ

تاریخ نے اس عہد کا نام ہی عہد جاہلیت رکھا ہے۔ اس لئے تمدن و تہذیب کی بلند سطح تو ایک طرف روزمرہ کے

حوائج زندگی میں بھی وحشت و بربریت چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ مثلاً کھانے پکانے میں حلال و حرام تو ایک طرف نفس

خبیث کی بھی تمیز نہ تھی۔ حشرات الارض ان کی عام غذا تھی۔ چمپکیوں تک کو کھا جاتے تھے۔ خون کو جہا لیتے اور مزہ

لے لے کر کھاتے۔ مردہ جانوروں کو کھا جاتے حتیٰ کہ چمڑہ تک کو بھون کر کھا لیتے۔ درندگی کا یہ عالم کہ زندہ اونٹ کا

کوبان اور دُنبے کی دم کی چکی کاٹ کر کھا جاتے۔

عائلی زندگی میں عجیب عجیب قسم کی رسومات تبیحہ ان کے ہاں رائج تھیں۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کی تمام

بیویاں رجبز حقیقی ماں، بیٹے کی وراثت میں آجائیں اور اس کی جائز بیویاں سمجھی جاتیں۔ بیویوں کی تعداد کی کوئی حد ہی

نہ تھی۔ عورت بیوہ ہو جاتی تو ساں بھرتک اسے تنگ تار یک کو ٹھری میں پہنا پڑتلاں کے بعد کوئی جانور (گدھا وغیرہ) لالتے جس سے اس کرنے کے بعد وہ کو ٹھری سے باہر نکلتی۔ عارضی نکاح (مستند) کا عام رواج تھا۔ اس کے علاوہ بدکاری کی اور بھی عجیب عجیب قسمیں تھیں۔ مثلاً شجاعت اور بہادری میں کسی کی شہرت سنتے تو اپنی بیوی اس کے پاس بھیجتے تاکہ اس سے شجاع اور بہادری پیدا ہو۔ زنا کی اولاد کے متعلق عورت جس کی طرف انگلی اٹھا دیتی وہی اس کا باپ قرار پا جاتا۔ اس پر طرفہ یہ کہ نسق و فحور کی ان فواحشات پر فخر کرتے اور اس کا ڈھنڈورا پیٹتے۔ امرام القیس کے قصیدہ لامیہ کو اٹھا کر دیکھتے۔ خود اپنی عزیز عورتوں کے ساتھ جو جو بے حیائیاں اس نے کی ہیں کس کس انداز سے ان کا ذکر کرتا ہے اور یہ ان قصائد میں سے ہے جن کے اشعار عرب کے بچہ بچہ کی زبان پر تھے۔ شرم و حیا کا یہ عالم کہ حج کعبہ میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے لیکن قریش کے سوا سب مرد و عورت، مادر زاد ننگے ہو کر طواف کعبہ کرتے۔ جب حج کے وقت برہنگی کا یہ عالم تھا تو غسل یا جاسے ضرور میں پردہ کی کیا ضرورت تھی! چنانچہ کھلے میدان میں کھلے بندوں ہناتے اور ضروریات سے فارغ ہوتے۔

شراب، پانی کی طرح بے تکلفی سے پی جاتی تھی۔ گھروں میں شراب کی مجلسیں قائم ہوئیں، اور عورتیں اور بچے ساقی گرمی کرتے۔ اس کے بعد نشے کے عالم میں جو بدشتیاں ہوتیں ظاہر ہیں۔ شراب سے تو ایام جاہلیت کے عربوں کو عشق سا نظر آتا ہے۔ ان کے شعر کیا ہیں! تاکستان کی چکرتی جھومتی شاخیں ہیں کہ ہو ابھی ان کو چھو جائے تو لڑکھڑاتی پھر لڑ پھر میں اس کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ عربی زبان میں شراب کے قریب ڈھائی سو نام ہیں۔ "فردوس بیک خوش رائیگو فروشم" کی آپ کے نزدیک، ایک مخمور کی ترنگ سے زیادہ حیثیت نہیں۔ لیکن تاریخ نے یہ کیف انگریز واقعہ بھی اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے ستولی، ابن عبدشان خراہی نے، خود کعبہ کی تولیت کو قریش کے جد امجد قصی ابن کلاب کے ہاتھوں ایک مشکیزہ شراب کے عوض بیچ دیا تھا۔

شراب نوشی کے ساتھ قمار بازی کچھ لازم و ملزوم سی نظر آتی ہے۔ عصر حاضر کی غارہ بہ خسر شام ہو یا ازمنہ قدیمہ کی کاکل بدوش رات، ہر محفل میں یہ تو ام بہنیں بکجار ہزن ایمان دہوش دکھائی دیتی ہیں۔ عربوں کی متاع اذنیوں کے گلے تھے۔ وہ فخر سے کہتے کہ و نشرب فی اثمانہا دنقا مں (ہم ان کی قیمت سے شراب پیتے اور جو اکیلے ہیں، جوئے کے بھی عجیب عجیب طریقے تھے۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ مروج و مشہور تیروں کے ذریعہ قرعہ اندازی کا طریقہ تھا۔ قمار بازی کا شمار بھی ان کے ہاں قومی مفاخر میں ہوتا تھا۔ چنانچہ ان مجالس میں شریک نہ ہونا قومی عار خیال کیا جاتا تھا۔ جو ان مجالس میں شرکت نہ کرتا اسے بزم کا خطاب دیدیتے اور جنہیں قوم کی طرف سے یہ خطاب مل جاتا ان سے شادی بیاہ کرنا باعث ننگ و عار خیال کیا جاتا۔ قمار بازی اس طرح ان کی رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی کہ وہ اہم معاملات زندگی کا فیصلہ اسی سے کرتے۔ چنانچہ جب وہ کسی بڑے کام یا سفر کا ارادہ کرتے تو بتوں کے

مجاوروں کے پاس قال لینے کیلئے ہاتھ دے رہے ہیں۔ یہ پیکان کے تیروں سے جنہیں ازلام کہتے تھے، مال لیتے اور اسکے مطابق فیصلہ دیتے۔ یہ رسومات اس قدر تقدس حاصل کر چکی تھیں کہ خانہ مکہ میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے جو بن رکھے تھے ان کے ہاتھوں کی میں قال کے تیرے رکھے تھے۔ یہی وہ ازلام ہیں جنہیں قرآن نے شیطانی فعل قرار دیا ہے (لیکن جنہیں مسلمانوں نے پھر اپنے حرم قلب میں بھال کر رکھ پھوڑا ہے اور اپنی ہمت امور کے فیصلے پھر اسی قسم کی قالوں سے لیتے پھرتے ہیں)۔

یہ تو تھی ان کی معاشرتی زندگی۔ معاشی زندگی میں سود خواری جیسی لعنت عام تھی اور اسکی وسعتیں اس حد تک ہمہ گیر ہو چکی تھیں کہ عورتوں اور بچوں تک کو رہن رکھوایا جاتا تھا اگر رہن معینہ میعاد کے اندر اندر ہشیار مرہونہ و اگر ارہ کرالیتا تو مرتہ ان کا مالک ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ ظاہر ہے مزدوروں اور کاشتکاروں کا طبقہ سود خواروں کے پنجہ آہنی میں سب محکم طور پر گرفتار تھا اور سرمایہ دار طبقہ جن میں اکثر یہود تھے، انسانیت سوز طریقوں سے ان کا خون چوس لیتے تھے معاشی نظام کی اس بنیادی خرابی کا لازمی نتیجہ تھا کہ کسٹش طاع لوٹ مار پراڑ آتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ ملک میں یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ بعض قبائل میں ایسے منظم گروہ موجود تھے جن کا ذلیعہ معاش ہی رہزنی اور غارتگری تھا۔ ان پیشہ درڈاکوؤں کے علاوہ عام طور پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے مال اور مویشی پر ڈاکہ زنی کیلئے ہر وقت تیار رہتا، حتیٰ کہ ان کی عورتوں اور بچوں تک کو لوٹ کر دوسری جگہ فروخت کر دیا جاتا۔ اس پر طرفہ یہ کہ ان حرکات مذمومہ کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کا زناموں کا تذکرہ بڑے فخر و ناز سے کیا جاتا تھا جو برات و بیباکی میں دوسروں سے پیچھے ہوتے وہ علانیہ ڈاکہ کی جگہ خفیہ چوری پر اتر آتے۔ اور تو اور خود کعبہ کے خزانے میں چوری کرنے سے بھی نہ چوکتے۔ مردوں سے آگے بڑھ کر یہ زہر عورتوں تک میں بھی سرایت کر چکا تھا۔ اسی لئے بنی اکرم عورتوں سے بیعت لیتے تو اس میں ان حرکات سے بھتنبہ ہے کا بھی اقرار لیا جاتا۔ ۱۰۱ اس آیت میں چورنی کے علاوہ قتل اولاد سے اجتناب کا بھی ذکر ہے آج تو ہم اسکا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن جاہلیت عرب میں یہ سفاکانہ اور سنگدلانہ رسم بھی موجود تھی۔ غبار کے طبقہ میں اسکا جذبہ بھر کہ افلاس کا خیال تھا۔ قرآن کریم میں ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْوَالِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَتْلٌ مُّبِينٌ ۖ

اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف کی وجہ سے قتل مت کرو۔

لیکن شرنا اور امار کے طبقہ میں بھونٹی عزت کا زعم باطل انہیں اس لرزہ انگیز شقاوت پر آمادہ کر دیتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو موجب شرم و عار سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی اطلاع ملتی تو غصہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ سورہ نحل میں ہے۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ أَطْلَ وَجْهَهُ ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ (۱۱۸) نزل (۱۱۳)

اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو غصہ کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔

چنانچہ اس عار سے بچنے کی شکل یہ پیدا کی کہ لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ بھی نہیں کہ انہیں پہلے مار ڈالیں اور پھر دفن کریں۔ بلکہ جیتی جاگتی چلتی پھرتی، ابا ابا پکارتی، بچی کو اپنے ہاتھوں گڑھے میں دھکیل کر مٹی میں دبا دینے۔ قبیلہ بنی تمیم کے رئیس فہس بن عامر جب ایمان لائے ہیں

تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آٹھ زندہ لڑکیاں دفن کی ہیں۔ پھر تماشا یہ کہ اس قساوت و شقاوت میں عورتیں بھی مردوں کے ساتھ برابر کی شریک تھیں۔ مائیں خود اپنی بچیوں کو بنا سنوار کر زندہ گاڑنے کیلئے انکے باپوں کے حوالہ کرتیں۔ اسی لئے سورہ ممتحنہ میں عورتوں سے بھی اس امر کا اقرار لیا گیا ہے کہ وہ قتل اولاد سے مجتنب ہیں گی۔ حالانکہ ماں کی ملتا ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کی جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کی فطرت مسخ ہو جائے تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کہاں پہنچ کر رُسکے گا۔ چونکہ اس شقاوت کی بنیاد یکسر غلط جذبات پر تھی اسلئے قرآن کریم نے جب اس کی طرف توجہ دلائی ہے تو ایک ایسے دل کش اور مؤثر انداز میں جذبات کو اپیل کیا ہے کہ اگر سینہ میں غریبہ صمیمہ کی کوئی ریزہ بھی موجود ہے تو وہ پھر ریزی لیکر اٹھ بیٹھے۔ فرمایا کہ

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ مُسْتَلَاتٌ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ مُّقْتَلَاتٌ ۚ

اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی کے بارے میں پوچھا جائے تو کہہ کر بالا والا کس تباہ دیکھا دہش میں اسے قتل کیا گیا تھا! غور فرمائے! فطری جذبات کی پوری دنیا کس طرح سمٹ کر اس ایک ٹکڑے میں آگئی ہے۔

تاریخ کی ان تصریحات کو سامنے رکھئے اور پھر سوچئے کہ جس عہد کا ذکر ہم اسے پیش نظر ہے اسے عہد جاہلیت کہنا کس قدر صحیح تھا! یہ ایک لفظ جاہلیت ان کی سوسائٹی کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب علم کی روشنی مفقود ہو تو فکر انسانی کی بنیاد کے ہر گوشے پر تاریکی چھا جاتی ہے اسی تاریکی سے اعتقادات میں توہم پرستی اور اعمال میں غیر صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی توہم پرستی خود بت پرستی ہے لیکن اس کے متعلقات بھی اس اصل سے کچھ کم حیثیت نہیں رکھتے۔ اس باب میں عرب جاہلیت میں عجیب عجیب رسومات ایچ کھتی مثلاً۔

بجیسرہ - اونٹنی کے کان چیر کر اس کو کسی بت کی عزت منسوب کر دیتے تھے۔ پھر نہ اس پر سواری ہوتی تھی نہ اس کی ادن تراشی جاتی تھی۔ مولے فقیروں کے کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔

سامبہ - نذر مانگتے تھے کہ بیماری سے شفیایا مصیبت سے نجات مل جائیگی تو بت کے نام پر ادنٹ چھوڑیں گے اس ادنٹ کو سامبہ کہتے تھے۔ یہ ہندوستانی ساندوں کی طرح جہاں چاہتا تھا چرتا تھا۔ اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔

وجیلہ - جو بکری سات بار دودھ مادہ بچے جنتی اور آٹھویں بار صرف ایک تر۔ تولے بت کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔

حام - وہ ادنٹ جس کی چوٹھی نسل پیدا ہو جائے بت کے نام پر زاد کر دیا جاتا تھا۔ اور اس سے پھر کوئی کام

نہیں لیا جاتا تھا۔

قرآن کریم نے توہم پرستی کی ان تمام شکلوں کو شرک قرار دے کر ممنوع ٹھہرا دیا۔ اور ہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو کسی درخت وغیرہ میں تاگہ باندھ کر گرہ لگا دیتے۔ واپس آکر دیکھتے، اگر گرہ گل گئی ہے تو سمجھتے کہ انکی بیوی بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے۔ قحط پڑتا تو بھیڑ کی دم میں گھاس پھوس باندھ کر آگ لگا دیتے اور سمجھتے کہ اس بارش

ہو جائے گی۔ سفر میں رستہ بھول جاتے تو کپڑے الٹ کر پہن لیتے اور سمجھتے کہ اس سے رستہ مل جائے گا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد روح ایک پرندہ کی شکل میں اڑتی رہتی ہے۔ ارواح خبیثہ، بھوت، پریت، غول، بیابانی سب کو مانتے تھے۔ جنات کے متعلق ان کے ہاں عجیب و غریب قسم کے افسانے مشہور تھے۔ (ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں جہلا ر کے طبقہ میں آج تک مشہور چلے آتے ہیں) آدمیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والے جنات (جنہیں عامر کہتے تھے) بچوں کو اٹھا کر لے جانے والے جنات (جنہیں روح کہا جاتا تھا) بڑے بڑے سرکش جنات (جو عفریت کہلاتے تھے) مھراؤں اور جنگلوں میں گانے بجانے والے جنات۔ بدوؤں کے ساتھ راتوں کو آگ تلپنے والے جنات۔ بڑے بڑے جنات کے ساتھ نیر و آزمائیوں کے قہقہے اور اسی قسم کی دیگر خرافات کہانت کا بازار بھی ان ہی جنات کی بدولت گرم تھا۔ عرب میں ہر مقام پر کاہن موجود تھے جو لوگوں کو فیص کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ان کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ ایک جن رہتا ہے جو ان پر امور فیضی کا القا کرتا ہے۔ (ان ہی جنات کو شیاطین بھی کہا جاتا تھا) یہ کاہن تیکہ دس کے پجاری ہوتے تھے، اس لئے کہانت کو مذہبی تقدس بھی حاصل تھا۔ اور جیسا کہ اس قسم کے معاملات میں ہوتا ہے، ان لوگوں کو اپنی مکاریوں کی کامیابی کے لئے عجیب عجیب قسم کے فریب کا اپنے جال بچپانے پڑتے تھے۔ کاہنوں کی طرح شاخروں کے متعلق بھی ان کا عقیدہ تھا کہ یہی جنات یا شیاطین ان پر شاعرانہ خیالات کا القا کرتے ہیں۔ شعرا خود اس کا اعتراف کرتے اور اپنے شیاطین جنات کا تذکرہ بڑے فخر و ناز سے کرتے۔

یہ بھی ان کی ذہنی حالت!

—

خانہ جنگی لیکن ان تمام خرابیوں سے بڑھ کر ان کے ہاں خانہ جنگی کی خرابی تھی۔ ان میں کوئی اجتماعی نظام نہ تھا۔ نہ ہی کوئی مرکزیت۔ تباہی زندگی، جس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ اور ایک شعب دوسرے شعب کے خون کا پیاسا، انتقام کا جذبہ نسل و نسل وراثتاً منتقل ہوتا چلا جاتا۔ اس لئے ان لڑائیوں کا سلسلہ بھی سالہا سال تک متواتر قائم رہتا۔ گھوڑ دوڑ میں ایک فریق نے کسی قاعدہ کی خلافت ورزی کی تو فریقین کی تلواریں نیام سے باہر آگئیں اور یہ سلسلہ پیکار چالیس سال تک قائم رہا۔ ایک ونشینی کا کھن دوسرے قبیلہ والوں کے تیر سے زخمی ہو گیا اور برسوں تک جنگ کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ عکاظ کے میلے میں کہیں باہمی مناقشہ ہوا اور خون کی ندیاں بگئیں۔ جنگ ویسے ہی جنگ ہوتی ہے لیکن جب وہ ایسے فریقین میں برپا ہو جن کی وحشت اور جہالت، سببیت اور بربریت کوادہ عالم ہو جسے ہم گذشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں۔ تو ان لڑائیوں میں جس قسم کی سفاکی اور بیرحمی سے کام لیا جاتا ہو گا ان کے تصور سے روح میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے۔ عربوں میں حضرت مشہر بن زید کی

اور بدویت (صحرائیوں کی زندگی) دو الگ الگ مستقل حیثیتیں رکھتی تھیں۔ ان کی معاشرت اور معیشت کے طریق جدا گانہ تھے۔ خانہ بدوش بادیہ نشین قبائل، شہر والوں کی نگاہوں سے دور، صحرائوں اور بیابانوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے۔ کبھی اس نخلستان کے قریب، کبھی اس وادی سے پار، کبھی یہاں، کبھی وہاں، اپنی ان ضروریات کے لئے جو صحرائوں میں میسر نہ آتیں، وہ شہر والوں کے دست نگر ہوتے۔ شہر والے ان کی مصنوعات اور صحرائی پیداوار کی اشیا کے ضرور تمیز ہوتے۔ اس طرح ان لوگوں کا کبھی کبھی قریبوں اور بستیوں کی طرف آنا ہوتا۔ یہ تو باہمی تمتع کی اس پسندانہ روش تھی۔ لیکن جب ان کی ضرورت سخت اور اشیائے مبادلہ کی قلت ہوتی تو وہ لوٹ کھسوٹ سے بھی باز نہ رہتے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ شہریوں سے زیادہ تند خو اور درشت مزاج ہوتے۔ یہی وہ اعراب ہیں جنہیں قرآن کریم نے "کفر و نفاق میں سخت اور حدود اللہ سے یکسر نا آشنا کہا ہے" (۱) دیکھئے ۱۰۹ عرب میں شہر تو چند ایک تھے۔ آبادی کا زیادہ حصہ انہی شعلہ مزاج، درشت خو، تند و تیز، تہذیب و تمدن کی حدود سے نا آشنا، آمین و وسایر کی قیود سے ناواقف، جاہل اور وحشی قبائل پر مشتمل تھا۔ اب ذرا تصور میں لائیے ایک ایسے ملک کو جس میں کسی منظم حکومت کا نام تک نہ ہو اور آبادی کا بیشتر حصہ اس قسم کے بادیہ نشین قبائل پر مشتمل ہو۔ اس ملک میں امن و عافیت کی جو کیفیت ہوگی اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ شہریوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت تھا۔ لیکن جب ملک اس قسم کی سر زمین بے آئین ہو تو تجارت کے قافلوں کی حفاظت و سیانت کی ضمانت کیا ہو سکتی ہے؟ عام قافلے تو ایک طرف، ارباب تجارت و سطوت کا سامان تجارت بھی ان کی غارتگری سے محفوظ نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔ حیرت کے بادشاہ شمالی عربستان میں کافی اقتدار کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ بایں ہمہ ان کے کاروان تجارت بھی عکاظ کے بازاروں میں امن و سلامتی سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ شہر حرم کا عرصہ البتہ ایسا تھا جس میں جنگ و غارتگری کا سلسلہ ملتوی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جن قبائل کا ذریعہ معاش ہی لوٹ اور غارتگری ہو، وہ مسلسل تین ماہ تک بھلا کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے اس لئے وہ کبھی ان مہینوں میں رد و بدل کر دیتے اور کبھی ان کی حرمت کو بالائے طاق رکھ کر عین موسم حج میں لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتے۔ حتیٰ کہ نواح کعبہ تک کو بھی اپنی شور و شلوں کی جولانگاہ کی حد سے باہر نہ سمجھتے (دیکھئے ۱۰۹)

۱۔ یہی وہ مترآنی جن و انس ہیں جن کا ذکر معارف القرآن جلد دوم میں جن کے عنوان کے تحت آچکا ہے۔

۲۔ اعراب کے متعلق مزید اشارات کے لئے دیکھئے ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶،

اسی لئے عملہ مک سال بھر شورش و اضطراب اور بد امنی اور غارتگری کی آماجگاہ بنا رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرمؐ نے یہ بشارت دی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک خاتون محل نشین منجھار سے مکہ تک کا سفر تنہا کرے گی اور خدا کے سوال سے کسی کا خوف نہ ہوگا تو لوگوں کو اس پر تعجب آتا تھا اور وہ کہنے والے کو معاذ اللہ مجنون یا شاعر کہتے تھے کہ ان کے نزدیک اس قسم کے انقلاب کا تصور کرنے والا یا تو پاگل ہو سکتا تھا یا محض شاعر! ان کا ذہن اس قسم کی تبدیلی کو ممکن ہی نہیں خیال کر سکتا تھا! یہ بھی اس ملک میں امن و انتظام کی حالت!ؑ

ۛ

گذشتہ صفحات میں جو کچھ لکھ چکا ہے اس پر ایک نیکہ باز گشت ڈالئے اور دیکھئے کہ سرزمین عرب میں انکار کردار کا کونسا زاویہ، اور عقائد و اعمال کا کونسا گوشہ ایسا تھا جس میں گھٹی صدی عیسوی میں فساد و فحشاء چھوڑا ہو! اس دنیا کی کوئی شے اپنی اصل و حقیقت پر قائم نہ تھی راسی کو قرآن کی اصطلاح میں فساد کہا گیا ہے جس نے مذاہب متعارف تھے، ان کی حقیقی صورتیں یکسر مٹ چکی تھیں۔ انسان کی گردن جسے فطری سرفرازی عطا کی گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے سٹی اور پتھر کے پیکروں یا ان کی کارگاہ فکر میں ڈھلے ہوئے خیالی معبودوں کے حضور سجدہ ریز تھی۔ ظلم کی شمعیں خاموش اور وحشت و جہالت کی تاریکیاں بزم انسانیت پرستی کی تھیں۔ معاشرتی معاشی، عائلی، تمدنی، اخلاقیہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کی کوئی بساط ایسی نہ تھی جس میں غیر فطری سلوٹوں سے تفاوت و تفاوت نہ آچکا ہو۔ قتل۔ غارتگری۔ خون ریزی۔ رہزنی۔ سفاکی۔ بے رحمی، ان کی تساویت قلبی کے مظاہر اور شرابخوری قمار بازی، فحش کاری، خریاں نگاری۔ ان کی کثافت اخلاقی کے آئینہ دار تھے۔ اور ان معاصب و ذمائم نے برصائی میں ایسی بیگیریت حاصل کر رکھی تھی کہ وہ لوگ ان پر نادیم و شرسار ہونے کے بجائے فاجر و مازاں تھے

ۛ بخاری باب علامات النبوة

ۛ اس تمام بد امنی اور شورش میں البتہ قریش کے قافلے غارتگری سے محفوظ رہتے اس لئے کہ قریش کعبہ کے متعلق ابتدا حیران اللہ خدا کے پُر دسی سمجھے جاتے تھے۔ اہل عرب کے دلوں میں کعبہ کی عظمت ابھی تک تازہ تھی۔ اس لئے وہ حیران اللہ پر ہاتھ اٹھانا بہت پُر ابرم سمجھتے تھے اور اس کے ارتکاب کی کبھی جرأت نہیں کرتے تھے۔ رب کعبہ کا یہی وہ احسان ہے جس کی یاد قرآن کریم نے ان الفاظ میں دلائی کہ

لَا يُلَاقِيكَ قَوْمٌ يَشْرُونَ الْفَيْسُ بِرَحْمَةِ الشَّيْخِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيُحْبِلُوا رَأْسَ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ

الَّذِينَ أَطَاعُوا لَهُمْ شَرُّ مِمَّنْ جُوعَ ۚ وَأَمَّنْهُمْ مِمَّنْ شَرَفَ ۚ (۱۲۶)

قریش کو باؤ سے اور گرمی کے سوز سے بچانے تجارتی عہد پیمان کے لئے چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے رب کو بھگوت اختیار کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا رکھا اور خوف سے بچا کر امن و امان بخشا۔

جس معاشرے میں عیب عیب نہ رہے بلکہ بہترین جائے اس کی اساسی اور بنیادی خرابیاں کسی تصریح کی
محتاج نہیں ہوتیں۔

یہ مٹی چھٹی صدی عیسوی میں "دنیا کے مذاہب" اور جہان تہذیب و تمدن کی حالت:

ہنرِ نبیؐ

(۴)

یہ حقیقت بار بار ہمارے سامنے آچکی ہے کہ رسول کی بعثت ایک ہنگامی واقعہ نہیں ہوتا کہ یونہی اتفاقی طور پر ظہور میں آجائے بلکہ یہ ایک اہم کڑی ہوتی ہے اس عظیم الشان سلسلہ کی جس کی رو سے یہ نظام کائنات ایک بلند و بالا غایت کی طرف بایں نظم و ضبط اور بایں حسن و خوبی معاں دواں چنا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی واقعہ ایک ایسے مبنی علی الحکمت پروگرام کے مطابق ظہور میں آئے گا تو اس کے متعلقات و تضمنات بھی اسی حکمت پر مبنی ہوں گے حضرات انبیاء سابقہ کے تذکارِ حبلیہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے، ان کے پیش نظر اسی قوم کی اصلاح و بہبود ہوتی۔ پھر ان کی تعلیم ایک خاص وقت تک نافذ العمل ہوتی اس کے بعد وہ فراموش کر دی جاتی یا منسوخ ہو جاتی۔ لہذا انبیاء سابقہ کی تعلیم کا دائرہ اثر و نفوذ زمان اور مکان کی حدود میں گھرا ہوتا۔ لیکن اب ہمارے سامنے ایک ایسی تعلیم آتی ہے جس کی غایت تمام نوع انسانی کی ارتقاء و اصلاح ہے اور جس کا دائرہ اثر و نفوذ ابدیت سے ہمکنار ہے۔ اس لئے یہ پیغام عارفی امیال و خواہشات سے بے نیاز اور وقتی احوال و ظروف سے بلند و بالا ہو گا۔ لیکن بایں ہمہ یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ کسی انقلاب کی غایات، زمان و مکان کی حدود و ثغور سے بے نیاز ہی کیوں نہ ہوں، اس کی ابتداء ایک خاص زمانہ میں ایک خاص مقام سے ہوگی۔ اور اس کی اولیں مخاطب بھی ایک خاص قوم ہوگی۔ یہ قوم اس عالمگیر انقلاب کے لئے بطور خمیر تیار کی جائے گی کہ اس کے بعد میں آئے میں حاکم ملے اس میں بھی ایسا ہی خمیر پیدا کرے۔ اس طرح اس انقلاب کی حدود وسیع سے وسیع تر ہوتی جائیں گی۔ یہ تو ہم ظہر الفساد کے عنوان میں دیکھ چکے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت کس طرح حقیقت (Reality)

عرب کا انتخاب کیوں؟

دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور ہر جگہ فساد ہی فساد برپا ہو چکا تھا اس لئے اس آنے والے انقلاب کے لئے عالمگیر ہونا ضروری تھا یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس زمانہ میں خود عرب کی کیا حالت تھی۔ لیکن یہ سوال ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اس عالمگیر انقلاب کی تخم ریزی کے لئے عرب کی سرزمین کو کیوں منتخب کیا گیا؟ عربوں میں کونسی خصوصیات تھیں جن کی بنا پر انہیں اس قابل سمجھا گیا کہ وہ اس ابدیت باغوش انقلاب کے لئے اولیں خمیر کا کام دیں۔ ظاہر ہے کہ یہ آنے والا انقلاب کوئی معمولی انقلاب نہ تھا۔ بلکہ یہ ساری دنیا کی طاعوتی قوتوں کے خلاف اعلان جنگ تھا خواہ وہ مذہب کے نقاب میں تلوہ و اذیان کو اپنی عقیدت مندوں کے اغلال و سلاسل میں جکڑے ہوئے تھیں یا جہانداری و جہانباہی کے پردے میں اپنے مذہب و حکم و تعجب کی تسکین کا سامان فراہم کرنے کے لئے احبام و ایدان کو متباد

کے پنجہ آہنی میں دبوچے ہوئے تھیں ہر خطہ ارض اس قسم کے انقلاب کی تربیت نگاہ نہیں بن سکتا۔ اس سدرۃ المنتہی کی برومندی کے لئے خاص آب و گل کی ضرورت تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس اہم مقصد کے لئے نگہ انتخاب اسی سرزمین پر کیوں پڑی؟ اس سعادت کا اہل اسی قوم کو کیوں سمجھا گیا!

عربوں کی جہالت و وحشت اور سببیت و بربریت کی تفصیل ہم نے آچکی ہیں۔ ان کے عیوب و نقائص ہم دیکھ چکے ہیں۔ اجتماعی دنیائے انسانیت کے عیوب و نقائص کو اصولی طور پر دو شعبوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک وہ جو غلامی اور محکومی سے پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو نشہ قوت کی بدستی اور جذبہ تفوق کی بد لگامی کی تخلیق ہوتے ہیں۔ پہلی شق میں ذمات، کمینگی، بے حیثیت، بے غیرتی، دہشت، پست فطرتی، تنگ نظری، بد عہدی، غداری، دروغ بانی، بہانہ سازی، فریب دہی، مکاری، عیاری، منافقت، تلون مزاجی، بددیانتی، عدم اعتمادی، سہل انگاری، تن آسانی، غرضیکہ ضعف خودی اور عدم یقین کے انسانیت کش جراثیم ان کے رگ و پے میں سمایت کر جاتے ہیں۔ نہ ان کی بات کا اعتبار، نہ وعدے کا یقین، نہ ان کے کفر میں سختی نہ ایمان میں استقلال۔ ادنیٰ سے لالچ پر بڑی سے بڑی متارع انسانیت کو بیچ ڈالنے پر آمادہ اور ذرا سا خوف زندگی کے ہر گوشے پر موت طاری کر دینے کے لئے کافی عجبسوں کل صحیحۃ علیہم کہیں کسی پتے میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی اور وہ لگے کانپنے کو موت آئی۔ نہ ان کی اطاعت میں کیفیت جان نثاری نہ ان کی سرکشی میں رنگ خود اعتمادی۔ نہ ان کی اقامت میں شکوہ پر دیزی نہ ان کے رکوع میں فطرت روح الامینی۔ کھڑے ہیں تو کھڑے تیلیوں کی طرح کسی دوسرے کی تار کے سہارے۔ اور جھکے ہیں تو جذبہ تشکرواحسانندی سے نہیں، بلکہ اس لئے کہ کھڑے ہونے کی سمیت نہیں۔ نہ اس میں صداقت نہ اس میں خلوص۔ یہ بھی خود فریبی، یہ بھی خود فریبی۔ نہ اس دنیا میں وقار و تمکین۔ نہ اس دنیا میں عزت و تکریم۔ خسر اللہ دنیا والاخرة و ذالک الخسران المبین

دوسری طرف افراط میں جائیے تو نشہ قوت و حکومت سے استیلا و تغلب، اور استبداد و تمرد کی شعلہ ہر باں بدستیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے انسان انا الموجود لا غیر کی بلیسا نہ تصور میں اپنے سوا کسی اور کو جینے کا حق دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ انہیں اگر زندہ رہنے دیا جاتا ہے تو اس لئے کہ ان کا خون اسکی عطش حکمرانی اور جوع الارض کی تسکین کا سامان فراہم کر لے۔ اور اگر اس جذبہ حکومت و استعماریت کے ساتھ دوجائزہ کی مغربی سیاست کی ڈبوسی کا بھی امتزاج ہو جائے تو اس کا نتیجہ وہ جہنم ہوتا ہے جس میں انسانیت کا ہر شرف آج اس طرح جل کر خاکستر ہو چکا ہے کہ نہ ممکن شیا مذکوراً۔

خطہ حجاز کا عرب نہ کسی کا محکوم تھا اور نہ ہی اس میں ہوس ملک گیری پیدا ہوئی تھی۔ یہ خصوصیت ساری دنیا میں اسی سرزمین کو حاصل تھی کہ اس پر جب سے زندگی کی نمود ہوئی کسی غیر نے ان پر... حکومت نہیں کی وغیرہ

تو ایک طرف، خود اپنے ہاں بھی کوئی خاص منظم حکومت قائم نہیں ہوتی۔ یمن کی حمیری اور حبشی خصوصیت کھیری حکومت۔ ایران کی سلطنت اور روم الکبریٰ کی قوتیں اس ملک پر مختلف اذیت میں حملہ آور ہوتیں لیکن ہمیشہ ناکام لوٹیں۔ جب اسکندریہ میں یونانیوں کی حکومت تھی تو انہوں نے چاہا کہ عرب کو اپنی سلطنت کا مرکزی مقام قرار دیں لیکن اس کا سلطنت یونان کا مرکزی مقام بننا تو ایک طرف، مشہور جغرافیہ نویس Strabo (۱۲۷-۶۴) المتوفی ۲۴ء کے بیان کے مطابق عربوں نے اپنا سفیر تک ان کے ہاں نہیں بھیجا (p. 46, Strabo) گین اس کے متعلق لکھتا ہے

عربوں کی آزادی یونان اور روم کی نفیس لیکن مصنوعی جمہورتوں سے بالکل مختلف چیز تھی۔ اس آزادی میں ہر فرد اپنی قوم کے ملکی و سیاسی حقوق میں برابر کا حصہ دار تھا۔ ان کے ہاں قوم اس لئے آزاد تھی کہ فرزند ان قوم کسی آٹا کے سامنے ذلت، ہمیز اطاعت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سینے، حوصلے، استقامت اور متانت کے جوہروں سے لبریز تھے۔

Decline and fall vol VI, p. 267

ۛۛۛ

یہ تو تھی دنیا سے سیاست میں ان کی آزادی کی حالت، مذہب کی دنیا میں بھی وہ اس سے کم آزاد نہ تھے یعنی وہاں کسی خاص مذہب کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ یہود و نصاریٰ کے کچھ قبائل ضرور موجود تھے لیکن وہ ان سے الگ تھلگ تھے۔ یہ کسی منظم مذہب کے پیرو نہ تھے اپنے ذوق بندگی کی تسکین کے لئے انہوں نے کچھ معبود وضع کر رکھے تھے جس طرح جی میں آتا ان کی پرستش کر چھوڑتے تھے۔ لیکن اس پرستش میں بھی وہ اپنے ان معبودوں کے تابع نہیں تھے بلکہ انہیں اپنی خواہشات براری کا ایک ذریعہ قرار دے رکھا تھا۔ جب تک وہ ان کی مرضی کے مطابق چلتا رہا، معبود رہا جب اس کے خدشہ گیا اٹھا کر دے مارا۔ بت ساز اور توہم پرست قوموں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کی حریت فکر و آرا کی تمام قوتیں سلب ہو جاتی ہیں اند اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی عورتوں کا خوف، ہر وقت ان کے قدم دماغ پر مسلط رہتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت عربوں ہی کے حصہ میں آتی تھی کہ بت گری اور توہم پرستی بھی ان کی فطری آزادی پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ چنانچہ اس باب میں بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہم سے سامنے آتے ہیں۔ امراراقیس کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لئے گھر سے نکلا تو پہلے اپنے بت کے مندر میں گیا تاکہ اپنے معبود سے اس باب میں استصواب کرے، اس استصواب کا طریقہ یہ تھا کہ تیر پھینک کر فال لیا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلا تیر پھینکا تو جواب نفی میں نکلا۔ دوسرا پھینکا تو بھی نفی میں اور تیسرا تیر پھینکا تو بھی جواب نفی میں نکلا۔ اس سے ترکش کو اٹھا کر بت کے منہ پر مارا اور کہا کہ ملعون! تیرا باپ قتل کر دیا جاتا تو میں دیکھتا کہ تو کس طرح کہتا کہ انتقام نہیں لینا چاہتا

غور فرمائیے کیا بندگی میں اس قسم کی آزادی کی مثال آپ کو کہیں اور بھی مل سکتی ہے؟

پھر چونکہ وہ لوگ تعلیم سے بے بیرون تھے اس لئے ان کا ذہن خارجی اثرات سے یکسر غیر متاثر تھا۔ نہ ہندو یونان کے فلسفہ نے ان کے دماغ کو خیالی گتھیوں کے سلجانے میں الجھایا تھا۔ نہ ایرانی بزم آرائیوں نے انہیں نکات آفرینیوں اور موشگافیوں کے قریب میں پھنسایا تھا۔ وہ سیدھے

سیدھے سادے لوگ

سادے عملی انسان تھے۔ ان کی زندگی ہر قسم کے تکلفات سے بے نیاز اور تصنیعات سے پاکیزہ تھی۔ راتوں کو سفر کرتے تو ستاروں کی مشعلوں سے نشان راہ متعین کر لیتے جو انہیں کبھی دھوکہ نہ دیتے، کہ فطرت کے قائم کردہ نشانات (آیات اللہ) کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا کرتے۔ سارے ملک میں گنتی کی چند بستیاں تھیں۔ باقی تمام لوگ صحراؤں میں زندگی بسر کرتے تھے جہاں "میری اور تیری" کے امتیازات ہی نہ تھے جو ان کی نگاہوں کو خیانتوں اور دلوں کو بددیانتیوں پر آمادہ کرتے۔ جہاں کوئی سامان اور شیریں چشمہ اور کھجوروں کا جھنڈ دکھائی نہ دیا وہی کچھ دنوں کے لئے نشیمن بن گیا۔ جب اٹھ گئے تو کسی ٹوٹی ہوئی طناب اور کبھی ہونی آگ کے علاوہ کوئی ترکہ ہی پیچھے نہ چھوڑا کہ جس کی کشش آگے جانے سے سناں گیر اور پیچھے لوٹنے کے لئے دامن کشش ہو۔ فطرت کے اس سیدھے سادے ماحول نے انہیں اپنے رنگ میں ڈبو رکھا تھا۔ دامن صحرا پران کی نگاہ اٹھتی تو تاجید نظر کوئی رکاوٹ سامنے نظر نہ آتی۔ اس سے ان کی نگاہوں میں کشادگی اور سبب میں فراخی پیدا ہو جاتی تھی مادہ فطرت سے انہیں جو کچھ ملتا ہے مزد و معاوضہ ملتا اس لئے اسے کسی اور ضرورت مند کو دیدہ دینے میں اجر اور معاوضہ کا سوال ہی ان کے ذہن میں پیدا نہ ہوتا اس لئے ان کے سینوں میں صحراؤں کی سی وسعت۔ ان کی نگاہوں میں چشموں کی سی پاکیزگی اور سیرچشمی، ان کے ارادوں میں رطب و نخیل کی سی بلندی، ان کے عزم میں کوہساروں کی سی سختی اور ان کی پیشانیوں میں تبسم ستاروں کی سی فرخندگی آبکی تھی۔ اسی لئے ان کی ہمان نوازی دنیا بھر میں بطور ضرب المثل مشہور ہے۔ انتہائی غریب آدمی جس کے پاس اپنے اور اپنے بال بچوں کی کفالت کا ذریعہ ایک ہی اونٹنی ہو، اگر اس کے ہاں کوئی ہمان آگیا ہے اور پاس کچھ نہیں تو بلا ادنیٰ تا مل اس اونٹنی کو ذبح کر کے نہایت خندہ پیشانی سے ہمان کے سامنے حاضر کرو تیا، بلا امتیاز اس کے کہ ہمان کون ہے؟ کوئی راہ رو جسے شام اس کے ہاں آگئی ہو اس کا ہمان ہے۔

ایفائے عہد کی یہ حالت کہ جان پرین جائے۔ بیوی بچے قتل ہو جائیں۔ گھر بارتباہ

ایفائے عہد

ہو جائے۔ دنیا بھر سے لڑائی مول لینی پڑے۔ ہرچہ بادا باد۔ کیا محال کہ جسے ایک مرتبہ عہد دیدہ یا بے پھر اس سے پھر جائے کسری (شاهنشاه ایران) حیرہ کے حاکم نومان بن منذر سے کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ نومان قبیلہ بنی نیشاب کے رئیس ہانی بن مسود کے پاس پہنچا۔ ہانی نے اسے پناہ دی لیکن اس نے اس خیال سے کہ اسکی پناہ دہی ہانی خود ہیست ہیں گرفتار ہو گیا۔ پناہ مال و داد لانا ہی کی

حفاظت میں چھوڑا اور خود کسری کے پاس چلا گیا۔ کسری نے اسے قید کر لیا اور ہاتھی کو کہلا بھیجا کہ اس کا مال اوٹا دو دربار میں بھیج دے۔ اندازہ لگاتیہ کہ شہنشاہ ایران کا یہ حکم ایک معمولی سردار کے نام تھا جو خود اس شہنشاہ کا جاگیر یافتہ بھی تھا۔ لیکن عرب تھا اس لئے جسے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اسے دوسرے کے حوالہ کس طرح کرنے؟ صاف جواب دیدیا۔ کسری نے فوج کشی کر دی۔ قبیلہ شعیبان مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔ چنانچہ جنگ ہوئی اور یہ قبیلہ اس بہادری سے لڑا کہ ایرانیوں کو شکست ہو گئی۔

ایک مرتبہ امرا القیس نے اپنی تلواریں اور زمریں سموال کے پاس بطور امانت رکھیں۔ حارث غسانی نے انہیں سموال سے طلب کیا تو اس نے امانت داری کے خلاف سمجھ کر اس سے صاف انکار کر دیا۔ حارث نے ایک جہاز شکر لیکر چڑھائی کر دی سموال میں تاب مقاومت نہ تھی۔ اس لئے اپنے قلعہ میں محصور ہو گیا۔ اتفاقاً سموال کا بیٹا قلعہ سے باہر گیا تھا۔ حارث نے اسے گرفتار کر لیا اور سموال کو پچلا۔ وہ قلعہ کے برج پر آیا تو اس سے کہا کہ امرا القیس کی زرہیں وغیرہ اب بھی میرے حوالے کر دو ورنہ تمہارے بیٹے کو ابھی قتل کر دوں گا۔ اس نے اس پر بھی صاف انکار کر دیا اور آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھنا گوارا کر لیا۔ لیکن جسے عہد دے رکھا تھا، اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔

ایک عہد کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دفعہ بیمار کے سردار، عمیر کے ہاں بنی کلاب کے ایک شخص نے مع اپنے بھائی کے پناہ لی۔ اتفاق سے اس شخص کے بھائی اور عمیر کے بھائی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور عمیر کے بھائی نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ عمیر اس وقت کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ گھرا آیا تو اس نے کوشش کی کہ کلابی اپنے بھائی کا خون بہا لیکر راضی ہو جائے۔ اور لوگوں نے بھی اسے سمجھایا لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتا تھا۔ عمیر کی ماں نے بھی اس سے درخواست کی کہ وہ قاتل کی تمام جائیداد لے لے اور اس کی جان بخش دے لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ غور کیجئے کہ کس کی منت سماجت ہو رہی ہے؟ ایک ایسے شخص کی جو ان کے ہاں پناہ گزین ہے۔ ان کے رحم و کرم پر ہے۔ مجبور عمیر نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کلابی کو ساتھ لے کر باہر جنگل میں چلا گیا۔ بھائی کو اپنے ہاتھوں بھور کے درخت سے باندھ دیا اور کلابی سے کہا کہ تم جب قصاص کے سوا کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے تو اس کو قتل کر دو لیکن اتنی ہلاکت دو کہ میں اس وادی سے باہر نکل جاؤں۔ چنانچہ کلابی نے اسے قتل کر دیا اور اپنے قبیلہ میں آ گیا۔

کیا اس قسم کی مثال تاریخ کہیں اور بھی پیش کر سکتی ہے

دوست کی رفاقت میں وہ اس قدر کچلتے تھے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کفار کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی آگئے ہیں جو خوشی سے ہمارے خلاف لڑنے کے لئے نہیں آئے بلکہ جبراً لائے گئے ہیں انہیں قتل نہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک شخص ابوبختری بھی تھا۔ مجذرا انصاری کی نظر ابوبختری پر پڑی تو اس سے کہا کہ چونکہ

رفاقت

تیرے قتل سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس لئے تجھے چھوڑنا ہوں۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک رقیب بھی تھا جو اس زمرے میں نہیں آتا تھا۔ ابو البختری نے کہا کہ کیا میرے اس رقیب کو بھی چھوڑ دے ہو! مجھ نے کہا کہ نہیں۔ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر ابو البختری نے کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا غیظ نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لئے دوست کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر وہ رجسٹر پڑھتا ہوا عجز پر چلے اور ہوا ادھارا لگیا۔

احسان کا اس قدر پاس رکھتے تھے کہ جب تک اس کا بدلہ ادا نہیں کر لیتے تھے اسے کبھی بھولتے نہیں تھے۔ حبیبہ کے موقع پر قریش (کفار) کی طرف سے عروہ بن مسعود بنی اکرم کی طرف آیا اور کچھ ایسی باتیں کہیں جو مسلمانوں کو بڑی گراں گزریں۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان باتوں کا سختی سے جواب دیا اس پر عروہ نے کہا کہ ابو بکر! میں بھی ایسی ہی سختی سے ہتھاری باتوں کا جواب دیتا، لیکن کیا کروں؟ تمہارا ایک احسان میری گردن پر ہے جسے میں ابھی تک اتار نہیں سکتا۔ اس لئے خاموشی کے سوا چارہ نہیں

شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ ان کے لئے کھیل کا میدان بن چکا تھا۔ اس لئے ان کے ہاں بیماری سے بستر پر ہرنا بڑی ذلت کی موت تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو شخص زخم کھا کر مرتا ہے اس کی روح نہ جہنم کے راستے نکلتی ہے۔ ورنہ ناک کی راہ سے نکلتی ہے اور یہ نہایت میوب موت ہے۔ اس لئے وہ بیماری کی موت کو "خف اف" کہتے تھے (یعنی ناک کی موت) اور ایسی موت کو بڑی ذلت کی موت تصور کرتے تھے۔ عاصم بن طفیل اپنے نبی کے گزشتہ راہ بہت برا متغنی تھا، اسے طاعون ہو گیا جس کی وجہ سے اسے بستر پر لیٹنا پڑا۔ لیکن جب موت قریب آئی تو اس نے کہا کہ مجھے گھوڑے پر بٹھا دو۔ گھوڑے پر بٹھا دیا گیا اور اس نے وہیں دم توڑا۔

میدان جنگ میں بھی تیروں کے زخم سے مرنا میوب سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ احزاب میں نوفل بن عبد منافؓ کے خندق میں گر گیا تو مسلمان مجاہدین نے تیر مارنا شروع کر کے۔ اس نے کہا "مسلمانوں! میں شریفانہ موت مرنا چاہتا ہوں" حضرت علیؓ نے اس کی درخواست منظور کی اور خندق میں اتار کر تلوار سے اس کا سر کاٹ لیا کہ یہ شریفوں کے مشایخ شاہد تھا۔

ان ہی تصورات کا نتیجہ تھا کہ موت ان کے نزدیک کھیل ہو گئی تھی۔ مرد تو مرد، عورتوں تک کی یہ کیفیت غنی کہ موت سے انہیں کسی قسم کا ڈر ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بنو قریظہ کے کچھ لوگ تھے جنہیں قصاص میں قتل کیا جاتا تھا۔ ایک ایک مجرم کو قتل گاہ میں پکارا جاتا اور موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ان ہی مجرمین میں ایک بے خوفی عورت بھی تھی جو حضرت عائشہؓ سے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ حضرت عائشہؓ کو اس کا علم نہیں تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ بھی مجرمین میں سے ہے۔ وہ حضرت عائشہؓ سے بے تکلف باتیں کر رہی تھی اور بات بات پر

بہشتی تھی۔ ایک ایک مجرم کے نام کی آواز اس کے کان میں پڑتی لیکن وہ اسی انداز سے باتوں میں مصروف تھی۔ حتیٰ کہ قاتل نے اس کا نام بھی پکارا اور وہ بے تکلف اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ ہنس کر بولی کہ یہ آواز مجھے ہی تو پڑی ہے۔ خوشی خوشی قتل گاہ میں آئی اور تلوار کے نیچے سر رکھ دیا۔

اس لئے کہ وہ اس بات کو غیرت و حمیت کے خلاف سمجھتے کہ مقتول پر نوحہ کیا جائے۔ نوحے کی اجازت بھی دیتے تو اس وقت جب خون کا انتقام لے لیتے۔ جنگ بدر میں قریش کی شکست کی خبر مکہ میں پہنچی تو گھر گھر صفت مایہ پھگ گئی۔ لیکن قریش نے منادی کرادی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود کے تین لڑکے مارے گئے تھے۔ اس کا دل امنڈ آتا تھا لیکن غیرت قوی سے رو نہیں سکتا تھا۔ ایک دن کسی طرف سے رونے کی آواز آئی۔ سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت دیدی ہے۔ نوکر سے کہا کہ دیکھنا کون روتا ہے! کیا رونے کی اجازت ہو گئی؟ نوکر نے آکر کہا کہ ایک عورت کا ادنٹ گم ہو گیا ہے، اس کے لئے رو رہی ہے۔ رونے کی اجازت نہیں مل گئی

❦

احساس برتری لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ایک اور جذبہ تھا جو عربوں کی تمام زندگی پر پوری طرح سے چھایا ہوا تھا۔

اور وہ جذبہ تھا احساس برتری۔ کوئی گوارا نہیں کرتا تھا کہ کوئی دوسرا اس کی مہمتری کا دعویٰ کرے۔ ایک فرد کو دوسرے فرد سے آگے نکلنے کی تمنا ہمیشہ بیتاب رکھتی تھی۔ ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے منافست کا جذبہ انہیں سب کچھ بھلا دیتا تھا۔ یہی جذبہ تھا جس کی بناء پر نسلی تفاخر انتہائی شدت، اور قبائلی تفوق غلو تک پہنچ چکا تھا۔ بن حنیث القوم اپنی فصاحت و طلاقیت پر اس قدر ناز تھا کہ وہ ہر غیر عرب کو عجم (یعنی گونگا) کہتے تھے۔ پھر خود اپنے اندر مختلف قبائل کی یہ حالت تھی کہ اونچے درجے کا قبیلہ، سچلے درجے والے سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ نسلی امتیازات اور نسبی مفارقات اس قدر محکم گیر اور بنیادیں ہو چکے تھے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس جذبہ کو ان کے دل سے نہیں نکال سکتی تھی۔ ان ہی امتیازات نے ان کی وحدت قومی کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے تھے اور پوری کی پوری

..... پوری کی پوری قوم شعوب اور قبائل کے چھوٹے

چھوٹے حلقوں میں بٹ چکی تھی۔ جن قبائل میں کہیں حلف و فاداری قائم ہو گیا، ان میں تو خیر، ورنہ قبیلہ سے قبیلہ اور گروہ سے گروہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح لڑتا رہتا تھا اور یہ سب کچھ احساس تفوق اور جذبہ برتری کے خیال سے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے قبیلہ سے وابستگی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس سے غرض ہی نہ تھی کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون، اپنے قبیلہ کا ساتھ دنیا، بس یہی حق تھا۔ یہی تھی وہ عصبیت جاہلیہ جس کی بناء پر اگر قبیلہ سے باہر کسی کا قتل کیا جائے تو قبیلہ کا ہر فرد اس کا ذمہ دار بن جاتا تھا۔ لیکن اگر قبیلہ کے اندر قتل ہو جائے تو قاتل کو کوئی شخص پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ عہد جاہلیہ کے شعراء کا کلام اٹھا کر دیکھئے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قبائلی

عصبیت کیا جانتی! قبائل کا یہ امتیاز مراتب ان کے ہاں اس قدر مسلم ہو چکا تھا کہ جو قبائلی زیادہ شریف سمجھے جاتے تھے ان کے ایک آدمی کے قتل کے بدلہ میں دوسرے قبیلہ کے دو آدمیوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ زندگی کے اور شعبے تو ایک طرف، میدان جنگ میں ان کی یہ کیفیت تھی کہ غزوہ بدر میں قریش کی فوج میں سے عقبہ اور شیبہ میدان میں آئے اور مقابلہ کے لئے پکارا تو مسلمانوں کی ہر طرف سے انصار کے دو افراد ان کے مقابلہ کو نکلے۔ اس پر عقبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے انکار کر دیا کہ انصار قریش کی جوڑے نہیں ہیں۔ اس جنگ میں جب ابو جہل انصار کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو اسے اس بات کا سخت رنج تھا کہ وہ کاشتکاروں کی قوم کے ہاتھوں قتل ہوا ہے اس قبائلی تفوق کی انتہا یہ ہے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج دو قبیلوں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو ان دونوں قبیلوں کی نماز کی امامت کے لئے باہر سے ایک تیسرے قبیلہ کا آدمی بلوایا گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی قبیلہ دوسرے قبیلہ کے پیچھے کھڑا ہونے کو تیار نہ تھا۔

بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک ہی درخت قریش کی دو شاخیں تھیں۔ لیکن بایں ہمہ، باہمی منافست و رقبت انتہائی کمپنچی ہوئی تھی۔ ابو جہل سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ محمد کی دعوت اسلام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے صاف کہا کہ "میں کیا کہوں؟ محمد کے خاندان نے عزت و شرف میں دعوائے برتری کیا اور ثبوت میں دعوتیں کھلائیں۔ اس کے جواب میں اسی شان کی دعوتیں ہم نے بھی دیں۔ انہوں نے خوں بہا دیئے۔ ہم نے بھی دیئے۔ انہوں نے بڑی بڑی فیاضیاں کیں۔ ہم نے بھی کیں۔ ہم دونوں خاندان ہم پہلو ہو چکے تھے کہ دفعۃً ان کی طرف سے اب یہ دعویٰ پیش ہوا کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور آسمان سے وحی آگئی ہے۔ اب ہم کہاں تک برداشت کریں؟" اسی ابو جہل کا واقعہ ہے اور سنئے کہ کس قدر دلچسپ واقعہ! کہ جب بدر کی لڑائی میں ایک مسلمان مجاہد اس کا سر کاٹنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھنا! کہ میری گردن کو بہت نیچے کندھوں کے برابر سے کاٹنا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہنے لگا کہ جب لڑائی کے بعد مشولین کے سروں کا نیزوں پر چبوس نکلے گا تو میرا سر باقیوں سے بالشت بھر اونچا ہوگا اور دوسرے نمایاں طور پر نظر آئے گا کہ فلاں سردار کا سر ہے۔ غور فرمائیے کہ ان لوگوں کا جذبہ تفوق و برتری کس حد تک دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ عربوں کے اس جذبہ منافست و مسابقت کے واقعات اس قدر دلچسپ تھے کہ دوسری قومیں انہیں انسانوں کے رنگ میں پیش کیا کرتی تھیں۔ ایک بدو کے ہاں ایک گھوڑی تھی برق رفتار لیکن اس کا نام تھا۔ وہ گھوڑہ دوڑ کے میدان میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ بدو اسے جان سے بھی عزیز رکھتا تھا۔

۱۔ یہ ابتداء اسلام کا واقعہ ہے جب حضورؐ بھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے۔

۲۔ ابن ہشام حصہ اول۔

ایک ات چور آئے اور ملکی کو گھول کر لے گئے۔ گھوڑے ہی غصہ کے بعد بد کو اس کا علم ہو گیا اور وہ ایک دوسرے
 گھوڑے پر سوار ہو کر چوروں کے تعاقب میں نکلا اور اس نے گھوڑی دور جا کر چور کو دیکھ لیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ چور
 ملکی پر سوار آگے آگے ہے اور یہ بدو گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے۔ حتیٰ کہ کچھ دور اور آگے جا کر بدو چور کے برابر آ گیا۔
 ضرورت اس کی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر چور کا رستہ روک لے اور اسے گرفتار کر لے۔ دو ہی قدم کے بعد بدو نے دیکھا
 کہ اس کا گھوڑا ملکی سے آگے بڑھنے والا ہے۔ اس نے چلا کر چور سے کہا کہ کمبخت گھوڑی کا دایاں کان مردہ۔ اس نے
 ملکی کا کان مردہ تو وہ ہوا سے ہاتھیں کرنے لگی اور وہ دو سبب کمبختی اندر یہ جا اور وہ جا۔ اب اس کا گھوڑا اسے
 کب پاسکتا تھا۔ خامروں کا کام خیمہ میں واپس آ گیا اور سر پکڑ کر رونے لگا۔ دوسروں نے پوچھا کہ کیوں؟ کوئی سراغ
 نہیں ملا کیا! کہنے لگا نہیں۔ سراغ تو ایک طرف میں نے تو چور کو پلایا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان سے سارا واقعہ
 بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاگل! جب تو دیکھتا تھا کہ ایک ہی قدم کے بعد تو چور سے آگے بڑھ کر لے چکا تو اس
 وقت ملکی کا یہ راز اسے کیوں بتا دیا جس سے وہ برق رفتاری ہو گئی۔

کہنے لگا کہ اسے راز نہ بتاتا تو کیا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ ملکی عمر بھر کسی برس سے بڑے گھوڑے
 کے پیچھے نہیں رہی وہ اس ٹٹو سے مات کھا جاتی؟ میری غیرت اسے گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ میں ملکی کو کسی سے پیچھے
 رہتے نہیں دیکھ سکتا تھا!

غور کیجئے کہ ان کی غیرت کس حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ اور ان کا جذبہ برتری کن کن شکلوں میں کام کرتا تھا
 یہی جذبہ تھا جس نے ان کے دلوں کو انتقام کی آگ سے بھر رکھا تھا۔ عرب کا جذبہ انتقام! الامان والحنیظ! اس
 انتقام کو ان کے ہاں شمار کیا جاتا تھا اور اس کا سلسلہ صدیوں تک قائم رہتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں
 انتقام نہیں لے سکا تو مرتے وقت وصیت کر جاتا تھا کہ قاتل کی اولاد سے انتقام لیا جائے اور یہ سلسلہ جاری رہتا
 حتیٰ کہ قاتل اور اس کے خاندان تک کا نام و نشان مٹ چکنا۔ لیکن جب تک اس قبیلہ کے کسی آدمی کو قتل نہ کر دیا جاتا
 آتش انتقام فرو نہ ہوتی۔ ایک ایک قتل پر سینکڑوں سال کی لڑائیاں اسی بنا پر قائم رہتی تھیں۔ شمار کے متعلق
 ان کے ہاں یہ عقیدہ پیدا ہو چکا تھا کہ مقتول کی روح پرندین جاتی ہے اور جب تک اس کا انتقام نہیں لے لیا
 جاتا وہ مقام قتل پر شور کرتی رہتی ہے کہ ”مجھے پلاؤ میں بیاسی ہوں“ اس پر مذکورہ حدیثی یا بات کہتے تھے۔ شمار
 کا جذبہ ان کے دلوں میں اس قدر راسخ تھا کہ بعض مواقع پر یہی جذبہ ان کے اسلام قبول کرنے میں مانع ہو جاتا
 تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام اس طرح کے انتقام کا سخت دشمن ہے اس لئے جب تک وہ اپنے اس جذبہ آتش
 کی تسکین نہیں کر لیتے تھے اسلام نہیں لاتے تھے۔ عمرو ابن اقلش اسلام سے متاثر ہوئے اور اسے قبول کرنے
 پر بالکل آمادہ۔ لیکن ان کا انتقام زمانہ جاہلیت میں باقی رہ گیا تھا۔ جب تک وہ انتقام لے نہیں لیا مسلمان نہیں

اسی طرح حضرت عمر بن مالکؓ اسلام لا کر اپنے قبیلہ میں واپس گئے اور انہیں دعوتِ اسلام دہی تو قبیلہ راہوں نے کہا کہ بات تو ہمارے بھی جی لگتی ہے لیکن بنو عقیل پر ہمارا ثار باقی ہے وہ ملے لیں تو پھر مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے بنو عقیل پر جو مسلمان ہو چکے تھے حملہ کیا اور انتقام کا فریضہ ادا کر لینے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ اس انتقام گیری میں انہیں دیر اس لئے بھی لگتی تھی کہ ان کے ہاں خدع و فریب سے انتقام لینا جائز نہ تھا۔ وہ انتقام لیتے تو کھلے ہندوں، لٹکار کر لیتے۔ بلکہ ان کے اصولِ مبارزت تو اس سے بھی کہیں بلند تھے۔ وہ جب تک دشمن کو برابر کی پوزیشن نہیں دیدیتے تھے، اس پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ غزوہ احزاب میں دشمن کی فوج سے عمرو بن عبدودؓ جو شجاعت و بہالت میں ایک ہزار سپاہی کے برابر سمجھا جاتا تھا، میدان میں بڑھا اور بہادرتِ ظاہری کی مسلمانوں کی طرف سے حضرت علیؓ مقابلہ کے لئے میدان میں آئے اور اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بخرو آزمائی کرو۔ تو یہ نو سے برس کا بوڑھا سردار استخفاف کی سنہی مہسا اور کہا کہ مجھے امید نہ تھی کہ اس آسمان کے نیچے کسی کو یہ جرأت بھی ہوگی کہ مجھے دعوتِ مقابلہ دے۔ بہر حال اسے یہ چیلنج قبول کرنا پڑا۔ حضرت علیؓ پیادہ تھے اور وہ گھوڑے پر سوار۔ اس نے کہا کہ پیدل کا سوار سے کیا مقابلہ؟ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی پنجیس کاٹ ڈالیں۔ جب دونوں حریف یوں برابر ہو گئے تو پھر مقابلہ کے لئے آگے بڑھا اور حضرت علیؓ کے ہاتھوں وہیں ختم ہو گیا۔ یہ تھے ان کے اصولِ مبارزت اور یہ تھی ان کی غیرت!

❦

اختصار کی غرض سے ہم اپنی نظر پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ ان کی غیرت و حمیت، جرأت و بہالت، ایفا نمودار و شجاعت، ایمان، اور دوسری طرف عصبیت و جہلیہ اور نار و انتقام کی داستانیں بے شمار ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ جس قوم میں پہلے ہی سے یہ جوہر موجود تھے ان میں اس قسم کی تبدیلی پیدا کر دینا کونسا مشکل کام تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض بڑی سطحِ بنی پر مبنی ہے اور یہی وہ سطحیت ہے جس کی بنا پر یورپ کے اکثر مستشرقین نے بھی سخت دھوکا کھایا ہے۔ وہ جب اسلام کے پیدا کردہ انقلاب پر تبصرہ کرتے ہیں تو نہایت بے تکلفی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب عربوں کی جغرافیائی پوزیشن اور ان کی طبیعت اور افتاد کی بنا پر تھا۔ رسولِ عربیؐ نے فقط اتنا کہا کہ ان کی ان بے پناہ قوتوں کو جو ان کے اندازِ خود موجود تھیں لیکن جو اس سے پہلے خود ان کے اپنے خلاف استعمال ہوتی تھیں ایک محاذ پر مرکوز کر دیا۔ اور اس محاذ کا رخ اپنوں کی بجائے غیروں کی طرف پھیر دیا۔ بس یہ ہے رازِ ان کے نزدیک، عربوں کے اس انقلاب کا، حتیٰ کہ بیگم جیسے مورخوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان میں تو حید کا اندور بھی صحر کی یکسانیت نے پیدا کر دیا تھا! رگوباء عربوں نے ظہورِ اسلام کے وقت سے صحر میں رہنا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ روم و یونان کے

شہروں میں رہا کرتے تھے!!

لیکن جن کی نگاہیں سطح سے نیچے اڑ کر حقائق پر پہنچتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ انقلاب کیا تھا جو عربوں میں پیدا ہوا تھا اور اس قوم میں اس قسم کی انقلاب آفرینی کس قدر مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھی! عربوں کا انقلاب اتنا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی منتشر قوتوں کو مجتمع کر کے ایران و روم کی سلطنتوں کو فتح کر لیا۔ اتنا کچھ تو شاہ کوئی چنگیز خاں بھی کر دیتا۔ عربوں کا انقلاب یہ تھا کہ انہوں نے دنیا کی عمرانی و تمدنی زندگی کی تاریخ بدل ڈالی۔ اور چند ہی سال کے عرصہ میں اس دنیا کا بیشتر حصہ، تدریجاً دنیا کے بجائے بالکل نئی دنیا بن گیا۔

(pringle kennedy p. 18)

انہوں نے ہتھیار کائنات کی اقدار (values) بدل دیں۔ خیر و شر کے نئے پیمانے دنیا کو دیئے۔ قصر انسانیت کو بالکل جدید بنیادوں پر تعمیر کیا۔ غرضیکہ ایک ایسا انقلاب پیدا کیا جس سے دنیا ایک نئی شاہراہ پر چل پڑی اور آج جب زمانہ مڑ مڑ کر اس انقلاب کی طرف دیکھتا ہے تو اسے صاف صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ انقلاب دنیا کے قدیم و جدید میں ایک متمیز حد ناسل ہے۔

لیکن یہ انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک خود اس قوم کے اندر ایسا بنیادی انقلاب پیدا نہ کیا جاتا جسے خود اس عالمگیر انقلاب کا علمبردار بننا تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک ایسی قوم میں جس کی نفسیاتی کیفیت کا ہم ابھی ابھی مطالعہ کر چکے ہیں اس قسم کا بنیادی انقلاب پیدا کرنا کس قدر کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ جن کی خود سری اور نامنیت کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کا معبود بھی ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ دے تو وہ اس معبود کو اٹھا کر پھینک دیں ان کے قلوب کو اس قدر تزلزل و تعبد کو پیکر اور تسلیم و رضا کا مجسمہ بنادینا کہ وہ ان صلاحاتی و نسکی و عبادی و معنوی دشمار رب العالمین کی زندہ تفسیر بن جائیں، کسی چنگیز و اسکندر کا کام نہ تھا۔ وہ جن کے قبائلی تفاخر کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اپنے سے کمتر قبیلہ والے کے ساتھ رونا تک بھی باعث عار سمجھتے تھے انہیں اس عظیم الشان اصول کا مبلغ بنا دینا کہ ان کو مکرم عند اللہ اتقوا تم میں سب سے زیادہ واجب التکریم اور صاحب عزت و مہرے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کا پابند ہے۔ خواہ پیدائش کے اعتبار سے وہ کوئی ہو۔ کوئی معمولی بات نہ تھی جن لوگوں کی آتش انتقام سو سو برس تک بھی فرو نہیں ہوتی تھی انہیں اس تعلیم کا پرستار بنادینا کہ اللہ رب تعالیٰ والی والد علی و لدی و لدی کے جرم کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائے گا، اس لئے کہ لڑکر وازر و وزیر اخروی رک کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی آسان کام نہ تھا۔ جن لوگوں نے

مذکورہ سے کہ میری نماز اور میری قربانیاں، حتیٰ کہ میری زندگی اور موت سب ایک اللہ کیلئے ہے جو سب ہمیں ہے۔ اللہ دارقصری ملہ دم

حوالی کعبہ میں سینکڑوں بت نصب کر رکھے تھے انہیں دنیا میں توحید خالص کا علمبردار بنا کر بھیج دینا، نصائے صحرا کی یکسانیت کے اثر سے ممکن نہ تھا۔

اور پھر یہ سب نئے اصول اس قوم کے افراد سے منوانا جن کی کیفیت یہ تھی کہ سب کچھ جانتے بوجھنے کے بعد بھی محض قومی غیرت کی بنا پر اسلاف کی روش سے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ خود بنی اکرمؐ کے چچا ابوطالب، جن کے زیر سرپرستی آپؐ نے پرورش پائی تھی اور جو آپؐ کو اپنے جان و دل سے عزیز جانتے تھے، ان کی یہ حالت تھی کہ حضورؐ جب بھی دعوت توہید دیتے رہے کہدیتے کہ "کیا کروں بزرگوں کے مذہب کو کیسے چھوڑ دوں" جب ابوطالب کا آخری وقت آیا تو اس وقت بھی حضورؐ نے فرمایا کہ "چچا جان! اب تو لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے" لیکن معلوم ہے اس کا جواب چچا کی طرف سے کیا ملا۔ یہ نہیں کہ میں تمہاری اس دعوت کو صحیح نہیں سمجھتا۔ بلکہ یہ کہ "بھتیجے جو کچھ کہتے ہو میں وہ کہہ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن قریش کہیں گے کہ ابوطالب موت سے ڈر کر مسلمان ہو گیا۔ اس لئے مجھے اپنے باپ کے دین پر ہی مرنے پڑا۔"

یہ تھی وہ قوم جسے آنے والے انقلاب عظیم کا ادنیٰ خمیر نہ بنا تھا۔ ذرا تاسیخ کی اوراق گردانی کیجئے اور غائر نگاہ سے دیکھئے کہ اس وقت دنیا کے کسی اور گوشے میں اس ختم کی کوئی اور قوم بھی آپؐ کی نگاہوں سے گزری ہو! آپؐ غور کریں گے تو یہ حقیقت آپؐ پر منکشف ہو جائے گی کہ یہ قوم کسی اور ہی پانی اور سیٹی سے بنی تھی۔ اور یہی وہ فولاد سی پکی تھی جو اس عالمگیر انقلاب کے حامل ہو سکتے تھے!

آئیے اب دیکھیں کہ یہ انقلاب کس طرح رونما ہوا۔ پہلے یہ ریت کے ذرے کس طرح بجلیوں کے شرار بنے اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح باطل کے ہر پردے کو ہلا کر حقیقتوں کو بے نقاب کر دیا۔ اور یہ کس کی نگاہوں کے تصدیق ہوا۔

۱۔ بخاری کتاب الجنائز و مسلم کتاب الایمان

۲۔ ذرا اس کیفیت کا مقابلہ فرعون کی اس حالت سے کیجئے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے قاتل میں غرق ہونے لگا ہے تو اس نے چلا کر کہا تھا کہ "امنت برب موسیٰ"..... میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں! معلوم ہے اس اقرار و ایمان کا جواب مذللے جنور کی طرف سے کیا ملا تھا! یہی ناکہ الفان..... (تفصیل جلد سوم باب بنی اسرائیل میں ملاحظہ فرمائیے) ان دونوں واقعات کو سامنے رکھئے۔ عربوں کی ذہنیت کی صحیح تصویر ابھر کر سامنے آجائے گی۔ پھر اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ ایسی قوم کو اس کے آبائی مذہب سے پھیرنا کس قدر مشکل کام تھا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اگر ایسی قوم کو آپؐ ایک مرتبہ قائل کر کے صحیح راستہ پر لگادیں تو اس کے بعد پھر دنیا کی کوئی قوت انہیں اس راستے سے برگشتہ نہیں کر سکتی!

ماحصل

گذشتہ اوراق میں دنیا کی جو حالت ہماری نگاہوں سے گزر چکی ہے اس کا نقشہ دور حاضر کے ایک ممتاز مورخ تہذیب نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قہر شید جو چار ہزار سال میں جا کر تعمیر ہوا تھا، منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور نوع انسانی پھر اسی بربریت کی حالت کی طرف لوٹ جانے والی ہے جہاں قبیلہ دوسرے قبیلہ کے خون کا پیاسا تھا اند آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ قدیم قبائلی آئین اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے۔ اس لئے اب ملوکیت کے انداز کہن کا سکھ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے جن آئین و سائیر کو رائج کیا تھا، وہ نظم و ضبط اور وحدت دیکھتی کے بجائے تشدد، افتراق اور ہلاکت و بربادی کا منہ بن رہے تھے۔ غریب و دلت وہ آچکا تھا جب ہر طرف فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا وقت جس کی سرسبز اور شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ نگیں تھیں امد آرٹ، سائنس امد لڑ پھر کے ذریعے فرات سے بہہ یاب ہو چکی تھیں، اب لڑکھڑاہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش تھی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی۔ اور وہ افستک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ سلسلہ حرب و ضرب کے طوفانوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اور ٹکڑے صرف رسومات پارینہ کے بندھن سے ایک جگہ قائم تھے لیکن ان کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ معلوم کب گر پڑیں۔

خطبات قبائل

فضل عالم کی بھیانک تاریکیوں کو آپ دیکھ چکے۔ اب تباہی و سحر کا درخشندہ منظر دیکھئے۔

سحر قریب ہے اللہ کا نام لے سنا

معلمہ اقبال نے اپنے خطبات میں نہ تو اس مورخ کا نام لکھا ہے اور نہ ہی اس کی کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ مجھے بعد سنی بیاریتا

سراغ... مل سکا۔ ... کہ (Denison) کی کتاب (Emotion as The

... سے ایک کتاب مجھے کہیں سے دستیاب نہیں ہوئی تھی نہ امریکہ، نہ یورپ

شرود صبح در پیر تیره شبانم دادند
شمع کشتند و نور شید نشانم دادند

کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر کہیں سے پیدا کیا جاسکتا تھا جو نوع
انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطہ پر جمع کر دیتا اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لیتا؟
اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لئے کہ پرانی رسومات اور آئین و
ضوابط سب مردہ ہو چکے تھے اور ان ہی جیسے اور آئین کا مرتب کرنا صدیوں
کا کام تھا۔

یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر سرزمین عرب سے
پیدا ہوا۔ اور اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کی اشد ضرورت تھی!

اولیں دور جہالت سے گذر کر، اب ہم ایک مختلف قسم کے انسانوں اور مذہب کی ایک نرالی دنیا کی طرف آتے ہیں۔ یعنی عربوں میں دین محمدی کے شیوع کی طرف ایک بہت بڑا انقلاب! ایسا انقلاب جس نے نوع انسانی کی عام حالت اور ان کے تصورات زندگی میں عجیب تبدیلی اور محیر العقول رفت پیدا کر دی۔

اس دور کا ہیرو اپنے ابنائے جنس میں خدا نہیں سمجھا جائے گا بلکہ خدا کا پیغمبر تصور کیا جائے گا۔ یہ بطل پرستی کا دوسرا دور ہے۔ پہلا دور اب کلیتہً ختم ہو چکا ہے اور دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیگا۔ تاریخ عالم میں اب کوئی ایسا انسان نہیں آئیگا جسے اس کے ہم جنس خدا بنالیں۔ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جہالت تھی اور انسانی فہم کی نہایت بڑی غلطی۔

(کارلائل ہیرو زائینڈ ہیرو ورشپ)

عربوں کا ظہور ایک داستان ہے اور یقیناً دنیا کی تاریخ میں ایک غیر معمولی واقعہ۔ آئیے
اب ہم ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں اور ضمناً ان کا وہ حق بھی ادا کریں جو حال ہی میں ہمارے
سامنے آیا ہے۔ یہ حقیقت (کہ دنیائے تہذیب کس حد تک عربوں کی شرمندہ احسان ہی
اتنے عرصہ تک اس لئے بچا ہوں سے اوجھل نہیں رہی کہ مسلمانوں نے ہمیں اپنے قریب
نہیں آنے دیا بلکہ اس لئے کہ عیسائی جس کے دشمن ہو جائیں اس کی کوئی خوبی تسلیم کرنے پر
آمادہ نہیں ہوتے۔ ہم یہ تو نہایت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کوپرنیکس نہ ہوتا تو نیوٹن
بھی نہ ہوتا۔ لیکن یہ کبھی تسلیم نہیں کرتے کہ عرب ہمیں علم الافلاک نہ دیتے تو کوپرنیکس پیدا
ہی نہ ہو سکتا۔ یا ہم یہ آسانی کوہ دیتے ہیں کہ یہودیت نہ ہوتی تو عیسائیت بھی نہ ہوتی
لیکن اس حقیقت کو آسانی تسلیم نہیں کرتے کہ عرب نہ ہوتے تو دور حاضرہ کی تہذیب
بھی کہیں نہ ہوتی۔

اب ہماری نگاہ اس ناقابل فراموش انقلاب پر مرکوز ہے جس نے اقوام عالم
(کے قلب) پر ایک نرالا لیکن دائمی نقش ثبت کر دیا۔

GIBBON—

DECLINE AND FALL Vol. II P. 255

وہ روشنی جس سے تہذیب کی شمع دوبارہ جلائی گئی۔ یونانی اور رومی ثقافت کی ان
چنگاریوں سے نہیں لی گئی جو یورپ کے کھنڈرات میں سلگ رہی تھیں۔ نہ ہی پاسفورس
کے کنائے زندہ موت سے۔ یہ روشنی شمال کی طرف سے نہیں بلکہ جنوب کی طرف
کے حملہ آوروں سے لی گئی۔ یہ روشنی عرب سے اکھٹی۔

Briffault-

the Making of Humanity p. 183

مغرب میں پوپ کلیسا پر اپنے اقتدار کا مدعی تھا۔ مشرق میں قیصر کا یہی دعوے تھا۔
 چل کا ابطال ان پتھر اور پتھر کے تھیلے کے ذریعے فیصلہ آئین کی صورتوں میں ہوا۔
 انتشار پیدا ہو چکا تھا لیکن وقت کی اچھٹ تالیان تھیلوں کو بالکل انہیں کر بیلا تھا۔
 کیونکہ اب ایک عظیم الشان روحانی قوت عرب سے نمودار ہونے والی تھی۔

278 story of the world, ENLARGED, W. N. Week - p. 250

چل کی مخالفت کے دوران میں باوجود تمام مخالفت کے قیصر نے اپنے دعوے کو جاری رکھا۔
 لیکن وہ پتھر کے تھیلے کے ذریعے فیصلہ آئین کی صورتوں میں ہوا۔
 انسانی کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا واقعہ تھا۔

Arabian Society at the Time of

Mohamad-

81.9. The History of the Arab Society at the Time of

Pringle Kennedy P. 18

بیثاق خداوندی

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ (۳)

اور جب ہم نے اقوام سابقہ سے (انبیاء کے بارے میں عہد لیا تھا اور وہ عہد یہ تھا کہ ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہمارے سلسلہ ہدایت کا انداز یہ ہے کہ ایک وقت معینہ کے لئے عطا کردہ ضابطہ آئین تمہاری ابدی ضروریات کے لئے مکتفی نہیں ہو سکے گا۔ اس لئے یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ تا آنکہ ہم اسی تدریج و تحول سے دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام کر دیں گے۔ لہذا اس سلسلہ رشد و ہدایت کے مطابق جب کبھی ایسا ہو کہ کوئی در سر اسول تمہارا پاس آئے جو اس تعلیم کو سچ کر دکھائے جو اس سے پہلے دی گئی تھی تو تم یہ کہہ کر اس کا انکار نہ کر دینا کہ ہم ایک سابقہ رسول کے ماننے والے ہیں بلکہ تم اس کو بھی مانتا اور اس کی تائید کرتا۔ اس لئے کہ یہ سب رسول ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ تم تمام رسولوں کی دعوت کو اسی طرح مانتے جانا۔ تا آنکہ وہ رسول آجائے جس پر اس سلسلہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت تم سب نے اسے ماننا ہوگا۔

اللہ نے ان اقوام سے پوچھ لیا تھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ ان رسولوں کو مانتے جاؤ گے اور اس کا ذمہ لیتے ہو کہ ان کی تائید کر دے؟ انہوں نے جواب دیا تھا کہ بیشک ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں اس پر گواہ رہو۔ اور دیکھو میں خود بھی اس پر گواہ ہوں۔

دعائے خلیل

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَّكَ ۝ وَارْزُقْنَا مِنْكَ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

۱۶۹، ۱۲۰

اور دیکھو وہ کیسا عظیم الشان اور انقلاب انگیز وقت تھا جب ابراہیم خانہ مکعبہ کی بنیادیں چن رہا تھا اور
اسمعیل بھی اس کے ساتھ شریک تھا۔ ان کے ہاتھ تو پتھر چننے میں مصروف تھے اور دل و زبان پر یہ دعا
طاری تھی کہ اے پروردگار! ہم تیرے دو عاجز بندے تیرے مقدس نام پر اس گھر کی بنیاد رکھ رہے
ہیں تاکہ یہ دنیا میں تیری توحید کا منظر اور وحدت انانیت کا مرکز بن سکے۔ سو ہمارے اس عمل کو شرف
قبولیت عطا فرما۔ بلاشبہ تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور دلوں کے ارادوں کا جاننے والا ہے۔
پروردگار! ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم سچے مسلم رہیں تیرے قوانین کے اطاعت گزار ہو جائیں اور
ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرے جو تیرے ضابطہ قوانین کی محکوم و مطیع ہو (اللہ
کے سوا کسی اور کے حکموں کے سامنے سر نہ جھکائے) مذایا! ہمیں اس محکومیت و اطاعت کے صحیح انداز و طریق
(نظام دین) بتلا دے۔ اور اس باب میں ہم سے اگر کوئی سہویا فرود گذاشت ہو جائے تو اُسے
درود حسنات کی قوتوں سے درگزر فرما دے کہ بلا سغہ تیری ہی ذات ہے جو رحمت سے درگزر کرنے
والی ہے۔

اور خدا یا! اپنے بذرِ ذکر سے ایسا کچھ کہ اس بستی کے بسے والوں میں تیرا ایک رسول مبعوث
ہو جو ان ہی میں سے ہو۔ وہ تیرے احکام سے لوگوں کو آگاہ کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ان
کے جوہر انسانیت کو بالیدگی عطا کرے۔ یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔

تمنائے کلیم

وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا نَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ زُكُوتَ الزَّكَاةِ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اور رحب ہوئی نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ بارالہا! اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لئے اچھائی بھریے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لئے اچھائی کر۔ ہم تیری طرف لوٹ آئے۔

اللہ نے فرمایا۔ میرے عذاب کا تو یہ حال ہے کہ وہ میرے قانونِ مشیت کے مطابق ہی آتا ہے ریوہی نہیں آجاتا۔ باقی رہی رحمت، سودہ ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ اس میں اس رحمت کو ان لوگوں کیلئے مقرر کردہ دنگا جو برائیوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور جو میرے قوانین پر ایمان لائیں گے۔ جو الرسول کی پیروی کریں گے کہ نبی امی ہو گا اور اس کے غور کی خبر اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھی پائیں گے وہ انہیں مروت کا حکم دینگا منکر سے روکے گا۔ طیبات حلال کرے گا۔ خبائث حرام قرار دے گا۔ اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے نیچے وہ دبے ہوں گے اور ان کھینچ دے گا۔ وہ نکالے گا جن میں وہ گرفتار ہوں گے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ اور تمام مخالفانہ قوتوں کی روک تھام کریں گے اور تمکین دین کے لئے اس کی مدد کریں گے۔ اور اس روشنی کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ بھیجی جائے گی سو وہی لوگ کامیابی پانے والے ہوں گے۔

تورات میں خداوند خدا تیرے ہے۔ تیرے ہی درمیان سے۔ تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی پیدا کرینگا تم اس کی طرف کان دھو۔ (استثنا۔ ۱۸)

اور خداوند نے مجھ سے کہا... میں ان کے لئے ان کے بھائیوں (بنی اسمعیل) میں سے تجھ سا ایک نبی پیدا کرینگا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس سے فرماؤنگا وہ سب ان سے کہیگا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو نبی میری باتیں سنیں وہ میرا نام لے کر کہیگا۔ نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ (استثنا۔ ۱۸)

خداوند خدا سید سے آیا اور شیخ سے ان پر طلوع ہوا اور فلان (مکہ) کے پہاڑوں سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ۔ (استثنا۔ ۲۲)

تویدسیا

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (۱۶)

اور جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغامبر ہوں اور اس تعلیم کو سچ کر کے
دکھانے والا، جو تمہارے پاس اس سے پہلے تورات میں آچکی ہے اور میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں اس رسول
کی جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔

انجیل میں

میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاتا تو وہ مددگار
تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔۔۔۔۔ مجھے تم سے اور بھی
بہت سی باتیں کہنی ہیں لیکن تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ، یعنی سچائی کی روح آئے گا
تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہیگا، بلکہ جو کچھ سنے گا وہی
کہیگا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (انجیل یوحنا۔ ۱۶/۷)

لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہاری طرف باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا
روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے۔ وہ میری گواہی دے گا۔ اور تم بھی گواہ ہو۔ (انجیل یوحنا ۱۵/۲۶)
اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو
اس سے پہلے لائے دیدی جائے گی۔ اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے
مگر جس پر وہ گرے گا وہ اسے میں ڈالے گا۔
(انجیل متی۔ ۲۴/۲۸)

کتاب مبین

حضرت موسیٰ کی سیرت کو لیجئے۔ صدیوں تک یہ زبانی روایات اور قصص و اساطیر پر مشتمل رہی اور اس کی آخری صورت آپ کی وفات کے کہیں آٹھ سو یا ایک ہزار سال بعد جا کر متشکل ہوئی۔
گو تم بدھ کو لیجئے۔ آپ کی وفات کے عرصہ بعید کے بعد کہیں جا کر اس کی کوشش کی گئی کہ آپ کی زندگی کے نمایاں واقعات کو منضبط کیا جائے۔ لیکن چونکہ ہندی ذہن ہی تاریخ کے لئے مناسب واقعہ نہیں ہوا اس لئے کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ بس آنا ہی معلوم ہو سکا کہ انہوں نے اپنے باپ کا گھر کیسے چھوڑا اور پھر عرصہ دراز کی جدوجہد کے بعد اس چیز کو پالیلیا جسے وہ از زندگی کہتے تھے۔

جناب مسیح کو لیجئے تو ہم بجائے اس کے کہ تاریخی واقعات تک پہنچ سکیں، انسانوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم عیسائیت کے بانی کے قریب رسائی حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کے مصنفین کی خاموشی اس تحریک کے ابتدائی ادوار کی تاریخ کے متعلق رازداری اس کے قدیمی نوشتوں کے زمانہ تحریر کے متعلق شبہات بالخصوص اناجیل کی تصنیف کے متعلق شکوک وغیرہ جناب مسیح کی اس زندگی کے متعلق جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے بہت سی چیزوں کو تاریکیوں میں چھوڑ دیتی ہیں۔

لیکن حضرت محمدؐ کی سیرت کے متعلق اس قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ آپ کی سیدھی رسائی بیدارش۔ بچپن کے ایام کا مہرالنشین بدوؤں کے خیموں میں بسر ہونا۔ آپ کی ایک ایسی بیوہ سے شادی جو عمر میں آپ سے کہیں بڑی تھیں۔ آپ کا مبلغ توحید کی حیثیت سے دعویٰ نبوت۔ مکہ کا طویل قیام وہاں کے مصائب و نوائب۔ مدینہ کی طرف ہجرت اور اس شہر کے باشندوں کا قبول اسلام۔ عرب کے نامور قبائل کا آپ سے آمیتہ آغوش حق و صداقت میں داخلہ۔ مکہ کی طرف مراجعت اور وفات۔ یہ تمام حالات و واقعات اس طرح متحقق و متین ہیں جس طرح آج ہمارے لئے فریڈرک انظم یا آلبورگر امل کے حالات زندگی۔

Arabian Society At the Time of
Mohamad -

Pringle Kennedy p. 17 - 21

طبيبها

الطبيب حسن علي
مكتبة دار الفکر

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

صبح بہار

انے ظہور تو شبابِ زندگی

جلوہ ات کچیر تو اسبِ زندگی

جسے زمین گری کی غمت سے ستا اٹھتی ہے۔ تاملت شباب اس کی رنگ گسستہ نم زندگی پر
 مٹی ہے۔ آسمان کی شام ویراں ساری نفا کو بکتاب انگلیں جلاوتی ہیں۔ باز موم کی ہاکت سامانیاں اذکی
 و تسکلی کی ہر نمود کو ٹپکس ڈالتی ہیں۔ پھول رحمت جانتے ہیں۔ شگونی کی گردن کے منکے ٹوٹ جاتے ہیں
 اور لالک الوفا ہے۔ بایاں سوکھ جاتی ہیں شاخیں پھر مردہ ہو جاتی ہیں۔ لہجہ کی کتیاں خشک۔ طافی ہیں
 جو نور آتش ان ارضی کے بدوش زکائی دیتے ہیں۔ تابندہ پیشے دیکھ کر کی طرف سے جاتے ہیں۔
 مردہ ہیں عیاں غلط فہمیاں کی طرح بے سبب رہ جاتی ہیں۔ لوکی جھٹ سے سائے کہتے ہیں۔ راستے
 پہنچتے ہیں۔ خوشی غم میں منہ چپا لیتی ہے۔ غلط کسم کس کر کھڑی ہیں ہاڑکن ہے۔ روز پیش سے
 سہیلہ کا ثبات میں سادہ رکھنے لگتی ہے۔ جنگل کے جانور آسمانی شعلوں کی لپیٹ سے کہیں پناہ نہیں دے
 پند سے اپنے گھونسلوں میں نرم و نازک زبانیں نکالے زخماں ہو کر پڑ جاتے ہیں۔ مرنے والے بھی کشت نہ
 چھوڑتی ہمت کر رہا ہے۔ انسان زندگی اس کی تمام مہم ازاد سے ہوا ہے۔ ہونٹ جہت
 کسان کیت کے کان کے کھڑا لہجہ کی تفریق سے اس کی طرف۔ کٹ سے لاپس سے اس کی انہوں
 ملک کے کھڑے۔ لیکن ان کے پاس نہ ہو سکا ہے۔ جس سے ہن کی سہیلہ کے کھڑے۔
 ان میں اس وقت جب حیات ارضی کے کسی گسستے میں بھی سیک کی انی ہائی نہیں رہتی۔ اور سب و کامیابی
 ہی کو سغیر ہی زندگی کر کے زندگی کے کھڑے نہیں رہتی۔ اس میں سادہ سادگی کے سبب انی عالم میں سادہ رہتی
 کہ اپنی سادہ سادگی سے کسان کی کھڑے۔ لیکن کھڑے سمائی ہو جاتا ہے۔ اور انی ہاڑکن
 اور گہریزیوں سے دامن زمین کو بھر پور کر دیتا ہے۔ زمین مردہ ہیں کچھ سے زندگی آجاتی ہے۔ سب کا کشت
 میں بخلی حیات پھر سے کھڑے ہو جاتی ہے۔ غلط کے سینے میں ٹکی ہوئی سانس پھر سے زندگی کی کٹے دوس

[illegible]

اِنَّ ذٰلِكَ لَکُمۡحٰی الْمَوْتٰی (۱۰۰)

اس طرح وہ دلوں کی مردہ بستیوں میں پھر سے زندگی کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔

پھر اس حیثیت پر جو کوہانہ زندہ کر دیکھے۔ آدم پر جس ابلیس و آدم سے سلسلہ رشتہ و ہدایت کی ابتدا ہوئی۔ ابلیس ان لوگوں کی تائید میں کشش و جاذبیت کا وہ تمام نگاہ فریب سامان رنگ و لعنہ تھا جو نگارخانہ علم و حیرت کے اس میں بیکر رکھ دیا گیا تھا اور اس کے دوسری طرف انسانی راہ نمائی کے لئے پیغام ازلی جو سب از جن کی شان و ولایت سے انسانوں تک پہنچتا رہا عقل انسانی طبعیاتی زندگی ہی کو سفر حیات کی منزل آخری قرار دے کر اس کی مقاصد اور بلند اقدار کو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن یہ پیغام ازلی اس کے سامنے طبعیاتی زندگی کی آراستہوں کے ساتھ ساتھ شرف انسانیت کی بلند حقیقتوں کو بھی بے نقاب کرتا تھا۔ اس پیغام کی لم ایک تھی۔ حقیقت ایک تھی۔ لیکن جوں جوں اس علم کدہ رنگ و بو کی چیدگیاں بے نقاب ہوتی جاتی تھیں پیغام ازلی کے اصولوں کی فروعات میں بھی مناسب رد و بدل اور ضروری تغیر و تبدل ہوتا جاتا تھا۔ کہ جسی ارتقا کے ساتھ ساتھ جو ہر انسانیت میں بھی تدریج ارتقا ہوتا جائے۔ یہ ارتقائی مدارج تکمیل کی طرف بڑھتے رہتے رہتے۔ رہبر و این شوق کا یہ کاروان سوئے منزل جاوہ پیا تھا۔ ان پیغامبران حیات جاوید کا ہر ایک قدم ایک خاص سمت و مقصد اور ہر نشان راہ ایک نکتہ آخری کی طرف اشارہ کرتا جاتا۔ چنانچہ آنے والوں میں سے ہر کوئی اپنے منصب کی تکمیل کے بعد واپس جاتا تو جاتے وقت ایک آخری آنے والے کا ہتہ نشان بنا کر جاتا۔ تاکہ جب وہ آنے والا آئے تو یہ قافلہ بلا تاہل و توقف اس کے پیچھے ہو لے اور اگرم کردہ غفلت و اویوں میں سرگرداں و حیراں نہ پھرتا رہے۔ اس لئے کہ یہ سب ایک ہی سلسلہ حیرت کی غفلت کردیاں تھیں جن میں کی ہر کڑی سلسلہ کی آخری کڑی کی روشن دلیل تھی۔ یہ سب ایک ہی کتاب فطرت کے اوراق و ابواب تھے جن میں کا ہر ورق اور ہر باب کتاب کے آخری باب کی تمہید تھا۔ یہ سب ایک ہی شہر طیب کی شگفتہ شاخیں تھیں جو ایک گل سرسبز کے لئے نوبہ بہار تھیں۔ چنانچہ جب مشیت ایزدی کی تدبیر ہر کسب کے ذریعہ و آسمان و مہر بنا قرن سے یوں سرگرداں پھر رہے تھے، اپنی پختگی تک پہنچے۔ جب انسانیت جس کے لئے کائنات نے ایک ذرے کو لاکھوں چکر دیئے تھے۔ گوارہ غفلت سے حریم شباب میں آگئی۔ جب اس محیفہ فطرت کی

تکلیف کا وقت آگیا جس کے وقت ادا کی مدت کی گنتی شروع ہوئی۔ انہیں کولہ و کسبہ سے
 دیکھ کر دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ سید کا وقت ہے جس کا وقت پہلے ہی گذر گیا تھا۔ اپنے سید کے
 درون پر وہ کے معدن لیل و نوب کو سمجھتے تھے کہ ان کی عمریں زمین پر انہیں کہ جنت کے نذرانہ پھولوں سے
 وادی بطنی کی تڑپوں و آوازوں میں کہیں کہیں کہتے ان کا کاتہ ہوا۔ اگلی پہلو سے مسرتوں کے چلنے اپنے
 لگے چاند مسکرایا تھا۔ آسمان سے نور کی روشنی ہر لہر شستوں کی ہر دم بکھری رہی راتی بکھری
 ہمارے قلموں کی قنسر۔ ایک پیکرِ محبوبیت کا حسین تصویر کی پیکر کی ایک تصویر کے ہر دم نے
 اپنی خاک آلود پیشانی سجدہ سے اٹھائی کہ حج اس کی قربتوں کی دعاؤں کی اہلیت کا وقت آگیا تھا
 عمارت کے حجاز کے ذریعے جگہ کا اٹھنے بلکہ اہلین کی گھروں کا تعجب ہوا کہ ان اس آنے والے کی آمد آمد میں جس کی
 طرف تیل میں پختہ نوح نے اشارہ کیا تھا اور جسے کہ نوح پر حضرت مسیح نے اپنے خوار یوں کو
 جب تسکین نہ ملتا تھا جس کی آمد کی بشارتیں وادی بطنی میں ہلے ہسٹیا میں کودی گئی تھیں
 اور جس کے لئے دستِ عرب میں حضرت ظیل اکبر اور روحِ ظلم نے اپنے لئے اس کے حضور وادیں پہلے
 تھا۔ وہ آنے والا کہ جس کے انتظار میں زمانہ نے لاکھوں کہ وہ پہلی تھیں، آیا اور اس شانِ نبوی
 درمنائی سے آیا کہ زمین و آسمان میں تہنیت کے نقشے بند ہوئے فرشتوں نے زمین و آسمان میں
 سرورِ انتہی کی حدود و فراموشی شانِ خدا نے بھولا تھا۔ اسی کی قدر میں تہنیتوں نے پراناں کیا تھا
 کے ذریعے ہیکل اٹھے۔ قلم نے عالم کو درمنائی کی فرود گس گس کو حق سنا دیا سے گونگے آگے۔ اعلان
 و حبان و جد و کف کے عالم میں پکار اٹھے کہ

اے سوارِ شہیدِ دوراں بیا
 لئے شریعت و بدعا نکال بیا
 درمہاں ذکر و شکر و انس و حیاں
 کو صلواتِ حق آگاہ سازاں

یہ آنے والا رسولِ کائنات انہیں درمنائی کے عالم میں گرایا اور اپنے ساتھ وہ تمام ملک و عزت

یہ تھا حاصل بہار چمن کائنات کہ جس کا ظہور صبح بہار کائنات تھا۔

وہ راژ تخلیق بستی وہ بستی کوئین

وہ جہان حسن ازل وہ بہار صبح وجود

وہ آفتاب حرم، تازہ زمین کنج حیرا

وہ دل کا نور وہ ارباب درو کا مشور

وہ سرور و جہاں وہ محمد عربی

روح اعظم و پاکش و رسول محمدی

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۳۳)

حضرت اسماعیل علیہ السلام

قیدار

نہر

الملقب بہ قریش (قریب ۳۲۵ء)

نعمی ابن کلاب (قریب ۴۴۵ء)

عبد مناف

نوفل ہاشم عبد شمس

امیمہ (خلفائے بنو امیہ)

عبد المطلب (قریب ۵۵۰ء)

حمزہ رضی ابو طالب عبد اللہ عباس رضی ابو لہب

حضرت غلی رضی

گل سر شاخ برائی
محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم

طلوع آفتاب

عمر ہار کعبہ و سع خانہ می نالہ حیات
تازہ بزم عشق یک دانلے رازاید بردوں

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حضرت اسماعیلؑ کے بارہ بیٹے تھے۔ ان میں سے دوسرا بیٹا دقتدار نہایت نامور ہوا ہے یہ حماز میں آباد ہوا اور خدا کے اس پہلے گھر کی تولیت کا مقدس فریضہ اس کے حصہ میں آیا جو حضرت ابراہیمؑ و اسماعیلؑ کے ہاتھوں وجود پذیر ہوا تھا۔ بنو قیدار کی شاخ پھیلتے پھیلتے وسیع خاندانوں میں منقسم ہو گئی۔ ان میں قریش کا خاندان نہایت معزز اور ممتاز شمار کیا جاتا تھا۔

قریش کا مفہوم | قریش فہر کا لقب تھا۔ عربی میں لفظ قریش کے متعدد معنی ہیں۔ دلیل بھلی کو بھی قریش کہتے ہیں اس لئے اکثر قیاس کا رخ اس طرف گیا ہے کہ قریش نے اپنی قوت اور عظمت کے اظہار کیلئے یہ لقب اختیار کیا تھا۔ قریش میں قصی ابن کلاب ایک خصوصی شہرت کا مالک ہے۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے اس قبیلہ میں ایک سیاسی نظام قائم کیا۔ اس نے ایک طرف انتظام کعبہ کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا۔ مثلاً بقایہ رجُلج کے کھانے پینے کا انتظام، عمارہ (خانہ کعبہ کی دیکھ بھال)، رقادہ (حاجیوں کی مالی اعانت کا انتظام) وغیرہ۔ اور دوسری طرف سیاسی امور کی سرانجام دہی کے لئے، ندوہ (عدالت گاہ) اور مشورہ (مشاورت گاہ) جیسے شعبے قائم کئے۔ دارالندوہ کو قریش کا ایوان حکومت سمجھے جہاں ان کے ارباب بست و کشاد ہر قسم کے اجتماعی امور کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ قصی ابن کلاب کے بعد قریش میں ہاشم کو خاص شہرت حاصل ہوئی۔ یہ بھی بہت نامور سردار تھا جس نے تولیت کعبہ کے سلسلہ میں اپنے فرائض کو نہایت حسن و خوبی سے سرانجام دیا۔ اس نے قیصر روم اور حبش کے بادشاہ بجاشی سے فراہم حاصل کئے کہ تجارت قریش کے قافلے جب ان کے حدود سلطنت میں داخل ہوں تو ان سے کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ اس کے بیٹے عبدالمطلب بھی اپنے قبیلہ کے نامور سردار تھے۔ ان کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے چاہ زمزم کا جو ایک مدت سے اٹ کر گرم ہو چکا تھا، سراغ لگایا اور کھدوا کر اسے سسے سے درست کیا۔ انھوں نے اپنے بیٹے عبد اللہ کی شادی، قبیلہ زہرہ میں دہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے کی جو قریش کے گھرانے

میں ممتاز تھیں۔

آفتاب عالم تاب

اسی کرم و ممتاز گھرانے میں، موسم بہار میں، دو شنبہ کے روز، بتائے ۹ ربیع الاول مطابق ۲۰ اپریل ۱۳۵۷ء۔ بوقت صبح، اس نیر عالم تاب کا طلوع ہوا جس سے دنیا بھر کی تاریکیوں

کو فوراً ہوجانا تھا۔ دادا نے اپنے مرحوم لخت جگر کی یادگار کو اپنی گود میں لیا اور صفائے کعبہ میں جا کر دعا مانگی۔ ساتویں دن تمام قبیلہ کی دعوت کی اور بچہ کا نام محمدؐ رکھا۔ لوگوں نے اندازہ استعجاب پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مرد جس ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا خایاں قرار پائے یہ اسم گرامی دادا کی طرف سے تجویز ہوا۔ لیکن والدہ نے احمدؑ نام رکھا۔ اس زمانہ میں دستور تھا کہ شرفائے عرب اپنے بچوں کو صحرائیں بدوں کے ہاں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی ابتدائی پرورش اور تربیت کھلی فضا میں ہو اور ان میں فصاحت کا جو ہر بھی پیدا ہو جائے جو عربوں کی بہت بڑی خصوصیت تھی۔ اس دستور کے مطابق حضورؐ کی ابتدائی پرورش بنی سعد کے قبیلہ میں جو فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا، دایہ فطرت کی گود میں ہوئی قریب چھ برس کی عمر تھی کہ حضورؐ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور آپ کی کفالت آپ کے دادا نے اپنے ذمے لے لی۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کو آپ کے چچا (ابوطالب) نے اپنے آغوش تربیت میں لے لیا اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ حضورؐ کی پرورش کی۔

زمانہ قبل از نبوت

کتب آثار و روایات میں حضورؐ کے زمانہ پیش از نبوت کی سیرت طیبہ کے احوال و کوائف بھی بڑی تفصیل سے مذکور ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ غیر مسلموں تک کو اعتراف ہے،

یہ خصوصیت بھی نبی اکرمؐ ہی کو حاصل ہے کہ آپ کے سوانح حیات کی جزئیات تک تاریخ کے ادراک میں محفوظ ہیں لیکن قرآن کریم کا مقصد چونکہ اس تعلیم کو پیش کرنا ہے جو حضورؐ کی وساطت سے دنیا کو ملی اور جس سے عالم انسانیت میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو گیا اس لئے قرآن کریم حضورؐ کے عہد رسالت کی زندگی ہی کو تفصیل پیش کرتا ہے۔ زمانہ قبل از رسالت کی زندگی کے متعلق دوسرے ایک شہادت پر اکتفا کرتا ہے اور وہ شہادت ایسی عظیم القدر اور جامع ہے کہ اس میں حضورؐ کی پوری پوری حیات

ان حضورؐ کے والد ماجد کا انتقال حضورؐ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حضورؐ کی نیسی کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاَدَّىٰ رِجْلًا رِجْلًا ۚ دیکھا خدا نے تہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ ۱۱ قرآن کریم نے حضورؐ کے اسم گرامی محمدؐ کا بھی ذکر کیا ہے اور بشارت حضرت عیسیٰؑ کے سلسلہ میں احمدؑ کا بھی (دیکھئے ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ اور احمدؑ کے لئے ۲۱) مسلم کی روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اِنَّ رَبِّي اَسْمَاءُ۔ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ۔ الخ۔ طبقات ابن سعد میں بھی حضورؐ کے اسم گرامی احمدؑ کے متعلق بہت سی روایات مندرج ہیں۔ نیز حضرت حسان بن ثابتؓ رضی اللہ عنہ اور حضرت کعب بن مالکؓ نے جو حضورؐ کی صبح و ستائش میں قصائد لکھا کرتے تھے۔ اپنے اشعار میں متعدد دہرے حضورؐ کو اسم احمدؑ سے مخاطب کیا ہے۔

مقدسہ اس طرح سمٹ کر آگئی ہے جیسے آنکھ کے تل میں آسمان کا بھر کبود۔ (اس کا ذکر ذرا آگے چلکر آئے گا) جیسا کہ حضرت ابراہیم کے تذکرہ جلیلہ رجاء سوم میں تفصیلاً بیان کیا جا چکا ہے۔ مشیت ایزدی کے پیش نظر جس قلب منور کو مہبط وحی اور منزل رسالت بنانا مقدر ہوتا ہے۔ اس کی شروع ہی سے تربیت اس انداز کی ہوتی ہے کہ اس کی فطرت سعیدہ ہر غیر فطری مسلک سے ابار کرتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ تکہ کے سب سے بڑے بھاری کے گھر پیدا ہوئے۔ بت پرستی اور ستارہ پرستی کے ماحول میں پرورش پائی لیکن اس رشد و سعادت کی بنا پر جو مبدا فیض کی طرف سے انھیں شروع ہی سے عطا ہوئی تھی، انھوں نے کسی فانی معبود کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا اور باپ اور قوم کے مسلک کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت کر دی حضور نبی اکرمؐ کی پیدائش اور پرورش بھی اس ماحول میں ہوئی جہاں شرک اور بت پرستی کا مسلک عام تھا۔ جس کعبہ میں عہدِ اپنے چاہتے پوتے کو دعائے لے لے گئے اس کے گرد و پیش سینکڑوں بت نصب تھے۔ اور آپ کا خاندان اس تکہ کا کلید بردار تھا۔ اسی ماحول میں آپ کی ساری عمر بسر ہوئی لیکن آپ نے مراہم شرک سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ ایک دعوت میں آپ کے سامنے کھانے میں اس جانور کا گوشت آیا جو کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ مراہم شرک و کفر تو کجا۔ بد اخلاقی کی عام باتیں جن کا عربوں میں بے محابا رواج تھا حضورؐ کے حسن سیرت کو آلودہ نہ کر سکیں۔ مثلاً عربوں کی نگہ جہالت آمیز ننگے ہو جانے میں کوئی عیب نہیں سمجھتی تھی۔ حتیٰ کہ مرد اور عورتیں طواف کعبہ کے وقت اپنے کپڑے اتار دیتے تھے۔ حضورؐ کا بچپن بھی اسی مسموم سوسائٹی میں سانس لے رہا تھا لیکن کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ آپ انٹیں اٹھا اٹھا کر لادے تھے جس سے کندھے پر رگڑا لگ رہی تھی آپ کے چچا حضرت عباسؓ نے آپ کا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ دیا کہ اس کے اوپر انٹیں رکھی جائیں لیکن ننگے ہو نیلے احساس سے آپ پر بیہوشی طاری ہو گئی۔ اور ہوش آنے پر آپ کی زبان پر تھا۔ میرا تہبند۔ حضرت عباسؓ نے فوراً تہبند باندھ دیا۔ یہی بچپن جب جوانی میں پہنچا ہے تو شرم و حیا کی کیفیت یہ تھی کہ (بقول صلی اللہ علیہ وسلم) کان التبتی صلی اللہ علیہ وسلم أشد حياء من العذراء فی خد رھا حضورؐ پر وہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔

عربوں کی سفاکی اور خون آشامی کی داستانیں گزشتہ امداق

ناحق خوں ریزی سے اجتناب

میں ہماری نظروں سے گزر چکی ہیں لیکن ان سب میں مثل پیدائش سحر ایک دامن ایسا بھی تھا جسے خون ناحق کے ایک قطرہ نے بھی داغدار نہیں کیا۔ یہ دامن، امن و سلامتی کے شاہزادے کے سوا اور کس کا ہو سکتا تھا؟ قبیلوں کی ان لڑائیوں میں حضورؐ کی عدم شرکت بزدلی کی بنا پر نہیں تھی بلکہ اس لئے کہ یہ لڑائیاں عصیت جاہلیہ کی باطل بنیادوں پر اٹھتی تھیں۔ اس تمام عمر میں حضورؐ نے صرف ایک لڑائی میں شرکت کی جو قریش اور قبیلہ قیس میں ہوئی تھی اور جس میں قریش برسرِ حق تھے لیکن چونکہ یہ لڑائی بھی ایام الحرام میں پیش آئی تھی

اس لئے حضورؐ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس لڑائی میں حضورؐ کی شرکت بھی ایک طرح موجب صلح و آشتی ہوئی۔ اس لئے کہ لڑائی سے واپسی پر بعض طبائع میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی جن میں پیش پیش حضورؐ کے اہل خاندان تھے۔ چنانچہ انھوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ ان میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہیں رہنے پائے گا۔ حضورؐ اس معاہدہ میں شریک تھے اور عہد نبوت میں بھی اس کا تذکرہ فرمودہ مسرت سے فرمایا کرتے تھے۔ بات تھی بھی فخر و مباہات کی کہ عربوں کی تشدد قبائلی عصبیت کے پیش نظر مظلوم کی حمایت کا عہد درخواست مظلوم کوئی ہو ایک بہت بڑی اصلاح تھی۔ اس معاہدہ کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ معاہدہ بعد میں بیکار ہو گیا اور خود حضورؐ کی مخالفت میں ظالم و مظلوم کا امتیاز باطل ہو گیا۔ بایں ہمہ یہ اصلاح کی ایک مستحسن کوشش ضرور تھی۔ یہ معاہدہ ناکام اس لئے رہا کہ اس کا وجود ایک جنگی جذبہ کارہین منت تھا۔ ان نفوس کی اصلاح نہیں ہوئی تھی جن سے یہ یروئے کار آیا تھا۔ یہ اصلاح نفوس تسلیم و تربیت رسالت سے ہی ممکن تھی جس کے لئے ابھی زمانہ کو کچھ وقت اور انتظار کرنا تھا۔

امن و سلامتی کا پیامبر

حضورؐ کے حسن تدبیر سے کس طرح قریش کی خون آشام تلواریں جو ذرا ذرا سی بات پر برق خاف بن کر فضا میں چمک اٹھتی تھیں پھر سے زیر نیام ہو جاتی تھیں اس کی مثال وہ یادگار واقعہ ہے جو تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں پیش آیا۔ کعبہ کی عمارت قد آدم ادبھی تھی اور شیب میں واقع ہوئی تھی اس لئے بارش کا پانی اسے نقصان پہنچا کرتا تھا، قریش نے فیصلہ کیا کہ اسے اسیر نو مستحکم طور پر تعمیر کر دیا جائے چونکہ تعمیر حرم کا کام وجہ شرف سمجھا جاتا تھا اس لئے اس میں مختلف قبائل شریک ہوئے اور ہر قبیلہ نے ایک حصہ اپنے لئے مختص کر لیا لیکن جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو سب میں جھگڑا پیدا ہوا۔ چنانچہ ان کی آن میں تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ سرداران قبائل نے خون سے لبریز پیالوں میں اپنی انگلیاں ڈبو لیں کہ یہ جان دینے کی قسم کے مرادف تھا۔ چار دن تک برابر یہ جھگڑا جاری رہا۔ پانچویں دن یہ طے پایا کہ دوسری صبح جو شخص سب سے پہلے آئے وہی ثالث تسلیم کر لیا جائے۔ دوسری صبح سب سے پہلے وہاں وہی ذات گرامی موجود تھی جس کے ذمہ دنیا بھر کے تنازعات اور اختلافات مٹانے کا اہم فریضہ عائد ہونے والا تھا۔ آپؐ نے حجر اسود اپنی چادر میں رکھا اور تمام دعویدار قبائل کے نمائندگان سے کہا کہ وہ اس چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر موقعہ کے برابر آگئی تو آپؐ نے حجر اسود اٹھا کر نصب کر دیا اور یوں ایک خونریز جنگ کو ہوتے ہوئے روک دیا۔

حسن معاملہ

یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قریش کا ذریعہ معاش عام طور پر تجارت تھا۔ حضورؐ نے اپنے چچا (ابوطالب) کے آغوش رافت میں پرورش پائی تو ان کے ساتھ بحین میں بعض تجارتی سفر بھی کئے اس کے بعد جب خود سن رشتہ کو پہنچے تو اپنے لئے بھی تجارت ہی کو ذریعہ معاش قرار دیا۔ حضورؐ سے

ہی عرصہ میں آپ کے حسن معاملہ اور دیانت داری کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی جس کی وجہ سے ہر شخص چاہتا تھا کہ اپنے سرمایہ میں حضور کو بھی شریک کر لے۔ کتب تاریخ و روایات میں ایسی شہادات بکثرت ملتی ہیں جن سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آجاتی ہے کہ ان تمام معاملات میں آپ کس راستبازی اور دیانتداری سے تمام امور سرنگام دیتے تھے یہی وہ پاکیزگی اخلاق، حسن معاملہ، راستبازی اور دیانتداری تھی جس کی بنا پر تمام ملک نے متفقہ طور پر آپ کو امین کا لقب دیدیا۔ اس زمانہ میں بنک تو ہوتے نہیں تھے۔ جب کوئی کہیں باہر جانے لگتا تو اسے کسی ایسے گوشے کی تلاش ہوتی جہاں اس کا مال محفوظ رہ سکے۔ تمام گرد و نواح کے علاقہ والوں کے لئے یہ کاشانہ عافیت اسی امین صابر صمدی کا دارالسلام تھا جس کے سپرد وہ بار امانت ہونے والا تھا جس کے اٹھانے سے زمین و آسمان کے کندھے بھی عاجز تھے اور جسے نوا میں فطرت صبح ازل سے زمانہ کی بیچ در بیچ تہوں میں پیستے اس مستودع کرم کی آمد کے انتظار میں تھے۔

یہی وہ راستبازی اور صداقت شکاری تھی جس سے متاثر ہو کر دو دمان قریش کی **حضرت خدیجہ رضی** ایک نہایت ممتاز خاتون محترمہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو اپنی شرافت اور پاکیزگی اخلاق کی بناء پر ایام جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھیں حضور کو پیغام نکاح بھیجا۔ ان کی دو شادیاں پہلے ہو چکیں تھیں اور اب بیوہ تھیں۔ اُس وقت حضور کی عمر پچیس سال کی تھی اور جنابہ طاہرہ کی عمر چالیس برس کی۔ اس زمانہ میں عرب میں عورتوں کی کمی نہ تھی۔ اور اگر کمی ہوتی بھی تو بھی خاندان ہاشم کے ایک ایسے بلند اخلاق نوجوان کے لئے جو حسن سیرت و عورت کے اعتبار سے منفرد تھا۔ برابر کے رشتوں کی کیا کمی ہو سکتی تھی؟ لیکن حضور نے شرافت و نجابت کے پیش نظر اس پیغام رفاقت کو قبول فرمایا اور یوں آپ کی عائلی زندگی کی ابتداء ہوئی جو اخیر تک ایسی خوشگوار اور رافت و مودت اور سکینت و محبت کی آئینہ دار رہی کہ اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ حضرت خدیجہ دولت مند تھیں اس لئے اس سے آپ کے تجارتی کاروبار میں فروغ ہوا اور معاش کی طرف سے آپ کی زندگی مطمئن ہو گئی۔ قرآن کریم نے یہاں فرمایا ہے کہ۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (سورہ بقرہ)

اور خد نے تمہیں تنہا پایا تو بے نیاز کر دیا۔

تو اس سے عائد ہوتا ہے کہ اسی تہی حالات کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن بایں ہمہ آپ نے ایک متوسط مرقہ الحال کی زندگی بسر کی۔ رؤسائے قوم میں آپ کا شمار کمی نہیں ہوا۔ چنانچہ آپ کی بعثت کے خلاف مخالفین کی طرف سے بھی اعتراض کیا گیا کہ اس منصب بلند کے لئے کم باطائف کے رؤسا میں سے کسی کو کیوں منتخب نہیں کیا گیا۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ (سورہ بقرہ)

اور لوگ کہتے ہیں کہ دونوں آبادیوں (مکہ و طائف) میں سے یہ قرآن کسی بڑے
درمیں آدمی پر کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟

❖

بمجملاً یہ ہیں حضور کے زمانہ قبل از نبوت کی حیات طیبہ کے جستہ جستہ کو الف و سوانح۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا
ہے، ان کو الف حیات کی تفصیل و جزئیات کتب تاریخ و سیر میں بکثرت موجود ہیں لیکن قرآن کریم نے ان تفصیل کو
بیان کرنے کے بجائے، اس پوری زندگی پر ایک ایسا تبصرہ کر دیا ہے جس کے بعد تفصیل کی رُو سے استنباط و استنتاج کی
ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ حضور کے دعوئے رسالت کے بعد عرب کے ہر گوشے سے مخالف کا ہجوم اُمتد آیا تھا
لوگ آتے اور اس نئے دعوئے کی تائید میں دلیل طلب کرتے

زندگی! دلیل صداقت

آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جواب میں حضور کی طرف سے کیا دلیل پیش کی جاتی؟

سنئے اور غور سے سنئے کہ اس جامع اور مسکت دلیل کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں
رہتی! وہ پوچھتے کہ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ تم اپنے دعوئے میں سچے ہو۔ حضور فرماتے کہ میں
کہیں باہر سے نہیں آیا ہوں

فَقَدْ كُنْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۲۱﴾

پھر دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر

ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں۔ کیا تم سمجھتے پوچھتے نہیں؟

میں نے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے۔ کیا تم میری سابقہ زندگی سے اس امر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں
سچا ہوں یا جھوٹا؟ کیا میری زندگی میری صداقت کی زندہ شاہد نہیں؟ کیا تم میری اس چالیس سالہ زندگی میں جس کا
ایک ایک لمحہ تمہارے اندر بسر ہوا ہے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش کر سکتے ہو جس سے میری صداقت کے متعلق
ذرا سا شبہ بھی گزرے؟ کیا میری اس تمام زندگی میں کہیں حرف گیری کی کوئی گنجائش ہے؟

پیچیلج پوری کی پوری قوم کو دیا گیا اور اس کے خلاف کسی نے ایک لفظ تک نہ کہا۔ کسی کی زندگی کے آئینہ
صفت ہونے کی اس سے بڑھ کر شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں کے ہجوم میں اس زندگی کو اپنی صداقت کے
ثبوت میں پیش کر دیا جائے اور اس کے سامنے سب کی نگاہیں جھک جائیں! یہ شہادت صرف اس زمانہ کے قریش
کے سامنے ہی پیش نہیں کی گئی بلکہ چودہ سو سال سے ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اور اس کی صداقت کی دلیل یہ ہے
کہ آج تک کسی طرف سے بھی اس کو جھٹلایا نہیں گیا بلکہ دشمنوں تک کو اس زندگی کی پاکیزگی کا اعتراف کرنا پڑا چنانچہ
سرورِ عالم جیسا کہ حسبِ مصلحت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ

ہماری تمام تصنیفات، محمد (صلعم) کے بارے میں ان کی عصمت اخلاق اور پاکیزگی اطوار پر جو اہل
مکہ میں کیا بستی، متعلق ہیں۔

Life of Mohammad

یہ تقادیمہ اس کتاب زندگی کا جسے خود زندگی کو ایک نئی تفسیر عطا کر کے دنیا بھر کے انسانوں
کے لئے نمونہ بننا تھا۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

ظلم نہایت آن کہ نہایت نہ دارد
بہ نگاہ ناشیکہ بہ دل امید دارد

عہد جاہلیت کی ہنگامہ خیزیاں | قلبِ دادی فاران مینی ام القرنی مکہ اپنی تمام نگہ فریب جاذبیتوں کے ساتھ اسیر عاکف و باد کے لئے مرکزِ قلب و نظر بنا ہوا ہے جو نگہ ریگِ حجاز

کے ہر ذرہ کی عقیدت حریم کعبہ کے ساتھ وابستہ ہے، اس لئے طفلِ کد ویرنا و پیرا نزد دور سے کارواں درکارواں اپنی پیشانیوں میں تڑپنے والے سجدوں کے نذرانے لئے، رواں دواں اور کشاں کشاں اس مرجعِ انام کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ جبین شوق سجدوں سے معمور ہے لیکن کچھ معلوم نہیں کہ سجدہ کیا ہے؟ قلب نیاز جذبہ ہائے تعب و تزل سے لبریز ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ مہبود کون ہے؟ زندگی کی تلک و تازہ بہرِ نوح ہنگامہ خیز ہے لیکن کسی کو علم نہیں کہ اس تلک و تازہ سے مقصود کیا ہے؟ کارواں حیات تیز گام ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کی منزل کونسی ہے؟ لیکن اس نہ جاننے کے باوجود ایک ہنگامہ ہے کہ ہر وقت برپا ہے جس میں ہر شخص اپنے آپ کو جذب کئے ہوئے ہے۔ اس کیفِ دستی کے عالم میں کوئی تالیاں پیٹتا ہے، کوئی سیٹیاں بجاتا ہے۔ کوئی کعبہ کے گرد گھوم گھوم کر سفر ختم ہونے کے باوجود ذوقِ سفر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کوئی بتوں کے آستانوں پر جانورِ ذبح کر کے اس کا گرم گرم ہو پی رہا ہے۔ کوئی زمزم کے کنارے بیٹھا جام اور سو کے امتیازات مٹا رہا ہے۔ کاہنوں کے گرد عورتوں کا ہجوم ہے جو صبر گریز پاؤں اور رینج گراں نشیں کے جگر سوز افسانوں کا مستقبل معلوم کرنا چاہتی ہیں۔ اُدھر عکا کا کے بازار میں شعرائے جاد و بیان اپنی سحر آفرینوں سے ہر سننے والے کے دل کو اپنی مٹھی میں لئے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی کے خاندانی مفاخر کے تذکرہ سے اس کے طرہ استنکبار میں اور بالیدگی پیدا کرتے ہیں اور گاہ کسی کے عزیز کے قتل کی یاد تازہ کر کے اس کی رگوں میں آتشِ انتقام کے شعلے اس طرح بھڑکاتے ہیں کہ بزمِ شرفِ خانی آن کی آن میں رزمگاہ بن جاتی ہے لیکن محفلِ عیش و طرب ہے یا میدانِ جنگ و جدل، ہر شخص پورے جذبہ انہماک سے اس میں حصہ لیتا ہے اور اس بہرہ اور وطنہ میں دنیا و مافیہا سے بے خبر، یوں مستغرق ہو جاتا ہے کہ کوئی کشش اسے نہ لگے

سے باہر نہیں لے جاسکتی چھوٹا بڑا، امیر غریب، مرد و عورت سب ان ہنگاموں میں اس طرح شریک ہوتے ہیں گویا یہ چیزیں ان کی معاشرت کا جزو اور ان کی قومی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔

لیکن کہہ کی ان پر عجم گلیوں میں ہیں ایک شخص ایسا بھی دکھائی دیتا ہے جو ان میں سے
ایک استثناء! ہوتے ہوئے بھی ان میں کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی طرز معاشرت، وضع قطع، تراش و تراش

سب ان ہی جیسی ہے۔ وہ انہی بازاروں میں پھرتا ہے۔ انہی لوگوں سے کاروبار کرتا ہے۔ ان کی شادی اور غم میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے بیوی بچے ہیں جنکی پرورش بطریق احسن کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو انہی جیسا انسان سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں کوئی خلا محسوس کرتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ وہ خلا کیا ہے اور کس طرح پُر ہو سکتا ہے۔ وہ مشاغل و مشارب جو اس کی قوم کا جزو زندگی بن چکے ہیں۔ اس کے لئے اپنے اندر کوئی جاذبیت نہیں رکھتے۔ وہ بھی اپنی جہیں نیاز میں ذوق عبودیت کے سحر و قصاں لیکر حرم کعبہ تک جاتا ہے لیکن وہ ان تابندہ گوہروں کو اسی طرح واپس لے آتا ہے کہ اُسے وہاں انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی چوکھٹ اس متاع گراں مایہ کے شایان شان دکھائی نہیں دیتی۔ وہ جب انسانوں کی گردنوں کو اس کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکا ہوا دیکھتا ہے تو محو حیرت رہ جاتا ہے کہ — یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ عکاظ کے بازار میں جب سردارانِ قریش کو اپنی عالیٰ نبی پر فخر کرتے دیکھتا ہے تو ہر چند وہ خود قریش کے ممتاز ترین گھرانے کا فرد ہے لیکن اس کا دل گواہی نہیں دیتا کہ جس چیز میں انسان کے کرب و ہنر کا کوئی دخل نہ ہو وہ باعثِ فخر و تکبر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بزمِ مے پرتی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا کہ اس سے اس کی فطرتِ سلیم اباد کرتی ہے۔ وہ قمار خانوں کی طرف قدم تک نہیں اٹھاتا کہ وہاں اسے مہذب انسانوں کے بھس ہیں رہزن نظر آتے ہیں۔

وہ جب ان محافل و مجالس میں اپنے لئے کوئی سامانِ تسکین نہیں پاتا تو عیسائی رہبان اور یہودی
تلاش حقیقت اجبار کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اس نے سن رکھا ہے کہ وہ زندگی کے حقائق کا علم رکھنے کے

مدعی ہیں۔ وہ خود کھانا پڑھنا نہیں جانتا اس لئے ان علما و مشائخ سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس کوئی روشنی ہے جسے وہ آسمانی لکڑیاں کرتے ہیں لیکن اسے ان مردِ عورتِ آسمانی غصوں پر انسانی ساخت کے ایسے ایسے ٹکین فانوس نظر آتے ہیں جنہوں نے شمع کی اصلی روشنی کو بالکل ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ یہاں — یہی ٹکین اس بھڑکے آگے ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ انہی بستیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی طرح ان مہبودانِ باطل سے متفرق ہیں۔ وہ ان کی طرف رخ کرتا ہے کہ شاید وہیں وہ سکون مل جائے جس کی اُسے تلاش ہے لیکن اسے ان کا ذوقِ تشنہ اور تڑپ خام نظر آتی ہے۔ وہ وہاں سے بھی مایوس واپس آ جاتا ہے۔ غرضیکہ وہ انسانوں کے اس جہوم میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ اسے کوئی ایسا دوسرا انسان نہیں ملتا جس سے اپنے دل کی تپش و غلش اور سوز و گداز کا حال کہہ سکے۔ وہ اس تپش سے آنکھ باتا ہے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر پکار اُٹھتا ہے کہ —

دیں مینا: اسے ساقی نہاد مخرنے دیگر

کہ من شاید نخستیں آدم از عالمے دیگر

تفکر و تدبیر

وہ انسانوں کی بستیوں میں اپنے دل کی پکار کا کوئی جواب نہیں پاتا تو باہر فطرت کی کھلی فضاؤں میں چلا جاتا ہے۔ وہاں کبھی صحراؤں کی ناپید کنار و سنتوں پر غور کرتا ہے اور کبھی آسمانوں کی حدود و فراموش پہنائیوں پر نگاہ اُسے ستاروں کی تابندگی و عورت غور و تفکر دیتی ہے اور گاہ ماہِ عالَمِ تاب کی درخشندگی اس کے لئے سامانِ نذر و تبشیر پیدا کرتی ہے۔ وہ مظاہرِ فطرت کی گونا گوں نیرنگیوں پر غور کرتا ہے اور بار بار اپنے دل سے سوال کرتا ہے کہ عظیم الشان سلسلہ کائنات کس طرح وجود میں آگیا؟ کون اسے بایں جن و خوبی چنارہا ہے؟ اس کا بالآخر مقصد کیا ہے؟ یہ سوالات رہ رہ کے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اسے ان کا جواب کہیں سے نہیں ملتا۔ جب جواب نہیں ملتا تو اس سے اس کے دل کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے اور جب اضطراب بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی تشنگی و ذوق کی شدت تیز سے تیز تر ہو جاتی ہے لیکن اسے اپنے آپ پر ضبط اتنا ہے کہ وہ اس کاوش و اضطراب کو اپنے معمولاتِ زندگی پر قطعاً اثر انداز نہیں ہونے دیتا۔ وہ اپنے کاروباری معاملات، بال بچوں کی نگہ پرواخت، رفقاء و احباب سے میل ملاقات، معاشرتی زندگی کے مقتضیات میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا اور ایسی زندگی بسر کئے جاتا ہے کہ اس کے ابنائے جنس اپنے میں اور اس میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے بجز اس کے کہ وہ اس کے کیریکٹر کی بلندی کے مداح ہیں اور اس کی صداقت و دیانت کے معترف۔ چھوٹا بڑا سب اس کی عزت کرتے ہیں اور قوم اور خاندان کو اس کی شرافت و اصالت پر ناز ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو ان سے کچھ مختلف محسوس کرتا ہے اس لئے کہ جن گوشوں کو انھوں نے اپنے لئے وہ اطمینان اور موجب تسکین قرار دے رکھا ہے وہ ان میں سے کسی میں بھی اپنے دل کے اضطراب کا مداوا نہیں پاتا اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت کسی ایسی چیز کی تلاش میں مضطرب و بیقرار پاتا ہے جس کا اُسے خود بھی علم نہیں کہ وہ کیا ہے۔

قرآن کریم نے حضور کی تلاشِ حقیقت میں سرگردانی کی اس کیفیت کو دو اشعار میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے جب

فرمایا کہ

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (۳۹)

میں نے تجھے تلاشِ حقیقت میں سرگرداں پایا تو راستہ دکھانے لگا۔

اس تلاشِ حقیقت میں حضور کا معمول ہو کیا تھا کہ آپ کھانے پینے کا سامان ساتھ لیکر مکہ سے مین میل باہر ایک غار میں جے جڑا کہتے ہیں تشریف لجاتے اور ان مسائلِ حیات پر جو ہر وقت آپ کے لئے وجہ کاوش و جستجو قرار کرتے

۱۱۱۱ قبل از نبوت میں حضرت عیسیٰؑ کی اس سرگردانی و بیقراری کے متعلق دیکھئے معارف القرآن جلد سوم ص ۳۹

اور مثال کے اس مفہوم کے لئے دیکھئے جلد سوم، باب بنی اسرائیل صفحہ ۳۵۵

یعنی نے اس اعکاس کو تفکر و اعتبار سے تعبیر کر کے حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور کارلائل نے اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”مشرود ع ہی سے چلتے پھرتے آپ کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے تھے۔

میں کیا ہوں؟

کائنات کا لامتناہی سلسلہ کیا ہے؟

زندگی کیا ہے؟

موت کیا ہے؟

مجھے کس چیز پر ایمان رکھنا چاہئے؟

مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جرا اور سینا کی پہاڑیاں۔ ریت کے ٹیلوں کا سکوت۔ ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ چرخ

چنبریں اور اس کے دہشتہ ستارے بھی کچھ جواب نہیں دیتے تھے۔ ان سوالات کا جواب کس سے

نہیں ملتا تھا۔ ان سوالات کا جواب انسان کی اپنی روح اور خدا کی اس وحی سے ملتا تھا جو اس روح

کو اپنا مسکن بنا لے۔ Heroes and Hero worship; p. 49

ہاں! ان سوالات کا جواب کہیں سے نہیں مل سکتا تھا۔ ان کا جواب صرف وحی کی زبان سے مل سکتا تھا۔

حقیقت کا انکشاف ناممکن ہے جب تک حقیقت خود اپنے آپ کو کسی پر منکشف نہ کر دے۔ مسائل حیات

نہیں سمجھے جاسکتے جب تک حیات خود ہی شالچ اسرار حیات نہ ہو جائے۔ انسان کی فطرت سلیم سے یہ تو

ممکن ہے کہ وہ ”من دون حقیقت“ مقامات کی نگہ فریبیوں کو بھانپ لے اور اس لئے باطل کی ان

جاذبتوں سے منہ موڑ کر چل دے۔ لیکن اس سے یہ ممکن نہیں کہ از خود حقیقت کا مشاہدہ کر لے۔ وہ ہر

آفل معبود سے انکار کر سکتی ہے لیکن معبود حقیقی تک از خود نہیں پہنچ سکتی۔ وہ آلا کی دادیوں میں سرگردان پھرتی

ہے لیکن آلا تک اس کی رسانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے انسان کی آنکھ وحی کی روشنی کی محتاج ہے۔

اور تب ہی قبل از نبوت وحی سے واقف نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت قبل از رسالت حضور کی تھی۔

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧٠﴾

۱۷۰ تفصیل جلد دوم۔ عنان وحی میں گزر چکی ہے۔

اور اے محمد! اسی طرح ہمیں رکازوں وحی کے مطابق تیری طرف بھی اپنے حکم سے ایک کتاب (روح) بطور وحی کے نازل فرمائی جس نے تجھ پر حقیقت کو منکشف کر دیا۔ ورنہ اس سے پہلے تجھے قلوٰ معلوم نہ تھا کہ کتاب (الہی) کیا ہوتی ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ لیکن (وحی کے بعد) ہم نے اس کتاب کو ایک (عظیم القدر) روشنی بنا دیا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں حقیقت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور اے پیغمبر! یہ ہماری اس عطا فرمودہ روشنی کا صدقہ ہے کہ تو (گم کردہ راہ لوگوں کو) سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔

نہ جانتے تھے۔ نہ اس کی کوئی توقع ہی تھی۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنَّ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَكَوْنْتَ ظَاهِرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿١٠﴾

اور اے پیغمبر! تجھے کسی طرح یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ (ہماری طرف سے) تجھ پر کوئی کتاب نازل کی جائے گی۔ تو بھلے تیرے بددعا کار کی ایک جمعیت ہے کہ اس نے تجھے اس عظیم منصب کے لئے منتخب فرمایا، تو اب ہرگز ہرگز تو مسکین (حقیقت) کا پشت پناہ نہ بن جائیو!

اس کتاب کے ذریعہ حضور کو ان حقائق کا علم دیا جنکے متعلق آپ پہلے کچھ نہیں جانتے تھے۔

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ..... ﴿١١﴾

اور (اے پیغمبر) خدا نے تمہیں وہ باتیں سکھلا دیں جو پہلے معلوم نہ تھیں

✽

نظام فطرت کا ایک گوشہ

اور نظام فطرت کے ایک اہم گوشے کی طرف غور کیجئے۔ حرارت آفتاب زمین کی تمام رطوبتوں کو جذب کر لیتی ہے۔ شدتِ تمازت سے بعض خس ساکت ہو جاتی ہے۔ اہلہائی شاخوں سے زندگی کی ہر رقی خشک ہو جاتی ہے۔ صحن گلشن میں دیدگی کی لطافت کا کہیں نشان تک دکھائی نہیں دیتا۔ ہر حساس آنکھ رہ رہ کر آسمان کی طرف اٹھتی ہے لیکن کہیں اس کی بل دکھائی نہیں دیتی۔ اس لئے کہ ابھی جگر ارض کی شدتِ تشنگی اس حد تک نہیں پہنچی جہاں وہ دامنِ سیلابِ کرم کو ہاتھ بڑھا کر کھینچ لے۔ جب یہ تقاضا اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو ابر بہارِ بشارت و شگفتگی کی ہزار دنیا میں اپنے جلو میں لے لے اس زمینِ مردہ کی طرف کشاں کشاں آتا ہے اور اپنی گہرا فشانوں سے کوہ و دامن اور دشت و صحرا کی جمہوریاں بھر دیتا ہے۔ (تفصیل اس حقیقت کی صبح بہار کے عنوان میں گند چکی ہے)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَيْنِ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا
ثَقُلَ لَّاسِقُنَهُ لِيَكْدَ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سجہ)

اللہ کی ذات وہ ہے جو (زمین کے مجلس جانے کے بعد) ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتی ہے جو کہ
سحابِ کرم کی پیشوائی میں ایک حیاتِ نو کی بشارت دیتی ہیں۔ پھر وہ پانی سے لدے ہوئے بادلوں
کو اپنے کندھوں پر اٹھا لاتی ہیں جن سے ہم اجڑی ہوئی بستیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور بادلوں سے
جو پانی برستا ہے اس سے قسم قسم کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم موت کے بعد زندگی عطا کرتے
ہیں تاکہ تم (ان مثالوں سے) عبرت و موعظت حاصل کر سکو۔

نقاب کشانی حقیقت

رسالت ایک مودہبت کبریٰ تھی جس کے لئے حضورؐ کی ذات گرامی کو مشروع ہی
سے منتخب کر لیا گیا تھا لیکن سببِ فیض جس قلبِ منور کو وحی کے عظیم القدر متاعِ گرامی
کا امین بنانا چاہتا ہے اس کی تربیت خاص اہتمام سے کی جاتی ہے۔ یہ تدبیر و تفکر کی منزلیں جن میں ہم گزشتہ صفحات میں بھی
چکے ہیں۔ یہ سوز و گداز۔ یہ تپش و غلش۔ یہ کاوش و کاہش۔ یہ تفحص و تجسس۔ تلاشِ حقیقت میں یہ دشتِ نور دیاں اور صحرا یابیاں
و نہالِ محال میں یہ آبلہ پانی اور تشنہ لبی۔ رادہر یہ دلولہ شوق اور یہ جوشِ تمنا۔ اور ادھر یہ سکوتِ صبر آزما اور یہ خاموشیِ جانکاہ۔ یہ
سب مراحلِ جانگداز و جگر سوز اس لئے تھے کہ اس پیکرِ آب و گل میں وہ سیرتِ فولادی پیدا ہو جائے جس سے وہ اس
انقلابِ آفریں پیغام کے حامل بنے کا اہل ہو جائے جس کے لئے زمانہ اس کے انتظار میں چشمِ براہ تھا۔ چنانچہ جب یہ طلبِ
صادق اپنی شدت میں انتہا تک پہنچ گئی اور مشیت کے اندازوں کے مطابق اس نگہ شوق میں تابِ نظارہ پیدا
ہو گئی تو عروسِ حقیقت اپنے حریمِ قدس سے بعد شانِ زیبائی و رعنائی، نور و نکہت کی ہزاروں دنیا میں اپنے جلو میں
لئے حیرا کی تار کیوں میں جلوہ بار ہوئی۔ اور اس کے حسین چہرہ سے اس طرح نقاب اٹھا کہ اس کے تبسم سے کائنات
جگمگا اٹھی رَوَانَتْ رَقَاتِ الْأَرْضِ بِنُورِ زَيْتُونَا اور ایک ہی لمحہ میں یہ دنیا کچھ سے کچھ ہو گئی۔

یہ حضورؐ کی عمر کا چالیسواں سال تھا، رمضان کا مہینہ (شہرِ رمضان الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ رَحْمَةً مِنَّا) اور راتِ کادقت۔ رات اس لئے کہ ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں لپیٹی ہوئی تھی اور طلوعِ سحر کی منتظر۔ یہ رات تلخ عالم
میں عظیم انتہی اور فقید المثل رات تھی۔ یہ حدِ فاصل تھی دنیا سے قدیم اور جہانِ نو میں۔ اس رات، ضمیرِ کائنات نے ایک
نئی کروٹ لی جس سے زندگی جو اپنے مقام سے بیخبر چلی آ رہی تھی۔ خود نگر و خود شناس ہو گئی۔ تمام نظامِ ہائے کہن جو
غیر فطری بنیادوں پر استوار تھے، باطل قرار پا گئے اور دنیا کو ایک نیا آئین عطا ہوا جس میں تکمیلِ بشریت انسانیت کی تمام راہیں
داخل طور پر سامنے آ گئیں۔ انسان کو حق و باطل کی تیز کے صحیح پہانے عطا ہوئے۔ اس لئے یہ رات صحیح معنوں میں

لیلۃ القدر در پیمانوں کی رات تھی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ
 فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ○ سَلَوُ قَفٍّ ○ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○
 اسے پیغمبر اکرم نے اس قرآن کو عظیم المرتبت و پیمائش کی رات میں نازل کیا ہے۔ اور بتھے معلوم کیا
 ہے کہ وہ عظیم المرتبت رات کونسی ہے؟ وہ عظیم المرتبت رات جو ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے
 جس میں اپنے پروردگار کے حکم سے فرشتے اور کتاب الہی (روح) نازل ہوتی ہے جو تمام انسانی
 معاملات و حیات سے متعلق ہے۔ اُس رات سلامتی ہی سلامتی ہے جتنے نذر آئینہ پاش ہو جاتا ہے
 ایسے پیمانے (قدر) جو خیر و شر کا عیار تھے جن سے کھوٹا اور کھرا نکھر کر الگ ہو جاتا تھا اور یہ خدا کی رحمت
 تھی کہ اس نے انسان کو ایسے پیمانے عطا کر دیئے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ○ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ○ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ○
 أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا ○ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ○ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ○ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○
 بلاشبہ ہم نے اسے پیغمبر اکرم کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ کیونکہ ہم وہ حقیقت ہمیشہ سے
 (نوع انسانی کو اس کے انکار و بد علی کے نتائج سے) ڈرانے والے رہے ہیں (وہ رات ایسی بابرکت رات ہے کہ)
 اس میں ہر نئی برکت معارف کو تمیز کر دیا جاتا ہے (کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے، یہ کتاب
 الہی ہماری طرف سے ایک حکم ہے (کیونکہ ہم ہی رسولوں و فرشتوں اور کتابوں کو بھیجے والے ہیں۔ اس کتاب
 کو تجھ پر نازل کر دینا، اسے پیغمبر اکرم پر درود و گار کی ایک رحمت ہے۔ کیونکہ وہ ہی حقیقت و بحسنے والوں کی
 پکار کو) سننے والا اور مقتضیات انسانی کا جلتے والا ہے۔

دنیا نے اس رات کی صحیح عظمت کو نہیں پہچانا، اسی لئے وہ ابھی تک تاریکیوں کے جہنم میں ڈوبی ہوئی ہے اور ہزار ہاتھ
 پاؤں مارنے کے باوجود زندگی کے صحیح راستہ پر گامزن نہیں ہو سکی جس دن حقیقت اس کی سمجھ میں آگئی کہ کائنات کی تخلیق
 کی تاریکیاں اس مہر عالمیاب کی ضوفا نیوں سے دور ہو سکتی ہیں جو اس لیلۃ القدر کی صبح کو نمودار ہوا تھا، منزل انسانیّت کی
 سیدہ عیسیٰ مستقیم اس کے سامنے آجائیں گی۔ رات اب بھی موجود ہے اور وہ مہر عالمیاب اپنی پوری تابندگی سے
 نور افشاں بھی صرف اتنی کمی ہے کہ انسان نے اپنی تاریکیوں کو اس روشنی سے محروم ہے جس دن اس
 اپنی آنکھیں کھول لیں۔ سیدہ عیسیٰ مستقیم اس کے سامنے آجائیں گی
 یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے واقعہ عظیم کو

نوع انسانی کے لئے جشن مسرت

نوع انسانی کے لئے جتنی مسرت قرار دیا ہے کہ اس سے دنیا کو اس کی چھٹی ہوئی مینائی واپس لی تھی۔ اور کسی اندسے کی زندگی میں اس واقعہ سے زیادہ قابل یادگار اور کونسا واقعہ ہوگا جس میں اس کی بصیرت رفتہ کی بازیابی ہوئی ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۝
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَدْ لِكُمْ فُلُكٌ ۝
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (ہدیہ)

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آگئی ہے، جو موعظت ہے،
دل کی تمام بیماریوں کے لئے شفا ہے، اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس برا
یقین رکھتے ہیں (اے پیغمبر! تم کہو، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کی رحمت ہے۔ پس چاہئے کہ اس پر
خوشی منائیں۔ اور یہ اُن ساری چیزوں سے بہتر ہے جسے وہ دنیا کی زندگی میں جمع کرتے رہتے ہیں!
ہاں! تو یہ تھی وہ لیلۃ القدر جس کی صبح کو یہ آفتاب ہدایت و رشادت طلوع ہوا۔

❖

مختصر کی زندگی کا یہ ایک نیا تجربہ تھا۔ ہر چند آپؐ تلاش حقیقت میں سرگرم
تھے لیکن ادراک حقیقت کے تجربہ سے تو آشنا نہ تھے۔ جب اس مبداء

ادراک حقیقت کے بعد

فطرت کی طرف سے جس کی فیض گسٹری کا یہ عالم ہے

کہ شعلہ شعلہ بجھتا، شر شر نہ دہد

حقیقت اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ یوں بے نقاب ہو کر سامنے آئی تو فرط حیرت سے آپؐ پر ایک عجیب کیفیت
طاری ہوئی جس کا ہم صحیح اندازہ نہیں رکھ سکتے۔ حقیقت کا براہ راست مشاہدہ صرف خاصہ نبوت ہے اس لئے غیر از
نبی کوئی بھی اس کیفیت سے لذت آشنا نہیں ہو سکتا۔ اور جب لذت آشنا ہی نہیں ہو سکتا تو اسے بیان کیا کر سکتا ہے۔
ہم اس کے متعلق صرف اسی قدر سمجھ سکتے ہیں جس قدر لسان نبوت سے ہمیں سمجھایا جائے۔

صبح کو آپ مکان پر تشریف لائے اور حضرت خدیجہؓ سے اس تادد واقعہ کا ذکر فرمایا۔ یہاں ہمارے سامنے

شاہد عادل (بیوی) ایک اور عظیم الشان حقیقت آتی ہے۔ بیوی، مرد کی زندگی کی شکن و شکن تہوں
سے واقف ہوتی ہے۔ اس کا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ وہ ساری

دنیا کے سامنے نقاب پوش رہ سکتا ہے۔ لیکن بیوی کے سامنے اس کی زندگی بے نقاب ہوتی ہے۔
انسان ساری دنیا کی نگاہوں میں بیرون سکتا ہے کہ زندگی کے بہت سے گوشے دنیا سے چھپائے جاسکتے ہیں
لیکن اہل بیروہ بہ جو اپنی بیوی کی نگاہ میں ہیرد ہو۔ حضرت خدیجہؓ نے شب کا ماجرا سنا۔

فوراً اس کی صداقت پر ایمان لے آئیں۔

!!! نوکر اور بچے بیوی کے بعد انسان کی بے نقاب زندگی کا مشاہدہ کرنے والے گھر کے نوکر اور بچے ہوتے ہیں۔ حضرت زیدؓ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضرت علیؓ ابن ابی طالب

حضورؐ کے آغوش تربیت کے پرورش یافتہ۔ حضرت خدیجہؓ کے بعد انھوں نے سنا تو فوراً نگہ عقیدت جھکا کر ایمان لے آئے۔

!!! دوست گھر کے باہر انسان کے کیر کیمز کا صحیح پرکھنے والا اس کا قلبی دوست ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی زندگی کا بے تکلف پہلو ہوتا ہے۔ حضورؐ کے یہ دوست حضرت ابو بکرؓ، دو لہند

فیاض، نہایت صائب الرائے، اور قریش میں معزز اور تمام شہر میں با اثر، صدق و دیانت میں مشہور، اپنی پارسائی کیوجہ سے ممتاز جب دوست کے اس نئے دعوے کو سنا تو بلا ادنیٰ تاویل بیعت کے لئے ہاتھ بڑھا دیا۔

کس قدر ثریا بخت اور فرخندہ اختر تھے یہ حضرات جنھیں قدوسیوں کی اس جماعت میں شرکت کی اولیت بلکہ یوں کہئے کہ اس جماعت کے بنی و اساس ہونے کا شرف حاصل ہوا جسے دنیائے انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کرنا تھا۔ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُؓ اس کے بعد کچھ اور خوش نصیب حضرات اپنے جذبہ شوق سے باب رسالت تک کشاں کشاں آئے اور متابع ایمان و آگہی سے بہرہ یاب ہوئے۔ ان میں سے اکثر وہ حضرات تھے جو تلاش حقیقت میں سرگرداں رہتے تھے۔ چنانچہ جب انھوں نے یہ نئی آواز سنی تو ان کی فطرت صالحہ نے اسے فوراً پہچان لیا اور حق و صداقت کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ آئے۔ حضرت عثمانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، سعد بن وقاصؓ، طلحہؓ، ارقمؓ، سعید بن زیدؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت ابو بکرؓ کی ترغیب سے اس جماعت حقیقیہ میں شامل ہوئے۔ یہ سب تبدیلی خاموشی سے ہو رہی تھی کیونکہ اس دعوت کی آواز ابھی بلند نہیں کی گئی تھی۔ یہ ایمان و اقرار، دلوں کا جھکاؤ اور نگاہوں کی تسلیم تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور بچتر عہد وفا ہوتا بھی کونسا ہے!

یک نگہ یک خذہ دزدیدہ یک تابندہ اشک

بہر پیمان محبت نیست سو گندے دگر

ص۔ (ملا کا حاشیہ) اس حقیقت کو فراموش نہ کیجئے کہ اس باب میں بیوی کا سلیم الفطرت ہونا بھی ضروری ہے۔ اور نہ حضرت زینبؓ اور حضرت لوطؓ کی بیویوں کی حالت اس سے پیشتر (جلد دوم اور سوم میں) ہماری نگاہوں سے گزر چکی ہے۔

قمر فائز

خیر و بجا کثرت بادہ زندگی فشاں!

ایک سچا رسول وہ ہے جس کے پاس رنوع انسانی کے لئے کوئی پیغام ہو۔ وہ جس کی روح میں اس زمانہ کے اہم مسائل حیات اضطرانی کیفیت پیدا کر دیں اور ان مسائل و مباحث کی اہمیت اسے دعوت اور پکار پر مجبور کر دے۔

وہ جس کا پیغمبرانہ الہام اس کے محکم اور پائندہ ایمان اور جذبہ صادقہ کافطری اور لایبدی مظاہر ہو۔

Mohammad - the Man and his faith;

By Tor Andre

حقیقت کا کئی ادراک خاصہ نبوت ہے اور یکسر وہی۔ اکتسابی طور پر ادراک حقیقت کی جو کوششیں کی جاتی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ حقیقت کے کسی ایک پہلو Aspect کی جھلک دکھائی دے جائے غیر ازہی اس کو مدارج انسانیت کا معراج کمال سمجھ کر تحیر کی وادیوں میں کھو جاتا ہے۔ اس کا یہ تجربہ یکسر انفرادی ہوتا ہے اور نوع انسانی کے لئے کوئی پیغام اپنے اندر نہیں رکھتا۔ برعکس اس کے ایک رسول کو حقیقت کا مشاہدہ کرایا ہی اسلئے جاتا ہے کہ وہ ضمیر کائنات سے اس پیغام کو اپنے ساتھ لائے جس سے انسانوں کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے اور اس صور اسرافیل سے مردوں کی بستی میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑ جائے۔ تفصیل ان امور کی دجلد دوم عنوان دہی میں گزر چکی ہے۔ مقصد پیش نظر کی وضاحت کے لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مقام سے علامہ اقبالؒ کے خطبات کا متعلقہ اقتباس یہاں درج کر دیا جائے تاکہ ان تفصیل کی یاد پھر سے تازہ ہو جائے اور جن حقائق کو ہم آئندہ سطوح میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ علامہ اقبالؒ نے تشکیلی جدید میں اپنے پانچویں خطبہ کو ان الفاظ سے شروع کیا ہے۔

محمد عربیؐ فذک الافلاک کی بندیوں پر پہنچ کر واپس تشریف لے آئے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر میں اس مقام پر پہنچ جاتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ یہ الفاظ ایک بہت بڑے مسلمان صوفی بزرگ حضرت

عبد القدوس گنگوہیؒ کے ہیں۔ تصوف کے لٹریچر میں ان جیسے اور الفاظ کا ملنا غالباً مشکل ہے جو ایک فقرہ کے اندر شعور نبوت اور تصوف کے اس قدر لطیف نفسیاتی فرق کو اس طرح واضح کر دیں ایک صوفی اپنے انفرادی تجربہ کی تجرّد گاہ سے واپس آنا نہیں چاہتا۔ اور جب واپس آتا بھی ہے (اس لئے کہ اسے واپس آنا پڑتا ہے) تو اس کی یہ مراجعت نوع انسانی کے لئے کچھ نئی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ایک نبی کی مراجعت تخلیقی ہوتی ہے۔ وہ آتا ہے کہ زمانہ کے طوفان پر تسلط پا کر تاریخ کی قوتوں کو اپنے قابو میں لے آئے اور اس طرح مقاصد و مصالح کی ایک نئی دنیا تعمیر کر دے۔ ایک صوفی کے لئے اس کے انفرادی تجربہ کی تجرّد گاہ، آخری مقام ہوتی ہے۔ لیکن ایک رسول کے دل میں اس سے زلزلہ انگیز نفسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیائے انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دیں۔ یہ آرزو کہ جو کچھ اس کی آنکھ نے دیکھا ہے وہ ایک جیتی جاگتی دنیا کے پیکر میں متشکل ہو جائے، نبی کے دل میں پیش پیش ہوتی ہے۔ اسی لئے ایک صاحب وحی کے تجربہ کی قدر و قیمت جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھا جائے کہ اس نے انسانیت کو جس قالب میں ڈھالا ہے وہ کیسا ہے۔ اور اس کے پیغام کی روح سے جس قسم کی دنیائے ثقافت ابھر کر سامنے آگئی ہے وہ کس انداز کی ہے۔ (خطبات ص ۱۱۱)

عظیم الشان فریضہ | غارِ حرا کی تنہائیوں میں حضورؐ کی معشکانہ زندگی ایک انفرادی تجرّد گاہ کی زندگی تھی لیکن جب حقیقت نے آپؐ پر تائناد کمالاً اپنا انکشاف کیا تو اس سے مقصود یہ نہیں تھا کہ آپؐ اس کیف و مستی کے عالم میں جذب ہو کر مخلوت گزینی اور زاویہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیں۔ رموز کائنات کے پردے اٹھ جانے سے آپؐ پر ایک عظیم الشان ذمہ داری عائد ہو گئی اس لئے ندائے جمال نے آپؐ کو پکارا اور کہا کہ

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنذِرْ ۚ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ ۝ (۱۰۱)

اے (متام دنیا کے) درشت کرنے والے اٹھ اور (نوع انسانی کو غیر فطری زندگی کے انجام و عواقب سے) آگاہ کر۔ اور اپنے پروردگار کی کبریائی کا اعلان کر تاکہ اس انسان میں خود عظمت و کبریائی کے صفات پیدا ہو جائیں

لہٰ رَبِّكَ فَكَبِيرٌ وائیں سے بائیں طرف اور بائیں سے دائیں طرف، دونوں صورتوں میں رَبِّكَ فَكَبِيرٌ پڑھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظی رعایت ہے لیکن معنوی طور پر بھی خدا کی بڑائی میں خود شرف انسانیت کی بڑائی منہر ہوتی ہے لہٰذا اَوَّلُ کے معنی درشت کرنے کے ہیں (یعنی اللہ رب)

اور تارودہ عصر کے خلاف اعلان جنگ کرنے کا حکم تھا۔ آپ کی دعوت انقلاب کی ابتداء ہر چند ایک خاص مقام سے ہوئی تھی، مگر ہر تحریک کی ابتداء کے لئے مقام کا تعین ضروری ہے (لیکن اس تحریک کی وسعتیں حدود فراموش تھیں اور یہ درحقیقت باطل کی ہر روش کے خلاف بغاوت کا اعلان تھا کہ حضور کی بعثت کا مقصد ہی بلا تعین زمان و مکان تمام عالم انسانیت سے استیصالِ باطل اور استحکامِ حق تھا۔

یہ تھا وہ انقلاب آفریں پیغام جسے لیکر آپ حرا کی غلو توں سے دنیا کی جلو توں کی طرف تشریف فرما ہوئے وہ پیغام حریت آموز جس کی خصوصیت یہ ہے کہ

زندگی را می کند تفسیر تو می دهد این خواب را تعبیر تو

بند ہا از پاکشاید بندہ را از خداوندی رہاید بندہ را

پختہ سازد فطرت ہر خام را از حرم بیرون کند اضماع را

كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَيُرِيكَوَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۲۳)

اللہ اسی طرح مردوں کو زندگی بھشتا اور تمہیں اپنی قدرت و حکمت کی نشانیاں دکھلاتا ہے

تاکہ فہم و دانش سے کام لو!

پہلی دعوت حیات بخش

ذمہ داریوں کی اس دنیا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے حضور بستی کی طرف تشریف لائے اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا یا صبا صبا

عرب میں یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب صبح کے وقت کوئی قبیلہ دوسرے قبیلہ پر دفعہ قتل و غارتگری کیلئے ٹوٹ پڑے۔ یہ لفظ سکر تمام لوگ چونک اٹھے اور آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یا معشرِ قریش! اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلا چاہتی ہے تو تم کیا میری اس بات کو

سچ مانو گے؟

انہوں نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آج تک کبھی کوئی غلط بات تمہاری طرف سے نہیں سنی۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ تو صادق اور امین ہے، اس لئے تمہاری بات کو ضرور سچ مانیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تمہاری موجودہ روش زندگی سے تم پر ایک سخت عذاب آنے والا ہے جسے یوں سمجھو کہ تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ اس پر ابولہب نے نہایت استحقاف سے کہا کہ کیا ہم سب کو اسی لئے جمع کیا تھا؟ یہ کہہ کر وہ چلا آیا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی چلے گئے۔ یہ قریش کی طرف ایک

۱۰ بخاری جلد دوم۔

عمومی دعوت تھی۔

مقام نبوت کی وضاحت | ذرا اس دعوت کے انداز پر غور فرمائیے اور دیکھئے کہ نبی اکرمؐ نے مقام نبوت کی وضاحت کیسے دلنشین انداز سے فرمائی ہے۔

نبی کے معنی ہی ہیں مقام بلند پر کھڑا ہونے والا۔ آپ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ پہاڑ کے دونوں جانب دیکھ سکتے ہیں۔ مخاطبین کا گردہ پہاڑ کے دامن میں ہے جہاں وہ صرف پہاڑ کے ایک طرف دیکھ سکتا ہے۔ لہذا جو شخص ایسے مقام پر کھڑا ہو جہاں سے پہاڑ کی دوسری سمت بھی نظر آرہی ہو وہ دوسری طرف کے ماجریات و واقعات کو آنکھوں دیکھ کر بتا سکتا ہے۔ اور اگر مخاطبین کو اس کی صداقت پر ایمان ہے تو اس کی کسی بات میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی بھی خدا کی طرف سے ایک ایسے مقام بلند پر فائز ہوتا ہے جہاں وہ انسانی اعمال کے حال (present) کے ساتھ ساتھ ان کے انجام و عواقب کا مستقبل (future) بھی دیکھ سکتا ہے۔ سورہ والنجم کو دیکھئے کس طرح پکار پکار کر اس حقیقت عظمیٰ کو داشتگان کر رہی ہے۔

وَالْجُودِ إِذَا هَوَىٰ (۵۳)

ستارہ شاہد! جب وہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔

مقام بلند پر پہنچ کر ڈوبنے والا ستارہ، جو ہمیشہ تمہارے لئے دلیل راہ بنتا ہے اور اس راہ نمائی میں نہ کبھی خود غلطی کرتا ہے نہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بے چوں و چرا اس راستہ پر گامزن رہتا ہے جو قانین فطرت نے اس کے لئے متعین کر دیا ہے اور اپنی مرضی سے مختلف راستے اختیار نہیں کرتا رہتا۔ اس حقیقت کبریٰ پر شاہد ہے کہ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (۵۳)

تمہارا رفیق دھبا نہ غلط راہ چل رہا ہے نہ بہک گیا ہے۔

اس لئے کہ اس نے اپنی راہ اپنے وہم اور اپنی خواہشات کے تابع و عنع نہیں کی بلکہ وہ تو اس ستارہ کی طرح خود فطرت کے متعین کردہ راستہ پر چل رہا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۵۳)

وہ خود اپنی خواہش سے نہیں بول رہا ہے بلکہ وہ تو صرف خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے (جو وہ تم تک

پہنچا رہا ہے)

۱۔ عرب اور ازمنہ قدیم کی تمام رہ نورد قومیں، ہمیشہ ستاروں سے راہ نمائی کا کام لیتی تھیں۔

قُوداً اُنھا کہ تیرے قیام میں نوع انسانی کا قیام مضمحل ہے۔ اور قیام انسانیت ہی تخلیق کائنات کا مقصود ہے۔
انسانوں کی پوری بستی پر موت کی سی افسردگی طاری ہو چکی ہے۔ دنیا میں زندگی کی کوئی یق کہیں دکھائی
نہیں دیتی۔ اٹھ! اور خونِ رگ کائنات میں ایک توج پیدا کر دے۔

خیزد بخاک تشنه بادہ زندگی نشاں!

نظامِ عالم درہم برہم ہو چکا ہے۔ نوع انسان، وحدتِ خلق کا بنیادی اصول بھلا کر
انقلاب! رنگ، نسل، وطن، زبان کی غیر فطری حدود و ثغور سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے جس سے

یہ دنیا، انسانوں کی بستی کے بجائے خونخوار درندوں کا بھٹ بن چکی ہے۔ اٹھ! اور فطرت کا فراموش کردہ
آئینِ پھران کی نگاہوں کے سامنے لا۔

خیزد قاذونِ اخوت سازدہ

جامِ صہبائے محبت باز دہ

قبائل و شعوب اور اقوام و ملل ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو رہی ہیں۔ یہ خاکدانِ ارضی جسے امن و سلامتی کی
جنت بنتا تھا، انسانی سبیت و بربریت کے ہاتھوں ہلاکت و بربادی کا شعلہ بار جہنم بن رہا ہے۔ اٹھ! اور اس جہنم کی
انسانیت سوز آتشِ فتانوں کو، اپنے عالمگیر صحابِ اخوت و مروت کے ترشح سے برد و سلامتی کی جنت بنا دے۔

باز در عالم بیار ایام صلح

جنگجویاں را بدہ پیغام صلح

ملوکیت اور سرمایہ پرستی کی اغراضِ ملعونہ نے انسانوں کی گردنوں میں اپنی چیرہ دستیوں کے اطواق و سلاسل
پہنا رکھے ہیں۔ اجبار و رہبان کی انسانِ فردش برہنیت نے خدا اور بندے کے درمیان آسمان بوس دیواریں
حائل کر رکھی ہیں۔ ذرے کو خورشید سے کوئی نسبت نہیں رہی۔ عابد اور معبود میں کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ سنگِ آستانِ
حرمِ بحورِ اہل نیاز سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ قلوب کے رشتے منقطع ہو گئے ہیں۔ تسبیح کا دھاگہ ٹوٹ چکا ہے۔ اٹھ! اور دنیا
میں ان تمام طاغوتی قوتوں کو پامال کر کے انسان اور انسان اور خدا اور بندے میں فطری اور حقیقی تعلق پیدا کر دے

بازیں اوراقِ راسخیرازہ کن

باز آئینِ محبت تا زہ کن

اٹھ! اور اس انقلابِ آفریں دعوتِ حق و صداقت سے گوہ و جبل اور دشت و صحرا کی فضا میں حیاتِ انگیز ہلچل
پیدا کر دے جس سے تمام نظامِ مہاسے کہن کی بنیادیں ہل جائیں اور ان کی جگہ دنیا میں وہ نظامِ عدل و حریت قائم ہو جائے
جس سے انسانیت کو اس فضا سے بیٹھنے میں اذنِ بال کثافت سے اور وہ ارتقاءِ مراحل سے طے کرتی ہوئی ایک معراج

گبری تک جا پہنچے جہاں نایندگان عالم ملکوت، جنت سے نکالے ہوئے آدم کا استقبال اس پیغام تبریک و تہنیت سے کریں کہ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٢٢﴾

یہ وہی جنت ہے جس کا تمہیں ان اعمال (صالحہ) کی وجہ سے وارث قرار دیا گیا ہے۔

جو تم اپنی دینی و دنیاوی زندگی میں (کوتے بہتے تھے)!

جلد سوم میں تذکرہ حضرت موسیٰؑ کو سامنے لائے اور دیکھئے کہ جب جلوہ گاہ طور

مثیل موسیٰؑ

پر جناب حکیم اللہ کو ارشاد ہوا ہے کہ

اِذْ هَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَاٰتُہٗ طَغٰی ﴿٢٢٣﴾

فرعون کی طرف جاؤ، کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔

تو آپ نے اس عظیم الشان ہم کے سر کرنے کے لئے بارگاہ ایزدی سے توفیق اور ہمت کی دعا مانگی اور عرض کیا۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَبَسِّرْ لِي اَمْرِي ۝ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً

مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۝ هَرُوْنَ

اَخِيْ ۝ اَشْدُدْ يَدِيْ ۝ وَاثْبِرْ كُهُ فِيْ اَمْرِيْ ۝ كِيْ تَسِيْحَافَ

كَيْفِيْرًا ۝ وَتَنْدُ كُرْكُشِيْرًا ۝ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا يَصِيْرًا ﴿٢٢٤﴾

موسیٰ نے عرض کیا "اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے کہ بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانے کیلئے

مستعد ہو جاؤں، میرا کام میرے لئے آسان کر دے کہ راہ کی دشواری بھی غالب نہ آ سکے،

میری زبان کی گرہ کھول دے کہ خطاب و کلام میں پوری طرح رواں ہو جاؤں، اور میری بات

لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ نیز میرے گھردلوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر

بنادے۔ اس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے۔ وہ میرے کام میں میرا شریک ہو۔ ہم

دو دونوں یک دل ہو کر تیری پاکی اور بڑائی کا بکثرت اعلان کریں۔ تیری یاد میں زیادہ سے زیادہ

لگے رہیں۔ اور بلا شبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے (ہم سے کسی حال میں غافل نہیں)

اس درخواست کے جواب میں اس عتبہ عالیہ سے ارشاد ہوا۔

قَالَ قَدْ اَوْتِيْتَ سُوْلًا لَّكَ يَا مُوسٰى ﴿٢٢٥﴾

ارشاد ہوا۔ اے موسیٰ! تیری درخواست منظور ہوئی۔

حضرت موسیٰؑ کو صرف ایک فرعون مصر کی طرف جانے کا حکم ملا تھا۔ لیکن رسول کافۃً لِلنَّاسِ کے لئے تمام فراعنہ دہر

وہ اس کی اپنی آواز نہیں ہے بلکہ خدائی آواز ہے جو اس تک پہنچائی جا رہی ہے اور جو فطرت کے سرسبز
رموز و حقائق اس پر دلائل گواہ کر رہی ہے۔ ان تمام معارف کا سرچشمہ وہ ذات ہے جو شدید القویٰ اور
غالب الامر ہے۔

عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَى ۝ ذُو مِرَّةٍ ۝ (۵۳)

اس زبردست طاقتوں کے مالک (خدا) نے اُسے تسلیم دی ہے جو قوت (وشوکت) والا ہے۔

اس علم الہی کی بنا پر یہ رسول کائنات کے افق اعلیٰ پر متمکن ہے۔

فَاسْتَوَى ۝ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ۝ (۵۴)

چنانچہ اس نے کمال (علم) کو حاصل کر لیا اور (اب) وہ (کائنات کے) بلند ترین مقام پر

فائز ہے۔

بلکہ اس سے بھی بلند مقام پر

تُخَرَّدُنِي ۝ (۵۵)

پھر وہ قریب تر ہوتا چلا گیا۔

لیکن مقامات کی ان بلندیوں اور مناصب و مدارج کی ان رفعتوں نے اس کے دل میں تکبر نہیں پیدا کر دیا بلکہ
جوں جوں اس کے مراتب بلند ہوتے جاتے ہیں وہ اُس آستانہ عالیہ کے سامنے اور جھکتا جاتا ہے کہ وہ اس
حقیقت کو پا گیا ہے کہ معراج زندگی اپنے آپ کو اس حقیقت کبریٰ سے ہم آہنگ کر لینے کا نام ہے۔

فَتَدَلَّى ۝ (۵۶)

پس پست ہوتا چلا گیا۔

اس لئے کہ اپنے مقامات کی بلندی سے ذات خداوندی کی کبریائی اور واضح طور پر اس کے سامنے آتی جاتی
ہے اس لئے وہ اور زیادہ جھکتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ حقیقت کے بہت قریب آ گیا بقدر دکان۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ (۵۷)

چنانچہ وہ دو کمانوں کی مسافت پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب تر۔

علم کی ان بلندیوں اور عبودیت کی ان انکساریوں کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ اس پر حقائق الہیہ کو بے نقاب
کیا جائے۔

لے فتدلی کا دوسرا مفہوم وہ بھی ہے جو عنوان زیر نظر کی ابتداء میں علامہ اقبالؒ کے اقتباس میں بیان ہوا ہے یعنی رسول کا
اپنے کمالات کی تجرد گاہ سے انسانی دنیا کی طرف آنا تاکہ اس دنیا میں وہی انقلاب پیدا کر دے جسے اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔

فَاَوْسَىٰ اِلٰی عَبْدٍ ۙ مَا اَوْحٰی ۝ (۲۵)

چنانچہ اس مقام پر پہنچ کر خدا نے اپنے بندہ (محمد) کی طرف وہ وحی فرمائی جو وحی فرمائی تھی۔
اور اس نے حقیقت کو اس طرح واضح اور بین طور پر دیکھا کہ اس میں اس کے قلبِ سلیم نے قطعاً کوئی دھوکہ نہیں
کھایا۔

مَا كُنَّ بَ الْفُؤَادِ مَارَآی ۙ (۲۶)

اس مقام پر جو کچھ محمد نے دیکھا اہل نے اُسے سمجھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔
تو اسے حقیقت سے بیخبر انسانوں! جن چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے
کیا تم ان کے بارے میں اس سے جھگڑا کر رہے ہو؟ تم خود دیکھتے ہو کہ وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہے
جہاں سے وہ دوسری طرف کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسکی
صداقت پر خود تمہارا تجربہ شاہد ہے تو اس کے بعد کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے جس کی بنیاد پر تم اس کی بتائی
ہوئی بات پر ایمان نہ لادو۔ فَبِآیِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كَيْفٍ مِّنْ بَاطِلٍ كِي جَن حِیْرُوں پَر تَم جے بیٹھے ہو
ان کی اصلیت اس کے سوا کیا ہے کہ تم نے یا تمہارے آباء اجداد نے حقیقت کو تو پایا نہیں اور باطل کا
نام حقیقت رکھ کر سمجھ لیا کہ ہم حقان پرست ہیں۔

اِنَّ هٰی اِلَّا اَسْمَاءُ سَمَّیْنٰمُوهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ (۲۷)

جن چیزوں کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو یا یہ محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء اجداد نے رکھ چھوڑے
ہیں (حقیقت کو ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں)

حالانکہ اس کے ثبوت میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے بھی ہوئی کوئی دلیل نہیں ہے۔

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ (۲۸)

جس کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری (اور جس کی صاحبِ حقیقت کی طرف سے کوئی سند
ذاتری ہو اس کا حقیقت ہونا معلوم!)

لہذا تم محض ظن کی اتباع اور اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہو۔

اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاَمَّا هُوَ الْاَلْفُسُ (۲۹)

(اے محمد!) یہ لوگ محض ظن و تخمین اور خواہشاتِ نفسانی کا اتباع کر رہے ہیں۔

لیکن ذرا سوچو تو سہی کہ جب خدا کی طرف سے ہدایت آجائے تو اس کے بعد اس حقیقت میں باطل پر
یوں اٹسے رہنا کیسے روا ہو سکتا ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ (۲۰۱)

حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آچکی ہے۔

یہ تھی اس دعوت انقلاب کی ابتداء۔ یہ تھی وہ آسمانی آواز جسے سننے کے لئے فضا کے عالم ایک مدت سے گوش برآواز تھی۔

دعوت کا جواب! لوگوں نے اس دعوت کو سنا اور استغفار کی ہنسی سے اس کا استقبال کیے واپس چلے گئے لیکن کیا اس سے یہ داعی انقلاب اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ

برآ ہو گیا؟ کیا اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ میرے ذمہ جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایسا کس طرح سے ہو سکتا تھا؟ آپ کے ذمہ تو اس پیغام کو علی طور پر مشکل کرنا تھا اور اس کی تشکیل و ترسیص ناممکن تھی جب تک تمام سرکش قوتوں کو مغلوب نہ کر لیا جائے۔ اس لئے اس داعی انقلاب (علیہ التحیۃ والسلام) کے فریضہ زندگی کو یہیں ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ یہ تو اس کی ابتداء تھی۔

پہلی دعوت عمومی تھی۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ ایک نظام خصوصی کے مطابق شروع ہوا۔ سوانح (جلد سوم) میں ملت موحده کے مؤسس اول حضرت ابراہیم کا تذکرہ جلیلہ ایک مرتبہ پھر وجہ شادابی قلب و نظر بنائیے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی دعوت تو حید کی ابتداء خود اپنے گھر سے کی اور اپنے باپ کے بر ملا کہا کہ

يَا بَنِي إِدْرِيسَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (۲۰۲)

ابا جان! آپ ان چیزوں کی عبودیت و حکومت و اطاعت کیوں اختیار کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں

نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کسی کام آسکتی ہیں؟

یہی مسئلہ، ملت ابراہیمی کے مجدد حضور نبی اکرم نے افشا کیا اور دعوت خصوصی کی ابتداء خود اپنے خاندان سے کی جب آپ کو حکم ہوا کہ

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (۲۰۳)

اور اسے پیغمبر! اپنے قریبی رشتہ داروں کو دانکار و بدعسی کے نتائج سے آگاہ کر دے!

اہل خاندان کو دعوت تو آپ نے تمام بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور ان سے کہا کہ میں وہ چیز لیکر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارگراں کو اٹھانے میں

کوئی میرا ساتھ دے گا؟ خاندان کے بڑے بوڑھے سب تھے اور جو حیرت تھی کہ ہماری گود کا کھلایا ہوا بچہ ہمیں کیا

باتیں سننا رہا ہے؟ جب آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اپنے سیزدہ سالہ فرزند (حضرت علیؑ) کی بات مانا کرو اور جو کچھ وہ کہا کر لے اُسے بغور سنا کرو؟ تو تمام مجمع کھلکھلا کر ہنسا اور ابو طالب سے تسخر کرنے لگا کہ لو! آج سے بیٹے کا حکم ماننا؟ انھیں کیا علم کہ جس بات کو ماننے کیلئے کہا گیا تھا اس میں بیٹے اور باپ کے رشتہ کا کیا واسطہ! وہ تو کلمہ حق و صداقت کے سامنے جھک جانے کا تقاضا تھا۔ یہ کلمہ صداقت بیٹے کی زبان سے نکلے تو باپ اس کے سامنے جھک جائے اور باپ کی زبان سے نکلے تو بیٹا جھک جائے۔

لیکن ابھی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی جنھوں نے سن رکھا تھا کہ باپ کی اطاعت بیٹے پر ہر حیثیت لازم ہے!

سورہ قصص میں ہے کہ رسول کو ملک کے دار الخلافہ میں مبعوث کیا جاتا ہے اس لئے کہ وہ تمام آبادی کا مرکز اور مختلف اخبار و معاملات کا دار الشیوع ہوتا ہے۔ باہر کے لوگ اس مرکزی مقام میں اکٹرا تے جاتے رہتے ہیں اور ویسے بھی یہاں کی تہذیب و تمدن اور مسالک و مشارب سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ
أَيِّنَاءَ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿١٠٥﴾

اور اے پیغمبر! یاد رکھ، ہمارا یہ قانون ہے کہ (تیرا پروردگار انسانی آبادیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک وہ ان کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا رہے۔ اور یاد رکھ، یہ بھی ہمارا قانون ہے کہ ہم انسانی آبادیوں کو (ریوں ہی) ہلاک نہیں کیا کرتے مگر یہ کہ ان آبادیوں والے ظالم ہوں۔

اہل مکہ کو دعوت حضورؐ کی بعثت مقدمہ مکہ میں ہوئی جو نہ صرف حجاز کی اجتماعی زندگی کا مرکز تھا بلکہ تمام عرب کی عقیدتمندیوں کا قبلہ تھا اور اپنی ادلیت و اسبقیت اور اہمیت و جاذبیت کی بنا پر اُمّ القریٰ (بستیوں کی ماں) کہلاتا تھا۔ اپنے خاندان سے آگے بڑھ کر اب ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش تک اس صدائے حق و صداقت کو پہچاننے کا حکم ہوا۔

وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ
أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ
عَلَىٰ صُلَاةٍ يَحْفَظُونَهَا ﴿١٠٦﴾

اور (دیکھو) یہ کتاب (قرآن) ہے جسے ہم نے (توریت کی طرح) نازل کیا۔ برکت والی، اور جو کتاب

اس سے پہلے (نازل ہو چکی ہے) اس کی تعلیم کو سچا کر دکھانے والی، اور اس لئے نازل کی تاکہ تمام القرئی (یعنی شہر مکہ) کے باشندوں کو اور ان کو جو اس کے چاروں طرف ہیں، گمراہیوں کے نتائج سے ڈراؤ۔ سو جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت سے غافل نہیں ہوتے!

سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَرَارًا بِمَا أَنتَ مِنَ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الَّذِينَ فِيهِمْ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

اور (اے پیغمبر! جس طرح اور انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل کیں) ایسے ہی تمہاری طرف (بھی) ہم نے قرآن کی وحی کی جو عربی زبان میں ہے تاکہ تمام القرئی (یعنی شہر مکہ) کے باشندوں کو اور ان کو جو اس کے چاروں طرف ہیں، گمراہیوں کے بُرے نتائج سے (اور حساب و کتاب کے لئے) جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے (اس دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے) ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ جہنم میں۔

اس وقت اس انقلابی جماعت حق، اس حزب اللہ کی تعداد قریب چالیس تک پہنچ چکی تھی۔ آج اس دور میں جبکہ جماعتوں کی کثرت و قلت کا معیار صرف سردوں کی گنتی رہ گیا ہے، چالیس نفوس پر مشتمل جماعت کو شاید جماعت کے نام سے بھی موسوم نہ کیا جائے لیکن انھیں کیا معلوم کہ ان چالیس مقدس پیکروں کے سینے میں جو قلوب متحرک تھے ان کی دھڑکنوں میں کتنی قیامتیں چھپی ہوئی تھیں۔ آج جماعت کی قوت کے پیمانے ہاتھوں کا شمار ہیں، اُمت کی قوتوں کا مقياس ایمان کی حرارت تھی، اور ایمان کی قوت ایسی کوہ شکن اور خارا فشاں ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔

جب اس انگارہ فاکي میں ہوتا ہے یقین پیدا

تو کر لیتا ہے یہ بال دہر روح الامیں پیدا

سب سے پہلی شہادت

آپ نے اب خاص حرم کعبہ میں پہنچ کر توحید کا اعلان کر دیا۔ منافقین کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی۔ یہ انکی جمیعت و غیرت کے

خلاف سب سے بڑا اعلان جنگ تھا۔ چاروں طرف سے لوگ اس جماعت پر ٹوٹ پڑے۔ حضورؐ کے ربیب، حارث ابن ابی ہالہ یہ خبر سن کر اپنے گھر سے دوڑے دوڑے آئے کہ آپ کو بچالیں لیکن وہ اس ہجومِ اراذل میں گھر گئے اور شہید ہو گئے۔ اعلانِ حق میں یہ سب سے پہلا خون تھا جس سے

یہ زمین رشک صد آسماں بن گئی۔ ایسے مقدس خون کے لئے حرم کی سرزمین سے زیادہ اور کونسا مقام موزوں ہو سکتا تھا۔ شجر اسلام کو اسی خون کے قطرات کی آبیاری کی ضرورت تھی۔ ملت کی سرخروئی اسی خون کی رنگینی کی دست نگر تھی۔ دنیا میں کونسا انقلاب ہے جس کی کامیابی کی داستانیں خونیں حروف سے نہیں لکھی گئیں؟ کونسی تحریک ہے جو شمشیر و سناں کے سایوں میں پروان نہیں چڑھی؟ حق و باطل کی کونسی آدیزش ہے جس کے فیصلے قتل گاہوں میں نہیں ہوئے؟ صدق و عدل کی کونسی آواز ہے جسے دبانے کے لئے ابلیسی نظام استبداد نے دار و درن سے گریز کیا ہے؟ اذل سے یہی ہوتا آیا ہے اولاد تک یہی ہوتا رہیگا۔

ستیرہ کارہا ہے اذل سے تا امروز

چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

اہل عرب کی طرف | اہل مکہ کے بعد اس دعوت کو تمام قوم تک پہنچایا گیا۔

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِهَا أُمَمٌ لَّتَتَلَوْا عَلَيْهِمْ آلَ ذِي الْقُرْبَىٰ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (۳۳)

اور (اے پیغمبر!) اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے تجھے ایک امت کی طرف بھیجا، جس سے پہلے بہت سی انیس گزر چکی ہیں۔ اور اس لئے بھیجا کہ جو بات تجھ پر اتاری ہے، وہ ان لوگوں کو بڑھ کر نائے اور ان کا حال یہ ہے کہ سرے سے خدا کے رحمن ہی کے قائل نہیں۔ تم دان سے کہہ دو "میری پروردگار ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں۔"

تمام نوع انسانی کی طرف | اور اس کے بعد اس آفتاب عالمتاب کی شعاعیں، تمام نوع انسانی کو محیط ہو گئیں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَسْئَلُ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (۲۵)

(اے پیغمبر!) تم لوگوں سے کہہ دو "اے افراد نسل انسانی! میں تم سب کی طرف ندا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ خدا کہ آسمانوں کی اور زمین کی ساری پادشاہت اُسی کے لئے ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر اسی کی ایک

ذات ! وہی چلاتا ہے ، وہی مارتا ہے ! پس اللہ پر ایمان لاؤ ، اور اس کے رسول ، نبی اُمی پر ،
 کہ اللہ اور اس کے کلمات یعنی اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے ۔ اس کی پیروی کرو تاکہ
 دُعا مباحی کی راہ تم پر کھُل جائے ۔

[ان مقامات کی تفصیل ذرا آگے چل کر ملے گی]

آدیزش حق و باطل

ستیزہ کارہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفویٰ سے شرار بولہبی

جلد دوم میں "آدیزش ابلیس و آدم" پر ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈالئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ازل سے تا امروز ابلیس کی نمود، تخلیق آدم کے ساتھ ہی ہوئی ہے اور اسے قیامت تک کے لئے مہلت بھی دیدی گئی ہے۔ یعنی خیر و شر کا تصادم اور حق و باطل کا نزاع شروع سے اخیر تک جاری رہیگا۔ جہاں حق کی آواز اٹھیں گی، باطل کی فریب کاریاں اور رستخیزیاں اسے دبانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوں گی۔ جہاں کہیں چراغ مصطفویٰ نور افشاں ہوگا، شرار بولہبی اس سے ستیزہ کار نظر آئیگا۔ تغیرات زمانہ سے اس مخالف و تقابل کے انداز بدل جائیں گے لیکن اصل مخالفت اپنی جگہ پر بدستور قائم رہے گی۔ جنگ کے محاذ بدل جائیں گے۔ آلات حرب و ضرب کی شکلوں اور نوعیتوں میں تبدیلی ہو جائے گی۔ ساز و براق مبارزت مختلف ہو جائیگا لیکن حریفان پنجہ شکن وہی رہیں گے، نہ فطرت اسد اللہی بدے گی نہ قلب "مرجی و عمری" میں کوئی تغیر واقع ہوگا۔ وہی ابن آدم اور وہی جنود ابلیس۔ حضرت نورج سے جناب عیسیٰ تک کا سلسلہ رشد و ہدایت گزشتہ مجلدات میں آپ کی نظروں سے گزرنے چکا ہے۔ یہ سلسلہ دراز کیلئے؟ ایک داستان مسلسل ہے اس نزاع و مخالفت کی جہاں حق و صداقت کی آواز بلند ہوئی ابلیسی جیوش و عساکر اپنی پوری قوتوں کو ساتھ لیکر مقابلہ کے لئے سامنے آگئے۔ بابائے ہیب اپنی مسابقت و عقیدت و عظمت کے تحفظ کے لئے عوام کے جذبات کو مشتعل کر کے ایک طرف صف آرا ہو گئے۔ ارکان سیاست، سریر شوکت و اقتدار کی صیانت کے لئے، استبداد و قہر مافی کے تمام حربات و آلات کو ساتھ لے کر دوسری طرف نبرد آزما ہو گئے۔ مدعیان حق کی تکذیب و تدلیل کی گئی۔ ان کی حق پرستی کا مضحکہ اڑایا گیا۔ ان کی دعوت انقلاب کا استقبال و تحقاف و استہزاء سے کیا گیا۔ ان کی انسانیت پروردہ تحریک کو کچھنے کے لئے ہر قسم کی غویف و تریبیب سے کام لیا گیا کہیں ان سے کہا گیا کہ اگر اپنی اس دعوت انقلاب سے باز نہیں آؤ گے تو سنگسار کر دئے جاؤ گے۔

قَالُوا لَيْنَ لَوِ تَنْتَهَ يَنْوُحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (۱۳۶)

لوگوں نے کہا "اے نوح اگر تو باز نہیں آئے گا (اور اس دعوت انقلاب کو برابر جاری رکھے گا) تو زیاد

رکھ (تو یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جنہیں سنگسار کر دیا جاتا ہے۔

کسی کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر اپنی روش نہ بدلو گے تو جلا وطن کر دیئے جاؤ گے۔

قَالُوا لَيْنَ لَوِ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُرُوجِينَ (۱۳۷)

لوگوں نے کہا "اے لوط! اگر تو باز نہیں آئے گا (اور اس سلسلہ تندیہ و تذکیر کو بند نہیں کرے گا) تو

دیاد رکھا تو یقیناً شہر بدر کئے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا۔"

کہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر فیصلے کئے گئے کہ اس جماعت کے تمام افراد کو بیک وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ یہ ہر روز کی خلفشار ختم ہو۔

قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَنْبِتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا
مَهْلِكًا أَهْلَهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (۱۳۸)

اُن (و آدمیوں) نے کہا "ایک دوسرے کے سامنے خدا کے نام پر حلف اٹھا لیں ہم اچانک صالح اور اس کے

گھر والوں کو رات فنا کے گھاٹ اتار دیں گے اور پھر اس کے دربار سے کہہ دیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو

نہیں دیکھا جنہوں نے ان کے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور یقیناً ہم (اپنے اس بیان میں)

سچے ہیں۔"

کہیں یہ دھمکی دی گئی کہ اگر اس انداز کو بدلو گے نہیں تو زندہ آگ میں جھونک دیئے جاؤ گے۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ
مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ مُّسْنُونٍ (۱۳۹)

تو ابراہیم کی قوم کا (اس کے سوا) کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کہنے لگے "یہ یوں باز نہیں آئیگا" اسے قتل

کر ڈالو یا (آگ میں جلا دو۔ چنانچہ رافضیوں نے ابراہیم کو قتل کر دیا۔ مگر خدا نے اُسے

آگ سے بچا لیا کہ آگ اُسے کوئی گزند پہنچا سکی) بلاشبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو (خدا کی امداد

و اعانت اور حفاظت و صیانت پر) یقین رکھتے ہیں (بڑی بڑی) لغائیاں (پوشیدہ) ہیں۔

کہیں سرکشی و تمرد کی تمام قوتیں مجتمع ہو گئیں کہ اس انفتاد بی تحریک کے بانی کا خاتمہ کر دیا جائے جو پکار
بکا کر کہتا ہے کہ ربوبیت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے دست قدرت
میں نہیں۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَإِن يَدْعُ إِلَى كَذِبٍ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُصْرِفِينَ ۝ (سجہ)

خاندان فرعون میں سے ایک مرد مؤمن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے (اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی جرم نہیں) حالانکہ وہ (اپنے اس دعویٰ کی شہادتیں) تمہارے سامنے تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیلیں بھی پیش کر چکا ہے۔ اور (بالقرض) اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو اس (کے جھوٹ) کا وبال ہی پر ہوگا (تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں) اگر وہ سچا ہے (اور یقیناً سچا ہے) تو تمہیں اُن (خداوندی عذابوں میں) سے کچھ نہ کچھ پہنچ کر ہیں گے جن سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے (اور اس میں سراسر تمہارا نقصان ہی نقصان ہے) بلاشبہ خدا ایسے آدمی کو کبھی سبب ہمارا نہیں دکھایا کرتا جو حدود (خداوندی) کو گزرنے والا اور انتہائی جھوٹا ہو۔

اسی قصہ (بنی اسرائیل) میں ساحرین دربار فرعون کے واقعہ کو ایک مرتبہ پھر سامنے لائیے جب ان کی نگہ عقیدت، حق و صداقت کو بے نقاب دیکھ کر، بے تابانہ سجدہ ریز ہو گئی تو فرعونیت و قہرمانیت کی تمام حریت کش قوتیں ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں اور استکبار و انانیت کے مجسمہ (شاہنشاہ) کی تمام شعار سامانیاں، وعدہ آسا کرطاک کے ساتھ یوں جہنم بار ہوئیں کہ گویا ایک ہی لپک میں انھیں راکھ کا ڈھیر بنا دیں گی۔

قَالَ أَمْنْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّمْحَةَ ۚ فَلَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي جُنُوحِ النَّحْلِ ۚ ذَلِكُمْ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۝ (سجہ)

فرعون نے کہا: ”تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور، یہ تمہارا سر دبا ہے جس نے تمہیں یاد دلایا ہے۔ اچھا، دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں اسے مسیدہ سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر رسولی دوں گا۔ پھر تمہیں برتہ چلے گا؟“ دونوں میں کن سخت عذاب دینے والا ہے، اور کس کا عذاب زیادہ ہے؟

اور پھر اسی داستان بنی اسرائیل کے مقطع کے بند کو دیکھئے، جب خدا کی آخری حجت نفسِ سیمائی کی شکل میں ظہور پذیر ہوئی تاکہ اگر ان کے غرورِ مردہ میں کچھ بھی صلاحیت باقی ہو تو ان میں پھر سے خونِ زندگی دوڑا دیا جائے۔ تو اس مقدس کوشش کے جواب میں یہودیوں کے اجارہ دار ہبان اور باز نطینی شاہنشاہیت کے عمائد و ارکان خرقہ و سجادہ کی

وسیہ کاریوں اور شمشیر و سناں کی آتش باریوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس دائمی انقلاب کو حوالہ دار و رسن کر دیا جائے۔ غرضیکہ اگر آپ تاریخ کی رصد گاہوں سے نوع انسانی کی داستان حیات کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت ابھر کر آپ کے سامنے آجائیگی کہ یہ پوری داستان ایک حکایت مسلسل ہے چٹمک خیر و شر اور ستیزہ کاری حق و باطل کی۔ جب اور جہاں حق کی آواز بلند ہوئی، طاغوتی قوتیں، ہجوم مخالفت و انبؤ و محاصمت کے ساتھ چاروں طرف سے امنڈ کر حلقہ گیر ہو گئیں۔

لہذا ظاہر ہے کہ جب صدق و عدل کی یہی انقلاب آفریں آواز، فاران کی دادیوں سے بلند ہوئی تو ابلیسی جنود و عساکر اپنی پوری قوتوں کے ساتھ یورش

دادمی فاران میں

کر کے مقابلہ کے لئے صف آرا ہو گئے۔ اس مقابلہ کی سختی اور مخالفت کی شدت کا اندازہ کرنے کے لئے عربوں کی ان نفسیاتی خصوصیات کو ایک مرتبہ پھر سامنے لیتے ہیں کہ گذشتہ اوراق میں ہو چکا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے سب سے پہلی چیز جو ان کے لئے قبولیت حق کی راہ میں حائل تھی ان کا قومی تفاخر اور قبائلی عصبیت تھی۔ ابو جہل نے بر ملا کہہ دیا کہ ہم نے ہر میدان میں ہنر باہم کی برابری کی ہے اور انھیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیا لیکن اب یہ نبوت کو اپنے گھرانے میں لے آئے ہیں تو ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے اس دعویٰ کو سچا مان کر ان کی عظمت کو تسلیم کر لیں اور یوں ان کے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ معزز و مکرم بنادیں لہذا ان کی مخالفت، دلائل و براہین کی بناء پر نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ انھوں نے اس دعوت انقلاب کا ٹھنڈے دل سے مطالعہ کیا اور اسے اپنے مسلک سے فرد تر پایا اس لئے اس سے انکار کر دیا۔ ان کا انکار وجود صرف تکبر کی بناء پر تھا۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝ (۱۰)

رکھی معقول بناء پر نہیں، بلکہ جو لوگ انکار کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں وہ جھوٹی عورت اور عداوت

(کی لعنتوں) میں گرفتار ہیں۔

و جوہات مخالفت وہ کہتے تھے کہ اس شرف و مجد کے لئے یہی انسان کیوں منتخب ہوا ہے ؟

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ (۱۱)

اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، وہ اور مشرکین مکہ، دونوں نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر خیر و برکت (یعنی وحی الہی) نازل ہو (اور اس لئے وہ طرح طرح کے

شکوہ پیدا کر کے تمہیں اتباع حق سے باز رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون اس بارے میں انسانی خواہشوں کا پابند نہیں ہو سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے، اپنی رحمت کے لئے چن لیتا ہے، اور وہ بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے۔

ان کا اعتراض تھا کہ خدا سے بانیں کرتا ہے ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (۱۱)

اور جو لوگ (مقدس نوشتوں کا علم نہیں رکھتے یعنی مشرکین عرب) وہ کہتے ہیں (اگر یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ خدا ہم سے براہ راست بات چیت کرے، یا اپنی کوئی عجیب و غریب نشانی ہی بھیجے۔ تو دیکھو) گمراہی و جہالت کی جیسی بات یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں۔ اس بارے میں پہلوں اور پھلوں سب کے دل ایک ہی طرح کے ہوئے (بہر حال) اگر یہ لوگ نشانیوں ہی کے طلبگار ہیں تو چاہئے، نشانیوں کی پہچان بھی پیدا کریں، اور اگر نشانیوں کی پہچان رکھتے ہیں تو دیکھ لیں، ہم نے ان لوگوں کے لئے جو ماننے والے ہیں کتنی ہی نشانیاں نمایاں کر دی ہیں (اور وہ ان سے ایمان و معرفت کی روشنی حاصل کر رہے ہیں) وہ نہایت تکبر اور غرور اور دوسری طرف نفرت و حقارت سے کہتے کہ اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم پر کیوں نہیں ہوتے۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَدِيكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (۱۲)

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے (یعنی مشرکین عرب) جو عقیدہ آخرت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں (اگر یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ براہ راست خود ہم پر فرشتے اتار دیں جائیں جو خدا کی تعلیم ہم تک پہنچا دیں) یا ہم خود اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں (اور جو کچھ اُسے ہم سے کہتا ہے وہ بلا واسطہ ہم سے کہہ دے) بلاشبہ ان کے دلوں میں بڑائی سما گئی ہے۔ (جو ایسے ناگفتنی کلمات اپنے منہ سے نکالتے ہیں) اور سخت قسم کی سرکشی و بغاوت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

اس آیت جلیلہ کے آخری ٹکڑے پر غور کیجئے۔ یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ وہ یہ تمام اعتراضات محض تکبر کی بنا پر کرتے تھے۔ نبی اکرم خود قریش کے ممتاز ترین گھرانے کے فرد تھے، اس لئے ان کے اس تکبر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شرف نبوت ذیل خاندان کے حصہ میں کیوں آیا ہے بلکہ یہ کہ قریش کے مختلف گھرانے اپنے میں سے کسی کو بڑا نہیں سمجھتے تھے اس لئے اس امر کا تصور بھی انہیں سخت گراں گذرتا تھا کہ انہیں میں سے ایک خاندان اس طرح باقیوں پر برتت لیا جائے

یہ عقادہ جذبہ نخوت جو قبول حق کی راہ میں اس درجہ غناں گیر ہو رہا تھا۔

أَوْ نُزِّلَ عَلَيْكَ الْبُرْكَرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّئِن
يَنْزِلُ عَلَيْنَا آيَةٌ (۱۱)

(وہ لوگ اذرا و عناد کہتے ہیں) کیا ہمارے درمیان میں (سبکو چھوڑ کر) صرف اسی پر ذکر و معظمت (قرآن) نازل کیا گیا ہے؟ یا کیا وہ

میرے ذکر و معظمت (قرآن) کے متعلق کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہیں (ہرگز نہیں) یا یہ بات ہے کہ انھوں نے ابھی تک

میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا؟ (اس لئے) مژدہ ہورہے ہیں کہ جو کچھ مژدہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں)۔

تبائلی تفاخر کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں مال و دولت بھی و بجز عزت و باعانت اختیار سمجھا جاتا تھا اور جیسے کہ پہلے
سامنے آچکا ہے حضور کا شمار ان کے رب و سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے وہ اس چیز پر بھی اعتراض کرتے تھے اور
کہتے تھے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (۱۲)

اودہ لوگ (اذرا و اعتراض یہ بھی) کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ قرآن دونوں شہروں (مکہ اور

طائف کے سرداروں) میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کر دیا جاتا (جو دولت و ثروت کے لحاظ

سے معزز و مفخر ہوتا)

انقلابی تحریک حق کا ایک خاصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نریہوں کا طبقہ سب سے پہلے اُسے قبول کرتا ہے۔ اس لئے
کہ یہ دعوت، مستبد قوتوں کے خلاف اعلان جنگ ہوتی ہے، اس لئے مظلوم طبقہ اسے آئینہ رحمت سمجھتا ہے۔ قرآن
کی بیان فرمودہ سب سے پہلی تحریک انقلاب کو دیکھئے۔ حضرت نوح کی اولین جماعت کے متعلق سرداران قوم کا یہ
حقارت آمیز طعن ہمارے سامنے موجود ہے کہ

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا
نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْفَكُوا مِنَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكَ
عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُ لَكَ كَافِرُونَ (۱۳)

اس پر قوم کے کفار سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی

بات نہیں دیکھتے کہ ہماری پس طرح کے ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلتے ہیں

ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں کیسے ہیں، اور بے سوچے سمجھے تمہارے

پیچھے ہونے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ سمجھتے ہیں، تم جھوٹے

تفہمت و حقارت

یہی کیفیت قرآنی تحریک انقلاب کی تھی۔ جو سعید رو میں سب سے پہلے جماعت مومنین میں شامل ہوئیں ان میں اکثریت غربا رہی کی تھیں اس لئے اکابر قریش انھیں بنگاہ حقارت

دیکھتے اور تعریفاً کہتے کہ

أَهْوَىٰ لَاءِ مَنْ لَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا رِيبٌ

کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہم سے اپنے بذل و احسان کے لئے جن لیا ہے؟

نہ صرف ذیل ہی بلکہ انھیں سَفِیہ (بیوقوف) بھی کہتے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الْأَرَانَهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (سجہ)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے (اپنی مفردانہ روش سے باز آ جاؤ، اور راست بازی کیا تمہارا ایمان کی راہ اختیار کرو، جس طرح اور لوگوں نے اختیار کی ہے، تو کہتے ہیں، کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح (یہ) بیوقوف آدمی ایمان لے آئے ہیں (یعنی جس طرح ان لوگوں نے اپنے دنیوی سود و زیاں کی کچھ پروا نہ کی، اور بے سرو سامانی و مظلومی کی حالت میں دعوت حق کا ساتھ دیدیا، اسی طرح ہم بھی بیوقوف بن کر ساتھ دے دیں؟) یاد رکھو، یہی دانشمندی کی ڈنگیں ہارنے والے فی الحقیقت بے وقوف ہیں اگرچہ جہل و غرور کی سرشاری میں اپنی حالت کا شعور نہیں رکھتے!

یہ تو ان کے ”مشرقا“ اور اکابر کی حالت تھی۔ عوام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ انہی جیسا ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہی استعجاب جو ہر رسول

بشریت پر اعتراض

کے زمانہ میں قبول حق کی راہ میں دامن گیر ہوتا رہا!

أَكَاَنَّ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْ وَصَّيْتُ عَنْ رَبِّهِمْ قَوْلَ الْكَافِرُونَ
إِنَّ هَٰذَا السَّحَرُ مُبِينٌ ۝ (سجہ)

کیا لوگوں کو اس بات پر اچھنسا ہوا کہ انہی میں سے ایک آدمی ہر ہم نے وحی بھیجی؟ اس بات کی وحی کہ لوگوں کو انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کر دے، اور ایمان والوں کو خوش خبری دیدے کہ پروردگار کے حضور ان کے لئے اچھا مقام ہے؟ کافروں نے کہا بلاشبہ یہ شخص جادوگر ہے، کھلاب دوگر!

دوسری جگہ ہے۔

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ هَٰذَا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ (۵۰)

اور لوگوں کو اس بات پر اچھٹا ہو رہا ہے کہ ان کے پاس (انکار و بدغلی کے نتائج سے) ڈرانے والا (رسول) انہی میں سے (کیسے) آگیا؟ اور (اس بنا پر) منکرین دعوت کہتے ہیں کہ یہ شخص جادو گر ہے اور بہت ہی جھوٹا ہے۔

سورہ قی میں ہے۔

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (۵۱)

یہ لوگ کسی دلیل و برہان سے انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انھیں اس بات پر اچھٹا ہو رہا ہے کہ (انکار و بدغلی کے نتائج سے) ڈرانے والا (یعنی رسول) انہی میں سے (کیسے) آگیا۔ چنانچہ منکرین دعوت کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے جو ہماری تو کچھ میں نہیں آتی

اُسی کہنہ اعتراض کی صدائے بازگشت کہ رسول مافوق البشر ہونا چاہیے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ

اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (۵۲)

اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوئی، تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ (متعجب ہو کر) کہنے لگے ”کیا اللہ نے (ہماری طرح کا) ایک آدمی بغیر بنا کر بھیج دیا؟“ مخالفین کے سرغنے خفیدہ سازشوں میں اسی اعتراض کو پیش کر کے عوام کو فریب میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ قُلُوبُهُمْ غَافِلَةٌ ۚ وَأَسْرُ وَالْجَنُودِ ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَةَ وَأَنْتُمْ تُمَصِّرُونَ (۵۳)

ان کے دل ہیں کہ ایک قلم غافل۔ اور رد کیوں ظلم کرنے والوں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کیں ”یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر کیا تم جان بوجھ کر ایسی جگہ آتے ہو جہاں جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں؟“

یہ کیا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا پیستہ اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ رسول کو تو خدا کا اوتار اور الوہیت کا منظر ہونا چاہیے!

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسِكُ فِي الْأَسْوَاقِ ۚ لَوْ

لَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا (۵۴)

اور لوگوں نے (اچھٹے سے کہا) ”اس رسول کو کیا ہو گیا کہ وہ (عام انسانوں کی طرح) کھانا کھاتا ہے اور

بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ (اس میں اور عام انسانوں میں فرق ہی کیا ہے؟) ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ اترتا جو اس کے ساتھ ساتھ (لوگوں کو انکار و بد عملی کے نتائج سے) ڈرانے والا ہوتا؟

یہ تو تھا رسول کے متعلق۔ باقی رہا اس کا پیغام۔ سو اس کی مخالفت میں کسی دلیل و وہی اسلاف پرستی! براہین کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لئے کہ ہزار دلیلوں کی ایک دلیل اور لا کھ براہین کی ایک براہین یہ تھی کہ تعلیم ہمارے آبا و اجداد کے مسلک کے خلاف ہے۔ وہی دلیل جس نے نوع انسانی کو علم و بصیرت کی راہوں پر گامزن ہونے سے ہمیشہ روکا۔ وہی "براہان" جس کی وجہ سے انسان کے تفکر و تدبر کی قوتوں پر ہمیشہ جمود و تعطل کا فلج گرتا رہا جو ہی تقلید اعمیٰ (بریفالٹ کے الفاظ میں Custom Thought) جس نے انسانیت کو ارتقائی مدارج طے کرنے سے ہمیشہ باز رکھا۔ وہ جذام جس کے مہلک جراثیم دین و دانش کے جسدِ صالح کی تضعیف و استہلاک میں ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ وہ نگہ فریب شخصیت پرستی جو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان حجابِ اکبر بنکر حائل رہی۔ یعنی ابلیس کا وہ حرب جس سے اس نے ابن آدم کو اس کی منزل مقصود تک پہنچانے والے ضراطِ مستقیم سے ہمیشہ گمراہ کیا۔ قرآن، علم و بصیرت اور عقل و دانش کی دعوت تھی لیکن انکے نزدیک آنکھیں بند کر کے اسلاف کے نقوش قدم پر چلتے جانا ہی مسلک حق و صداقت تھا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ (پہ) اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو اور خدا کی دی ہوئی عقل و بصیرت سے کام لو تو کہتے ہیں، نہیں، ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے، جیسا اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے دیکھ رہے ہیں (افسوس ان کے بے دانشی و جہالت پر!) کوئی ان لوگوں سے پوچھے، اگر تمہارے بڑے بوڑھے عقل سے کورے اور ہدایت سے محروم رہے ہوں، تو تم بھی عقل و ہدایت سے انکار کر دو گے۔

سورہ نائدہ میں ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ذَرُوا آلَ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝ (پہ)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے عقل و بصیرت کی، اس بات کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے نیز اللہ کے رسول کی طرف جو ع ہو تو کہتے ہیں ہمارے لئے تو وہی طریقہ پس کرتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر ان کے باپ دادا کچھ جانتے ہو جتے نہ ہوں اور راہ راست پر بھی نہ ہوں تو کیا وہ پھر بھی انہی کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے؟

انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ انہیں فقط اتنا معلوم تھا کہ ان کے آبا و اجداد یہی کچھ کیا کرتے تھے لہذا انہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہئے۔

مَا يَعْبُرُونَ بِالْكَفَّارِ أَبَاءَهُمْ قَبْلُ (۱۱)

یہ اسی طرح پرستش کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔

وہ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تھے اور مسلک تقلید میں اس کی ضرورت سمجھی ہی نہیں جاتی کہ جس ڈگر پر چلے جا رہے ہیں اس کے متعلق کبھی اتنا سوچ لیا جائے کہ یہ فلاح و سعادت کی جنت کی طرف لئے جا رہا ہے یا ہلاکت و بربادی کے جہنم کی طرف۔

وَإِذْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَا آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (۱۲)

اور (دیکھو) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس (ہدایت) کی پیروی کرو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے تو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اس راہ کی پیروی کرتے رہیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے ہوئے پایا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر (اس طرح) شیطان انہیں جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا رہے (حتیٰ کہ وہ جہنم کے یقینی مستحق ہو جائیں) تو کیا پھر بھی وہ اسی راہ پر چلتے رہیں گے؟

ان کے نزدیک تو بس اتنا کافی تھا کہ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَوْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ كَلِمَةً الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۱۳)

یا کیا ان کے کچھ ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے (اپنی مرضی سے) ان کے لئے کوئی نظام زندگی تجویز کر دیا؟ جس کی خدا نے اجازت نہیں دی؟ (یقیناً ایسا ہی ہے) اگر یہ بات نہ ہوتی کہ فیصلہ کے متعلق خدا کا حکم صادر ہو چکا ہے کہ وہ مستقرہ وقت پر ہوگا۔ تو ان کے درمیان (ابھی ابھی) فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور (یاد رکھو) یقیناً ان ظلم کرنے والوں ہی کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

حالانکہ ان کے اسلاف کے نقوش قدم انہیں مسیّر ہاتھ تباہیوں کے جہنم کی طرف لئے جا رہے تھے۔

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْحَيِّ ۝ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۝ ثُمَّ
عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَقْلَامِ ۝

پھر یقیناً اس دنیا سے ان کی وہی جہنم ہی کی طرف ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے اپنے بڑے
بڑے لوگوں کو (راہ ہدایت سے) بھٹکا ہوا پایا اور (انکی کو راہ تقلید میں) یہ لوگ انہی کے نقوش قدم پر
سر پٹ دوڑے، چلے جا رہے ہیں اور (یہ گمراہی کی وہ گھاٹی ہے، جہاں ان سے پہلے بھی بہت سے
لوگ بھٹک چکے ہیں۔

علم و بصیرت کو الگ رکھ چھوڑنے سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہ فواجش تک کی سند میں اپنے
آباء کا مسلک پیش کر دیتے تھے۔

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَفْرَأُ بِهَا
قُلُوبَنَا ۖ إِنَّا شَاءَ ۖ اتَّقُوا لَوْنًا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اور یہ لوگ (یعنی مشرکین عرب) جب بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو
ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور چونکہ وہ ایسا کرتے رہے ہیں اسلئے خدا نے ایسا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا
(اے پیغمبر! تم کہہ دو کہ خدا کبھی بھی بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دے گا۔ کیا تم خدا کے نام پر ایسی بات
کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟

اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کی فطرت اس درجہ مرغ ہو چکی تھی انھیں عقل و فکر کی دعوت دے کر ایک
نئے مسلک کی طرف بلانا کس قدر مشکل کام تھا۔

آپ تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالئے یا اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیے۔ آپ
لیڈروں کے حربے دیکھیں گے کہ سوسائٹی میں ایک طبقہ تو عوام و *Masses* کا ہوتا ہے

اور دوسرا خواص کا جسے آج کی اصطلاح میں *Intelligentsie* کہہ لیجئے۔ قوت عوام میں ہوتی ہے لیکن
ان کی مہارت خواص کے ہاتھوں میں۔ خواص کی ذہانت و فطانت کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ عوام کو کس حد تک اپنے
ہاتھوں میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہی خواص کی کاریگری اور ہوشیاری ہے۔ سورج کی آنکھ سے جو کچھ اس کرۂ ارض پر دیکھا ہے
اگر اس کی فلم تیار ہو سکے تو آپ دیکھیں گے کہ عقل انسانی کی تمام تگ و تازا سی میں صرف ہوتی رہی ہے کہ عوام کو کس طرح
قابو میں رکھ کر اپنی اغراض و مقاصد کے حصول و استبقا کا آلہ کار بنایا جائے۔ جو اس فن میں زیادہ ماہر ہے وہی ممتاز
اقتدار و ذی وجاہت ہے۔ عوام کو ہاتھ میں رکھنے کے لئے ذہن انسانی کی ابلیس کاری نے عجیب و غریب حربے ایجاد کئے

ہیں۔ کہیں استبدادِ شاہنشاہیت کا وہ آہنی پنجہ جو جسم اور دماغ دونوں کی آزادی کا بوسیانہ طور پر گلا گھونٹ دے اور کہیں تقدس برہنیت کا وہ کچا دھاگہ رڈ تار کہ جس کی گرفت فولادی زنجیروں سے بھی زیادہ پائیدار اور گراں نشین ہو کہیں سلطانی کی ”ظلالِ نہیت“ اور کہیں درویشی کی غرشِ آشیا نیت۔ کہیں مفلسوں اور ناداروں کی غربت و فلاکت کا دردِ اندہ گیس اور کہیں ان کی تہذیب و تمدن کے تحفظ کا نقابِ عقیدت آفریں۔ اور ان تمام دلکش حسین پردوں کے پیچھے کار فرما جذبہ، وہی حصولِ جاہ و حکومت اور فرغِ اقتدار و سطوت۔ اسلام جس تحریکِ انقلاب کا داعی ہے وہ اس قسم کے طبقہ خواص کے لئے پیغامِ موت ہے۔ اسلئے کہ وہ حکومت و اقتدار کی تمام کبنیاں اُن کے ہاتھوں سے چھین لیتا ہے۔ لہذا اس تحریک کی سب سے بڑی مخالفت اسی طبقہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کے لئے وہ وہی حربے استعمال کرتے ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یعنی وہ عوام کو طح طح سے بھڑکاتے اور ان کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں تاکہ وہ سیلابِ بلا کی طرح اٹھیں اور اس تحریک کو اپنی طغیانوں میں بہا کر لیجائیں۔ اور چونکہ عقائد انسان کی عزیز ترین متاع ہوتے ہیں اسلئے وہ عوام کو مشتعل کرنے کے لئے سب سے پہلے ان کی اسی دھکتی رگ کو پکڑتے ہیں۔ وہ نہایت مصلحانہ انداز اور مدد مندانہ پیرایہ میں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایہ شخص تمہیں اس دین سے برگشتہ کر رہا ہے جو تمہارے بزرگانِ کرام اور اسلافِ عظام کی طرف سے منتقل ہوتا چلا آرہا ہے۔ اگر اسکی قوت بڑھ گئی تو تمہارا مذہب خطہ میں بڑھ جائے گا۔ تم مرتد ہو جاؤ گے۔ الحاد و بے دینی کی موت مرو گے۔

یہی فرعون نے کیا | قصہ آدیزیش سطوتِ فرعون اور ضربِ گلی میں دیکھئے۔ فرعون اتنی بڑی قوت کا مالک تھا لیکن اس کے باوجود اُسے عوام کے اسی کمزور پہلو سے فائدہ اٹھانا پڑا۔ اس نے

ان سے کہا کہ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (۲۴۰)

اور فرعون نے (اہل دربار سے) کہا: تم مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو۔ وہ اپنی امداد کے لئے اپنے پروردگار کو

پکارے! مجھے ڈر ہے کہ (اگر اسے یوں ہی زندہ چھوڑ دیا گیا) تو وہ تمہارے دین کو بدل دے گا یا پھر (مصر)

زمینِ مصر میں فساد برپا کر دے گا جسے بعد میں سینھانا مشکل ہو جائے گا۔

اور یہی اکابرِ مکہ نے | یہی حربہ سرزمینِ عرب کے فراعنہ نے استعمال کیا۔

وَإِذْ أَتْنَاهُمْ عَلَىٰ أَيْتِنَا بَيْتِنَا قَالَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولٌ أَمَّا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَّخِذَكُمْ
عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ وَقَالَ أَمَّا هَذَا إِلَّا فُلٌ مِّمَّنْ مَفْرُومٌ وَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۲۴۱)

اور (دیکھو) جب اُن کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ شخص (محمد) اس کے

سوا کیا ہے کہ (ہماری ہی طرح کا) ایک آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ (اسے لوگوں) تمہیں ان معبودوں کی پرستش سے روک دے جنہیں تمہارے آباؤ اجداد پوجتے آئے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ رکھو کچھ وہ کہہ رہا ہے خدا کا حکم ہے) اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ خدا کے نام پر اتہمت باندھا ہوا ایک جھوٹ ہے۔ اور وہی لوگ جو انکار کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں حق کے بارہ میں جب وہ ان کے سامنے آگیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے سوا کچھ نہیں؟ کہ ایک کھلا ہوا جھوٹ ہے۔

یہ ہیں اکابر مجرمین کی وہ چالیں جو اس انسانیت بخش تحریک کے خلاف چلی جاتی ہیں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَ مَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ (۲۴)

اور دیکھو، جس طرح آج کے رئیس دعوت حق کی مخالفت میں سرگرم ہیں اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بدکردار آدمیوں کے سردار پیدا کر دیئے تاکہ وہاں کروفریہ کے جال پھیلائیں۔ جمیعت بشری کی حالت ایسی ہی واقع ہوئی ہے کہ ہر آبادی میں کوئی نہ کوئی مفسدوں کا سردار پیدا ہو جاتا ہے اور فی الحقیقت وہ کروفریہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی ساتھ رکھونکہ کاروبار حق کو تو نقصان پہنچا سکتے نہیں اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں) لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔

ہر جگہ اور ہر زمانہ میں۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا
وَّ نَصِيرًا ۝ (۲۵)

اور دیکھو، جس طرح آج کے بدکردار دشمنی پر کمر بستہ ہیں) اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے کچھ بدکردار دشمن پیدا کر دیئے (جو اپنی عداوت سے خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ دعوت حق کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے) اور

(اسے پیغمبر!) تجھے تیرا پروردگار ہی رہنمائی اور امداد کے لئے کافی ہے!

مال کی فراوانی اور افراد خاندان کی اکثریت کے زعم باطل میں۔

أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝ (۲۶)

یہ تمام سرکشی وعدوان اس وجہ سے ہے کہ وہ مال اور اولاد والا تھا۔

قوت و دولت کے نشہ میں | یہ سمجھتے ہوئے کہ جس کے پاس قوت و ثروت کے ایسے سرچشمے موجود ہوں اس کی طرف کون آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے!

وَقَالُوا إِنَّا كَثُرُ أَمْوَالًا وَآوِلَادًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝ (۲۷)

اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور کثیر تعداد اولادیں ہیں (جن سے

ہم اپنی مدافعت کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جاسکتا۔

یہی ہے "مُتَرَفِیْن" کا وہ گروہ جن کا تفصیلی تذکرہ انبیائے سابقہ کے تذکارِ جلیلہ کے غنم میں رجبہ دوم اور سوم میں آپ کے سامنے آچکا ہے۔ "مُتَرَفِیْن" سہل انگارہ تن آسان بخت

مستزفین کا گروہ

پسند۔ دوسروں کی کمائی پر زندگی بسر کرنے والے۔ خواہ وہ امر اور دُسا کا طبقہ ہو کہ جس کے قصر تعیش کی رنگینی کا سامان، مزدور کے پسینہ اور خون سے بہم پہنچتا ہے اور خواہ ارباب مذہب و ”وحانیت“ کا حلقہ کہ جسکی مند معبودیت و الوہیت کے پائے سادہ لوح عوام کے جذبات اطاعت و انقیاد کے کندھوں پر استوار ہوتے ہیں۔ یہی ہے وہ طبقہ جو سب سے پہلے اس انقلابی تحریک کی مخالفت کرتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرُوها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كٰفِرُونَ ۝ (٢٢٣)

اور (دیکھو) ہم نے (کبھی) کسی انسانی آبادی میں کوئی (انکار و بد عملی کے نتائج سے) ڈرانے والا (یعنی رسول) نہیں بھیجا مگر ہمیشہ اس رستی کے عائنہ کو شیطانیہ کی طرف سے یہاں کہا گیا کہ جس دین کو تمہیں دیکر بھیجا گیا ہے ہم اُسے مانتے والے نہیں ہیں۔

اور اس مخالفت میں دلیل وہی عوام فریبی کی پیش کرتا ہے۔

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ه (٢٢)

اور اسے پیغمبر جس طرح آج اہل مکہ کے سردار تیری مخالفت میں سرگرم ہو رہے ہیں اسی طرح تجھ سے پہلے بھی ہم نے کسی (انسانی) آبادی میں کوئی (انکار و بد عملی کے نتائج سے) ڈرانے والا (یعنی رسول) نہیں بھیجا مگر ہمیشہ اس کے ہیں انکار طبقہ نے ہی کہا کہ ہم اس نئے دین کو نہیں مانتے۔ ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں کو ایک طریقہ پر عمل کرتے پایا ہے اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں !

تقدیر کا یہاں نہ
اور اگر کہیں ایسے گھر جاتا ہے کہ اس دہل سے بھی فراہ کی راہ نہیں نکلتی تو پھر تقدیر کا یہاں نہ
سامنے لے آتا ہے۔

تفتیش کا بیان

وَلَا تُؤَاوِئُوا الْفَاسِقِينَ مَا عُبِدُوا بِغَيْرِ مَا لَكُمْ بِهِ لَكَ مِنْ عَلَيْهِمْ
الْأَيْخَرُونَ (٢٣)

اور دیکھو، جب وہ ہر طرف سے بند ہو جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اگر خدا نے جہنم چاہتا تو ہم ان مجسودوں کی عبودیت و محکومیت و اس عتد اختیار ہی نہ کرتے، اس نے چاہا جب ہی تو ہم نے کیا، انہیں اس بات کا کچھ

۱۰۔ دیکھو! نبی و ہر طرف سے بند ہو جاتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ اگر خدا نے رحمن چاہتا تو ہم ان معبودوں کی

بھی علم نہیں رکھنا کی مشیت اس کی ذمہ دار نہیں بلکہ ان کا ارادہ اور عمل اس کا ذمہ دار ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے

کہ وہ لوگ اکل پچھ قیاسی گھوڑے دوڑا رہے ہیں !

اور اس قسم کے ظنون فاسدہ اور تبلیغات متخالفہ سے اپنے آپ کو بھی فریب دیتا ہے اور دوسروں کو بھی۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا
قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَهُوَ
أَن تَرَوْا كَذِبًا

جن لوگوں نے شرک کا شیوہ اختیار کیا ہے، وہ اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا
شرک نہ کرتے اور نہ کسی چیز کو (اپنے خیال کے مطابق) حرام ٹھہراتے؟ سو رد کیجئے، اسی طرح ان لوگوں نے بھی
(سچائی کو) جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ بالآخر ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ (اے پیغمبر!)
تم کہو، کیا تمہارے پاس اس بارہ میں کوئی علم یقین ہے جیسے ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ اگر ہے تو
پیش کرو! اصل یہ ہے کہ تم میری نہیں کر رہے مگر محض وہم و گمان کی، اور تم (اپنی باتوں میں) اس کے سوا کچھ نہیں
کہہ سکتے بوجہ باتیں بناتے ہو!

تکذیب

مکرہ حق و باطل میں، طاعتی قوتوں کی مخالفت کی تفاعیل کچھ رطول طویل کیوں نہ ہوں، اس کی
اساس و بنیاد اسی نقطہ پر ہوتی ہے کہ وہ اس صدائے حق کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر
وہ تسلیم کر لیں کہ ہم اس دعوت انقلاب کو سچائی پر مبنی سمجھتے ہیں تو پھر اس سے انکار کی کوئی وجہ ان کے پاس باقی نہیں
رہتی۔ لہذا اگر وہ دل سے اس تحریک کی صداقت کے قائل بھی ہوں تو بھی علانیہ اس کی تکذیب کرتے جائیں گے۔
اس لئے عملی طور پر سچائی کتنی ہی کیا اب دیکھ بعض اوقات نایاب کیوں نہ ہو جلنے اس کی گرفت ایسی محکم اور عالمگیر ہے
کہ ایسی مثال آپ کو شاید ہی کہیں نظر آئے کہ کوئی شخص دھڑلے سے یہ کہے کہ ہاں! میں اس بات کو بالکل سچا سمجھتا ہوں
لیکن اس کے باوجود اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ لہذا سرکش قوتوں کی طرف سے جب حق کی آواز کی مخالفت ہوگی تو اس کا
مستقل منظر ہر تکذیب کی صورت میں ہوگا۔ لیکن نبی کریم کے باب میں اس تکذیب کی بھی ایک عجیب صورت تھی۔ عرب کا
بچہ بچہ حضور کی صداقت اور امانت کا قائل تھا۔ آپ کی موجودگی ہی میں نہیں بلکہ غیبت میں بھی وہ اس کے معترف
تھے۔ حتیٰ کہ ہرقل کے دربار میں ابوسفیان جیسے مشہور دشمن کو اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ اس مدعی نبوت نے اپنی ساری
زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے دعوائے نبوت کی تکذیب کرتے تھے۔ خود قرآن کریم

میں ہے کہ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ
الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ (۲۱۶)

(اے پیغمبر!) ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ (انکار و تعصب کی) جیسی کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ بلاشبہ تمہارے لئے آزر و گماں کا موجب ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے (یعنی تمہیں جھوٹا کہنے کی حرأت نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری راست گوئی سب کو معلوم ہے) لیکن یہ ظالم دیدہ و دانستہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں!

ذرا غور کیجئے کہ یہ عورت حال کس قدر تعجب انگیز اور پتھر خیز ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپؐ نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن بایں ہمہ، اس ایک بات میں آپؐ کی سچائی کو تسلیم نہیں کرتے! صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ تکذیب محض بر بنائے مخالفت تھی، حقیقت پر مبنی نہ تھی۔ نہ ہی اس بات پر کہ وہ اس دعوے کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے اس نتیجہ پر پہنچے ہوں کہ یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ وہ جانتے ہی نہ تھے کہ یہ دعوت ہے کیا (اس لئے کہ جانتے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے) لیکن اس کی تکذیب کئے جا رہے تھے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ ثَوِيلُهُ وَكَذَّبَ كَذِبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ (۲۱۷)

نہیں، یہ بات نہیں ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر وہ اپنے علم سے اعطاء نہ کر سکے، اور جس بات کا نتیجہ ابھی پیش نہیں آیا، اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو دیکھو، ظلم کرنے والوں کا کیسا کچھ انجام ہو چکا ہے!

حالانکہ اگر وہ ذرا غور و فکر سے کام لیتے تو یہ حقیقت ان پر واضح گمان ہو جاتی کہ اس صداقت مجسم کا یہ دعویٰ بھی یکسر حقانیت پر مبنی ہے کہ یہ دعوت خود حق کی دعوت ہے۔

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ (۲۱۸)

اور (اے پیغمبر!) تیری قوم نے اسے جھٹلایا ہے حالانکہ وہ حق ہے (یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے) اور وہ حق ہے، تو ضرور ہے کہ اس کا نتیجہ اُس کے آگے آئے۔ پس اتم کہہ دو (اگر تم جھٹلاتے ہو تو جھٹلاؤ) میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں کہ تمہیں قبول حق پر مجبور کر دوں۔

لیکن وہ برابر پروپیگنڈا کئے جاتے تھے کہ یہ ایک افسانہ طرازی ہے۔ یہ سناؤ اللہ خود ہی کچھ فقرے وضع

افترار کا الزام

کر لیتا ہے یا کسی اور سے لکھوا لیتا ہے اور انہیں پھر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا الرَّسُولُ كَذَّابٌ أَفْتَرْنَا عَلَىٰ رَبِّنَا عَلَاقَةً ۚ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخِرُ

فَقَدْ جَاءُوا ظِلْمًا وَزُورًا ﴿٢٥﴾

اور (دیکھو) جو لوگ (دعوت حق سے) انکار کی راہ اختیار کئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) اس کے
سوا کیا ہے کہ ایک جھوٹ ہے جسے محمد نے گھڑ لیا ہے اور اس سلسلہ میں کچھ دوسرے لوگوں نے بھی
اس کی امداد کی ہے۔ تو (اے پیغمبر!) حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بنا کر (وہ ایک بہت بڑے ظلم اور
جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔

سورہ بحدہ میں ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمُ مِن
نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢٦﴾ (نیز ۲۷ و ۲۸ و ۲۹)

یا کیا وہ (مشرکین عرب) یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے (ہرگز نہیں۔ اے پیغمبر!) بلکہ وہ (قرآن)
تو تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے (جو اس لئے نازل کیا گیا ہے) تاکہ ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تم سے
پہلے کوئی (انکار و بدعتی کے نتائج سے) ڈرانے والا نہیں آیا (اس قرآن کے ذریعے) تم انکو ڈرا سکو کہ ممکن
ہے (تمہاری کوششوں سے) وہ راہ راست پر آجائیں۔

اسے کوئی اور سکھا جاتا ہے۔

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿٢٧﴾

پھر (یاد تو کرو) وہ (ہمارے) رسول سے منہ موڑ کر (اعراض کر کے) چلتے بنے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو

سکھایا پرٹھایا ہوا پاگل ہے!

کبھی کہتے کہ اس قرآن میں ہے ہی کیا؟ بس اگلے لوگوں کے کچھ قصے کہانیاں ہیں۔

وَإِذْ أَتَى عَلَىٰ آلِهَتِنَا قَالَ أَإِسَّا طِيرٌ إِلَّا ذُلَيْنِ ﴿٢٨﴾ (نیز ۲۹ و ۳۰ و ۳۱)

جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو (بہت ہی لاپرواہی سے) کہتا ہے "اوہہ!

پرانے پھیلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں؟"

کہیں سے لکھی لکھائی مل گئی ہے، اُسی کو ہمیں سنا تا رہتا ہے۔

وَقَالُوا أَإِسَّا طِيرٌ إِلَّا ذُلَيْنِ اٰكْتَتَبْنَاهُمَا فِهْي مُلٰى عَلَيْهِ بَكْرَةٌ ۚ وَاصِیْرًا ۚ ﴿٢٩﴾

اور (ساتھ ہی) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پھیلے پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نے (اپنے پاس) لکھ

رکھی ہیں چنانچہ وہی قصے کہانیاں صبح شام اسے لکھنا دی جاتی ہیں (اور وہ انھیں لوگوں کے سامنے پڑھ کر

سناتا رہتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُونَ ۝ (۲۲۵)

اور رد کیجئے جو لوگ (قبول حق سے) انکار چکے ہیں انہوں نے کہا، "اس قرآن کو نہ خود سنو نہ دوسروں
کو سننے دو" جہاں اس کی تعلیم ہو رہی ہو وہاں شور مچاؤ۔ شاید تم اس طرح غالب آ سکو
اور اگر کہیں ایسا اتفاق ہو جائے کہ سننے بغیر چارہ نہ ہو تو بالکل بے توجہی سے سنو۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ فَتَالُوا
لِلَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝ (۲۲۶)

اور (اے پیغمبر!) ان منکرین حق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو (بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ)
تیری طرف کان لگائے ہوئے ہیں مگر ان کے دل کہیں اور ہوتے ہیں۔ وہ تیری باتوں کو توجہ
سے نہیں سنتے حتیٰ کہ جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم (و معرفت
کا کچھ حصہ) دیا گیا ہے (یعنی مؤمنین صادقین سے) پوچھتے ہیں "اس (پیغمبر) نے ابھی کیا
کہا تھا؟" حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے (کیونکہ وہ اپنی بد
اخالیوں اور بدکرداریوں سے قبول حق کی صلاحیت ہی کھو چکے) اور اپنی کمینہ خواہشات کی پیروی کے
عادی ہو چکے ہیں!

اس کے علاوہ وہ اپنے میں سے معتمد علیہ سرغنوں کو سازش بھی محفل نبوی میں بھیج دیا کرتے تھے
ولید کا واقعہ کہ وہ آکر لوگوں میں پروپیگنڈا کریں کہ ہم نے قرآن کو خود سنا ہے۔ اس میں جھوٹ کے سوا
اور رکھا ہی کیا ہے؟ اسی قسم کا واقعہ سورہ مدثر میں مذکور ہے۔ سردار ابن قریش میں سے ایک شخص (تایخ جس کا نام
ولید بن مغیرہ بتاتی ہے) کثرت مال اور اولاد کی بناء پر بیحد مغرور اور مستکبر تھا۔

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۚ وَبَنِينَ شُهُودًا ۚ

اور میں نے اسے فراوان دولت اور (کثیر تعداد) بیٹے دیئے تھے جو اس کے سامنے موجود تھے

(یعنی سب زندہ تھے)

اور آیات خداوندی کا بدترین دشمن۔

وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۚ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنَّا زِيدَ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا
عَيْنٌ سَاهِيَةٌ ۚ صَعُودًا ۚ (۲۲۷)

اور میں نے معاملات و نیوی کو اس کے لئے خوب اچھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد بھی اسکو
یہ حرص ہوتی ہے کہ میں کچھ اور زیادہ دیدوں۔ ہرگز نہیں (اب ڈھیل اور استدراج کی حدیں ختم ہو گئیں)
حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں سے (بلاوجہ) عناد رکھنے والا ہے۔ اب میں اُسے رسوا کن عذاب

دوں گا جو اسپر چھایا جائیگا !

وہ ایک روز اسی طرح بزم رسالت میں پہنچا۔ دل میں بغض و عناد کی سینکڑوں کدورتیں لئے ہوئے اور دماغ میں لفت
و محاسنت کے ہزاروں منصوبے باندھے۔ مگر ہر ہاتھ رکھ کر کچھ آگے کو جھکا۔ قرآن کی آیات کو سنا۔ ان میں تو (بقول
کفار) جادو تھا۔ کچھ سوچا۔

اِنَّهُ فَنَّا (۳۳)

حقیقت یہ ہے کہ اس نے کچھ سوچا۔

کہ یہ تو شاعروں اور کاہنوں کی باتیں معلوم نہیں ہوتیں لیکن پھر جس مہم کے لئے آیا تھا اس کا اور اس تبدیلی سے اپنے
مستقبل کا اندازہ کیا۔

وَقَدَّرَ (۳۴)

اور کچھ اندازہ کیا۔

اور اس کی بدبختی کہ اندازہ بہت غلط کیا۔

فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (۳۵)

اس کی بدبختی کہ اس نے کیا (غلط) اندازہ کیا۔

ایسا غلط کہ اس میں اس کی تباہی و بربادی کا جہنم چھپا ہوا تھا۔ لیکن اس نے اندازہ لگایا کہ اگر میں نے اس دعوت کی
عداقت کو تسلیم کر لیا تو ذاتی ریاست اور وجاہت اور قبائلی سیادت و امارت، سب کچھ چلا جائیگا۔ لیکن نہ سوچا
کہ اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا وہ کس قدر گراں بہا اور حیات آور ہے۔

ثُمَّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (۳۶)

پھر اس کی بدبختی کہ اس نے کیا (غلط) اندازہ کیا۔

اس طرح اس کا سینہ کشمکش حق و باطل کی آماجگاہ بن رہا تھا۔ — ایمان مجھے کہنے ہے تو روکے ہے مجھے
کفر — اس لئے ایک بار پھر دیکھا۔

ثُمَّ نَظَرَ (۳۷)

اس کے بعد اس نے پھر دیکھا۔

لیکن بالآخر ہوس جاہ پرستی، قبولیت حق پر غالب آگئی۔ اس کے سینہ کا تلاطم اس کے ماتھے کی شکنوں کی صورت میں ابھر کر باہر آگیا۔ اس نے تیوری چڑھائی۔ منہ بنایا۔

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ (۲۳۴)

اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔

پیٹھ پھیری۔

ثُمَّ أَدْبَرَ ۝ (۲۳۵)

پھر پشت پھری یعنی لوٹ گیا۔

اور متکبرانہ انداز میں واپس آگیا۔

وَأَسْتَكْبَرُ ۝ (۲۳۶)

اور غرور کیا۔

غلوت کی محفلوں میں تو اقرار کیا کہ — ایں کتابے نیست چیزے دیگر است — لیکن باہر مجموعوں میں یہی اعلان کرتا رہا کہ

فَقَالَ إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْشَرُهُ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝ (۲۳۷)

پھر اس نے کہا کہ یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ ایک جھوٹ ہو جو (دوسروں سے سکر) نقل کر دیا جاتا ہے۔

(دیر حال) یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف انسانی کلام ہے (اور بس)۔

سورہ جاثیہ کی مندرجہ ذیل آیات میں بھی اسی شعار کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۚ يُسْمِعُ آيَاتِ اللَّهِ تَتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن

لَوْ يَسْمَعُهَا هُفْوًا بَعِثَرَةً ۚ فَبِعَذَابِ اللَّهِ ۚ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا

هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ (۲۳۸)

(یاد رکھو) ہر جھوٹے مجرم کیلئے تباہی ہی تباہی ہے۔ (وہ مجرم) جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جو اس کے سامنے

پڑھتی جاتی ہیں اور پھر متکبرانہ طور پر (ان سے انکار پر) اصرار کرتا ہے گویا کہ اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں

(اور وہ کچھ جانتا ہی نہیں) لہذا (اسے پیغمبر) تم ایسے آدمی کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دیدو!

ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو جان (اور سمجھ بھی) لیتے ہیں تو

(پھر) اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ درحقیقت ایسے ہی لوگ ہیں جنکے لئے توہین آمیز عذاب ہوگا!

لہذا اس واقعہ کی اس تو قرآن میں ہے لیکن جو نیاات مختلف ردایات میں مختلف انداز سے مذکور ہیں۔

استہزاء

لیکن تکذیب و تنقیص کے ان حربوں سے کہیں زیادہ دوسری اور تکلیف دہ وہ حربہ ہے جو مخالفین کی طرف سے استہزاء کی شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ سے ایک شخص کسی معاملہ میں اختلاف رکھتا ہے۔ آپ اُسے دلائل و براہین سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بجائے اس کے کہ آپ کے براہین و وجہ کے مقابلہ میں قاطع دلائل پیش کرے، آپ کا مضحکہ اڑاتا ہے۔ آپ کی ہر بات کو ہنسی میں ڈال دیتا ہے۔ مزاح کرتا ہے۔ گلی محلے کے لڑکے پیچھے لگا دیتا ہے کہ وہ آپ کا تسخّر اڑائیں۔ کہئے کہ اس حربہ کا جواب آپ کیا دیں گے! اور اس اسلوب مخالفت سے آپ کس قدر کبیدہ خاطر اور اندوہیں ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ مخالف شمشیر کف آپ کے سامنے آجائے تو آپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہو جتنی اس کے اس انداز مخالفت سے ہوتی ہے۔ سنان زبان کی جراحت یقیناً نوک شمشیر کے زخم سے کہیں زیادہ کرب انگیز اور صبر آزما ہوتی ہے۔ تکذیب و تنقیص کے ساتھ مخالفین عرب تضحیک و تشنیع کے ان روح فرسا حربوں پر بھی اتر آئے۔

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي
يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (۲۴)

اور اسے پیغمبر! جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہے، تو انہیں اور تو کچھ سوجھتا نہیں، بس تجھے اپنی ہنسی ٹھٹھے کی بات بنالیتے ہیں۔ ”کیا یہی وہ آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟“ اور ان کا حال یہ ہے کہ خدا نے رحمان کے ذکر سے یک تلم منکر ہیں! سورہ فرقان میں ہے۔

وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ
رَسُولًا (۲۵)

اور اسے پیغمبر! جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں! انہیں اور تو کچھ سوجھتا نہیں، بس تجھے اپنی ہنسی ٹھٹھے کی بات بنالیتے ہیں۔ ”کیا یہی وہ آدمی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟“

وہ لوگوں کو بلا تے اور نہایت تحیر آمیز انداز سے کہتے کہ دیکھو! یہ ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب تمہاری ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی تم مکافات عمل کے لئے پھر سے اٹھانے جاؤ گے!

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَلْ نَدُوكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَنْتَبِعُكُمْ إِذَا امْرَأَتُكُمْ
كُلُّ مُمَرِّقٍ هَاسِكٌ لِّفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ
جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ

اور دیکھو! یہ لوگوں نے انکا حق کی راہ اختیار کی ہے وہ (باہر سے آنے والے) اجنبی لوگوں کو یوں بہکانے

اور کہتے ہیں: "کیا ہم تمہیں ایسا آدمی بتلائیں جو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم دمر گل کر اپوری طرح سیریزہ یڑ ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تم کو ایک نئی پیدائش حاصل ہوگی؟ معلوم نہیں وہ خدا کے نام پر جھوٹی تہمت باندھ رہا ہے یا کچھ پاگل ہو گیا ہے؟" (اے پیروان دعوت حق! یاد رکھو! نہ ہمارا پیغمبر ہمارے نام پر تہمت باندھ رہا ہے اور نہ وہ پاگل ہے) بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں مبتلا ہوئے اور وہ یہاں بڑی دور کی گمراہی میں گرفتار ہیں۔

اسی طرح وہ قرآن کریم سے تسخر کرتے ہیں۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ
لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَقْهَلُ هَذَا إِلَّا
بَشَارٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (۲۱۳)

ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نصیحت کی باتیں پیہم آتی رہیں مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے جی لگا کر سنا ہو۔ وہ سنتے ہیں مگر اس طرح کہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور دل ہیں کہ یک قلم غافل۔ اور دیکھی ظلم کرنے والوں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کیں "یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر کیا تم جان بوجھ کر ایسی جگہ آتے ہو جہاں جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں؟"

وہی "أَفَاكُ وَأَشْيُخُو" جن کا ذکر پہلے آچکا ہے! قوانین خداوندی سے مزاح کرتے۔

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُنَا دُأً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (۲۱۴)
اور (اے پیغمبر! ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو جان (اور سمجھ بھی) لیتے ہیں تو (پھر بھی) اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ درحقیقت ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لئے توہین آمیز عذاب ہوگا! اس انقلابی جماعت کا مضحکہ اڑاتے۔

ذِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّهْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۲۱۵)
منکرین حق کی نگاہوں میں تو صرف دنیا کی زندگی ہی سمائی ہوئی ہے۔ وہ ایمان والوں کی (موجودہ بے سرو سامانی دیکھ کر) ہنسی اڑاتے ہیں۔ حالانکہ عزت کی اصل چیز دنیوی مال و جاہ نہیں ہے، ایمان و عمل کی دولت ہے) جو لوگ متقی ہیں، قیامت کے دن وہی ان منکروں کے مقابلہ میں بلند ہوں گے (اور یہ خاکِ مذلت پر لوٹ رہے ہوں گے) اور (پھر قطع نظر اس کے، یہ منکرین حق نہیں جانتے کہ جو لوگ آج مال و جاہ دنیوی سے تہی دست ہیں، یہی کل کو اللہ کے فضل سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ بے چاہتا ہے

اپنے رزق بے حساب سے مالا مال کر دیتا ہے !

سورہ مؤمنین میں جہنیوں کی اسی قسم کی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے ان سے کہا گیا ہے ۔

فَاتَّخَذُوا مِنْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (۳۳)

سورہ سے اہل جہنم ! تم نے ان دشمنہ حال مؤمنین کو ایک مذاق کی چیز بنا لیا تھا حتیٰ کہ (ان کی ذمتہ عالی نے

تہیں اس قدر مغرور اور غافل کر دیا کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم (آخر دم تک) ان سے

ہنستے ہی رہے ۔

بنی اکرم انھیں متنبہ کرتے کہ ان کی خلاف فطرت روش زندگی انہیں تباہی و بربادی کے عذاب میں مبتلا کر دے گی تو وہ

استہزاء کہتے کہ "لاؤ ذرا دکھاؤ تو یہی کہ وہ عذاب ہے کہاں ؟" اور جب خدا کا قانون مہلت ظہور نتائج میں اپنا وقت

لیتا تو وہ مذاق اڑاتے کہ "بس یونہی دھکیاں دیتے ہو"

وَلَكِنْ أَخْرَجْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ تَعُدُّ وُدَّ لِيَقُولَنَّ مَا يَجِبُونَ

أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَعْنُ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا اسِبِهِ

يَسْتَهْزِئُونَ (۳۴)

اگر ان پر عذاب کا نازل کرنا ایک مقررہ مدت تک ہم تاخیریں ڈال دیں، تو یہ ضرور کہنے لگیں "کوئی بات

ہے جو اسے روک رہی ہے ؟" سو سن رکھو، جس دن عذاب ان پر آئے گا تو پھر کسی کے سامنے ملنے والا نہیں

اور جس بات کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے "تم دیکھو گے کہ وہی نہیں آئیگی !

یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے کون تھے ؟ وہی گروہ "مترفین" جس کا ذکر پہلے آچکا ہے ۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ۝ لَا تَجْعَرُوا

الْيَوْمَ قَدْ أَنْتُمْ مَتَنَا لَا تُنصِرُونَ ۝ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُثَلِّي عَلَيْكُمْ

فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكَرُونَ (۳۵)

حتیٰ کہ (دیکھو) جب (گروہ منکرین میں سے) ان کے عشرت کو مش طبقہ کو ہم عذاب کے ساتھ پکڑ لیں گے

تو یکایک وہ مدد کے لئے چٹانے لگیں گے ۔ مگر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی بلکہ صاف کہہ دیا جائیگا

"آج کسی امداد کے لئے نہ چلاؤ ۔ دراصل ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائیگی (کچھ یاد ہے کہ تمہارے

سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں قبول نہ کیا کرتے، ان سے اعراض اور استہزاء کرتے

ہوئے) اپنی ایریوں کے بل پٹ جایا کرتے تھے ؟

منافقین اور پھر منافقین ۔

يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ نَنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تَنْبِيهُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلِ اسْتَغْنِ وَأَجِ إِنَّ اللَّهَ مَخْرُجٌ مَا تَحْذَرُونَ (۲۶)

منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، ان کے ہارے میں کوئی سورت نازل ہو جائے اور جو کچھ ان کے دلوں میں دھپکا رہا ہے، وہ انہیں (علامہ) بتا دے۔ تو اس کے پیغمبر! تم ان سے کہو کہ تم (اپنی عادت کے مطابق) تمسخر کرتے رہو۔ یقیناً اللہ اب وہ بات دہرے میں لے کر نکال کر ظاہر کر دینے والا ہے جس کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔

مجنون! طنز و استہزاء کے ضمن میں یہ بھی تھا کہ وہ آپ کو مجنون (پاگل) کہتے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَلْ نَدُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِتُكُمْ أَذًا مِّمَّنْ فَتُمْسِكُ الْمَوْتِ
إِنَّمَا نَبِيُّ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ أَفَتُتْرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (۲۷)
اور جن لوگوں نے انکار و نفی کی راہ اختیار کی ہے، وہ (باہر سے آئے ہوئے) اجنبی لوگوں کو بہکانے کے لئے کہتے ہیں: کیا ہم تمہیں ایسا آدمی بتلاؤں جو تمہیں (میر گل کے) پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیے جانے لگے تو اس کے بعد پھر تم کو ایک نئی زندگی دی جائے گی؟ جس کے بعد مکافات عمل کے لئے تمہیں خود کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا؟ معلوم نہیں وہ خدا کے نام پر جھوٹی تہمت باندھ رہا ہے یا اسے جنون ہو گیا ہے۔ بلکہ حقیقت حق و صداقت یاد رکھو، ہمارا پیغمبر کوئی جھوٹی تہمت باندھ رہا ہے اور نہ ہی اسے جنون ہو گیا ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ آخرت کے دن اور مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے اور (اپنی اس بے یقینی کی وجہ سے) وہ بڑی دور رس گمراہی میں گرفتار ہیں!

صرف قیامت کے متعلق ہی نہیں بلکہ دعوتِ توحید پر بھی یہی کہتے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۚ وَيَقُولُونَ آيَاتُنَا
لَنَرِكُمْ أَإِلَٰهَ تَسْلَىٰ لُشَاٰعًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا ۚ (۲۸)

رد کی یہی حقیقت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ غرور سے تن جلاتے تھے اور کہا کرتے تھے: ”کیا ہم ایک پاگل شاعر کے کہہ دینے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ (دہر گز نہیں)“

خود قرآن کریم کے متعلق بھی ایسا ہی کہتے۔

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ لِّجُنُودٍ ۚ (۲۳۱)

اس کے بعد بھی وہ (ہمارے) پیغمبر سے بیٹھ کر جلیستے ہیں اور کہتے ہیں ”وہ تو کھانا پڑھا ہوا پاگل ہے۔“

دوسرے مقام پر ہے۔

وَإِنْ يَكَادُ الْكَافِرُونَ كُفْرًا وَلَئِنْ يَقُولُوا زُكْرًا بِأَبْصَارِهِمْ لَنَسْمَعُوهُمَا لَئِنْ يَكْفُرُونَ لَأَنَّهُ لَكُفْرٌ ۚ (۲۳۲)

اور (اے پیغمبر!) جن لوگوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہے وہ (ایسا معلوم ہوتا ہے) کہ کچھ بعید نہیں (شاید) تجھے اپنی آنکھوں سے آنکھوں میں کھا جائیں گے۔ (چنانچہ جب وہ خدا کے ذکر (قرآن) کو سنتے ہیں تو جب اور کچھ بن نہیں پڑتا تو کہنے لگتے ہیں۔ ”سچ تو یہ ہے کہ وہ کچھ پاگل ہو گیا ہے۔“

عربوں میں (اور ازمنہ قدیم میں ہر جگہ) جادو پر بڑا اعتقاد تھا۔ چنانچہ وہ یہ بھی کہتے کہ حضور پر کسی **مسحور** نے جادو کر رکھا ہے اسی لئے یہ اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔

لَئِنْ أَعْلَمُوا بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ فَوَادُّهُمْ يُجْوِزُ ۚ (۲۳۳)

(اے پیغمبر!) جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو کچھ ان کا سنتا ہوتا ہے، اسے ہم ابھی طرح جانتے ہیں اور جب یہ ظالم باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں ”تم جس آدمی کے پیچھے پڑے ہو، وہ اس کے سوا کیا ہے کہ جادو سے مارا ہوا ہے“ تو اس بھی ہم خبر نہیں ہیں!

سورہ فرقان میں ہے۔

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۚ (۲۳۴)

اور دیکھو وہ منکرین حق کہتے ہیں کہ یہ رسول ہماری ہی طرح کا ایک انسان کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جلو میں فرشتے کیوں نہیں چلتے؟ یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ (آسمان سے) اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جادو یا (کہ کی پتھر پڑی زمین میں) اس کے لئے کوئی باغ لگ جائے جس سے وہ کھایا کرے؟ اور یہ ظالم تو بہانے کہہ گزرتے ہیں کہ (اے پیردانِ دعوتِ ایمانی!) جس آدمی کے تم پیچھے ہوئے ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ ایک جادو کا مارا ہوا شخص ہے۔“

عربوں میں شعراء کے متعلق عقیدہ تھا کہ ان کے پاس جن آتے ہیں جو انھیں اس قسم کی باتیں سکھا جاتے ہیں۔ حضور کے متعلق بھی وہ کہتے کہ یہ شاعر ہے جو تخیلات کی دنیا میں بیٹھا افسانہ طرازی **شاعر**!

کرتا رہتا ہے۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا
بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ إِلَّا فُتُونًا (۱۱)

(انتابہ نہیں) بلکہ انھوں نے کہا "یہ محض خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ بلکہ من گھڑت دعویٰ ہے۔ نہیں، بلکہ یہ شاعر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی (نزدول ہلاکت کی) نشانی ہمیں لاد کھائے۔ جس طرح اگلے وقت کے لوگ نشانیوں کے ساتھ بیچے جا چکے ہیں۔"

اس لئے وہ کہتے کہ کیا ہم ایک ایسے شخص کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟

وَيَقُولُونَ إِنَّمَا التَّارِكُ الْقَوِيُّ الْإِلَهِنَا لَشَاعِرٌ مِثْلُنَا (۱۲)

اور (دیکھو) وہ (منکرین حق) کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک پاگل شاعر کے لئے اپنے معبودوں (اور دیوتاؤں)

کو چھوڑ دیں؟ (ہرگز نہیں)۔

سورہ طور میں ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ (۱۳)

بلکہ وہ منکرین حق (یہاں تک) کہہ گزرتے ہیں کہ وہ (محمد) تو شاعر ہے (جس کے تخیل کی بلند پروازیاں فاضل وقت تک کے لئے ہیں) ہم (اور شاعروں کی طرح) اس کے لئے بھی زمانہ کے کسی بڑے حادثہ کا انتظار کر رہے ہیں جس سے اس کے تخیل کا بلند پروازی فنا ہو جائے گی)

انہیں مخالفین میں ایک گروہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کا بھی تھا۔ ان کی آسمانی اہل کتاب کی مخالفت کتابوں میں جیسی کچھ بھی وہ ان کے پاس رہ گئی تھیں، ایک آنے والے نبی آخر الزما

کی بشارات موجود تھیں اور وہ اس موعودہ رسول کے انتظار میں تھے۔ بنی اکرم میں اس آنے والے کی تمام علامات موجود تھیں اس لئے وہ حضور کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۱۴)

اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے (یعنی اہل کتاب کے علماء) ان پر حقیقت حال پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہی پہچان گئے ہیں، جس طرح اپنی اولاد کو جائے پہچانتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو دیدہ و دانستہ سچائی کو چھپاتا ہے، (اور اس کا

اعتراف نہیں کرتا۔ پس جن لوگوں کی حق فراموشی کا یہ حال ہو، اُن سے اعتراف حق کی کیا امید
... ہو سکتی ہے؟

سورہ انعام میں ہے۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَعْزِفُونَ كَمَا يَعْزِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ (۶۰)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے (یعنی یہود و نصاریٰ)، حقیقت حال سے بچر نہیں ہیں، وہ اس کی بچائی
(یعنی پیغمبر اسلام کی بچائی) کو اسی طرح پھپھان گئے ہیں، جس طرح اپنی اولاد کو بچا سکتے ہیں (کہ کسی طرح کا بھی
اس میں شک و شبہ نہیں ہوتا لیکن) جن لوگوں نے (اپنے ہاتھوں) اپنے کو تباہ کر لیا ہے، وہ
کبھی یقین کرنے والے نہیں ہیں۔

لیکن انھوں نے اپنی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا اور قبولیت حق سے انکار کر دیا۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَوْا
بِرَٰسِخٍ مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ أَن كِتَابُ اللَّهِ وَسَاءَ ظَنُّهُمْ
كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۶۱)

پس پھر (دیکھو) جب ایسا ہوا کہ اللہ کا ایک رسول اس کتاب کی تعلیم کو سچ کر کے دکھاتا ہوا آیا جو
پہلے سے اُن کے پاس موجود تھی تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جو کتاب الہی کے حامل
تھے، کتاب الہی اس طرح پس پشت ڈال دی، گویا اُسے جانتے ہی نہیں !

اس انکار و تجدد کی وجوہات بھی قریب قریب وہی تھیں جو کفار عرب کے کفر و کذب کا باعث ہوئی
تھیں۔ یہود اپنے آپ کو ابناء اللہ کہتے تھے اس لئے وہ کسی غیر بنی اسرائیل کی اطاعت میں ذلت محسوس
کرتے تھے اس لئے یہی قومی تقاضا اور نسلی عصبیت ان کے قبول حق کی راہ میں عیاں گیر ہو گئی۔ اور انھوں نے یہ کہہ کر
انکار کر دیا کہ غیر بنی اسرائیل کو شریف رسالت کے لئے کیوں منتخب کر لیا گیا ہے؟

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ
قَبْلُ يَسْتَفْضِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا الْفُرْقَانُ
بِهِ فَلَغَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ يَسْمَا شُرَٰكُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَن
يَكُفِّرُوا بِنِزَالِ اللَّهِ بُغْيًا أَن يَأْتِيَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلٌ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۝ قُلْ عَذَابِي عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ وَالْكَافِرِينَ عَذَابُ اللَّهِ أَشَدُّ ۝ (۶۲)

جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کروں تو عذاب کا ایک بہت بڑا دن

آنے والا ہے !

اس مطالبہ کا محرک جذبہ تو وہی اپنے خدائی حقوق کا تحفظ تھا لیکن اسے وہ اس مقدس نقاب میں چھپاتے تھے کہ قرآن کی تعلیم ہماری کتاب کی تعلیم کے خلاف جاتی ہے۔ اور اس دعوے کے اثبات میں وہ یونہی آکر کہہ دیتے کہ ہمارے ہاں یہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے۔

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرِيقًا يُقَالُونَ السِّبْغَةُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (۲۳۶)

اور دیکھو! اہل کتاب میں دان کے عالموں اور پیشواؤں کا ایک گروہ ہے جو کتاب اللہ پرستے ہوئے
اس میں الٹ پھیر کرتے (اور اس کا مطلب کچھ سے کچھ بنا دیتے) ہیں تاکہ تم خیال کرو کہ جو کچھ یہ سن رہے
ہیں کتاب اللہ میں سے ہے، حالانکہ وہ قطعاً کتاب اللہ کے احکام میں سے نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں

سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں

ہوتا۔ وہ اللہ کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں!

حالانکہ وہ حقیقت وہ چاہتے یہ تھے کہ حضور خود ان کے مذہب کے تابع ہو جائیں اور انہی کے جذبات و مقاصد کی
تائید کرنے لگ جائیں۔

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ هُوَ الْهَادِي ۖ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ (۲۳۷)

اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی کتنی ہی نشانیاں پیش کرو، لیکن یہود اور نصاریٰ تم سے خوش

ہونے والے نہیں۔ وہ تو صرف اسی حالت میں خوش ہو سکتے ہیں تم ان کی رہنمائی ہوئی، ملتوں کے

تابع ہو جاؤ۔ پس تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ خدا کی ہدایت کی راہ تو وہی ہے جو ہدایت کی حقیقی

راہ ہے نہ کہ تمہاری خود ساختہ ملتیں۔ اور میری راہ وہی حقیقی ہدایت کی راہ ہے، اور یاد رکھو، اگر تم نے

ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی، باوجودیکہ تمہارے پاس علم و یقین کی روشنی آچکی ہے، تو یہ

ہدایت الہی کی صریح خلاف ورزی ہوگی، اور پھر اللہ کی دوستی اور مددگاری سے یکسر محروم

ہو جاؤ گے!

منافقانہ انداز سے

جیسا کہ ہم جلد سوم (قصہ بنی اسرائیل) میں دیکھ چکے ہیں، یہودیوں کے جوہر انسانیت ایک ایک کر کے سب مٹ چکے تھے اس لئے جہاں ان کی دوستی

نا قابل اعتماد تھی وہاں ان کی دشمنی بھی شمشیر عریاں کے بجائے خنجر درآستین منافقت کے نقاب میں مستور تھی۔ یہ لوگ منافقانہ طور پر ایمان لے آتے اور یوں اس جماعت کے اندر اگر ان میں تشتت و افتراق اور مداہنت و ارتداد کی ناکام کوششیں کر کے اپنی آتشِ حسد کے ٹھنڈا کرنے کا سامان فراہم کرتے۔

وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ وَيَحْسَدُوْنَ لَكُمُوْا بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كَقَوْمِ اَحْسَدٍ
مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى
يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِ ۙ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۱۶۱)

یاد رکھو، اہل کتاب میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں، تمہیں ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، اور اگرچہ ان پر سچائی ظاہر ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی اس حسد کی وجہ سے جس کی جلن ان کے اندر ہے، پسند نہیں کرتے کہ تم راہِ حق پر ثابت قدم رہو۔ پس چاہئے کہ ان سے لڑنے سے بھگڑنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، اور ان کو درگزر سے کام لو۔ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے (اور وہ حق کو فتح مند کر کے بتلا دے کہ کون حق پر تھا اور کس کی جگہ باطل پرستی کی جگہ تھی) اور بلاشبہ وہ

ہر بات پر قادر ہے !

وہ باہمی سازشیں کرتے کسی کسی طرح مسلمانوں کی جماعت کے اندر گھس کر ان کے نظامِ ضبط (Moral) میں فساد پیدا کرنا چاہئے۔

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ عَلٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَجَهَ النَّهَارِ وَ اَكْفَرُوا اٰخِرَةً لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝ وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا
بِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۚ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدٰى اللّٰهِ ۚ اِنَّ يُّوْنٰى اَحَدٌ
مِّثْلُ مَا اُوْتِيْتُمْ ۚ اَوْ يَحِبُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ
بِيْدِ اللّٰهِ ۚ يُوْتِيْهِ مَن يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

اور (دیکھو) اہل کتاب میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے، ایسا کر دو کہ
سچ ان کی کتاب پر ایمان لے آؤ، شام کو انکار کر دو۔ اس طرح عجب نہیں وہ لوگوں کو اسلام
سے پھرتے ہوئے دیکھ کر خود بھی پھر جائیں۔ اور وہ آپس میں کہتے ہیں، "دیکھو ان لوگوں کے

معد تفصیل اس اجمال کی "منافقت کے عنوان میں آجائے گی۔

سوا جو تہ سے دین کا پیروی کرنے والے ہوں، اور کسی کی بات نہ مانو اگرچہ وہ کتنی ہی اچھی بات کیوں نہ کہتا ہو۔ اسے پیغمبر (اتم ان سے کہہ دو، ہدایت تو دیکھو اسے جو اللہ کی ہدایت ہے اور وہ کسی خاص گروہ اور نسل ہی کی میراث نہیں ہے کہ اور کسی کا اس میں حصہ نہ ہو۔ جو انسان بھی ابھر چلے گا، ہدایت یافتہ ہوگا۔ خواہ کسی گروہ و نسل سے تعلق رکھتا ہو اور (وہ کہتے ہیں) یہ بات بھی نہ مانو کہ یہ سب کچھ دین نہیں دیا گیا ہے، ویسا کسی دوسرے انسان کو ملا ہو، یا یہ کہ تمہارے پروردگار کے حضور تمہارے خلاف کسی کی جھٹ جلی سکتی ہو؟ اسے پیغمبر (اتم ان لوگوں سے کہو) یہ کیا زعم باطل ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو؟ فضل و بخشش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ماہ مالی کر دیتا ہے۔ وہ بڑی ہی وسعت رکھنے والا اور راہل تاہل کی جاننے والا ہے۔

❦

ہجوم مخالفیت

یہ تھیں مخالفین و معاندین کی سرکشی و طغیان کی وہ آندھیاں جو حق و صداقت کی اس شمع فروداں کو بجھانے کے لئے ہجوم کر کے اٹھیں، اور اللہ کے اس ایک بندے کو (جو دنیا کے ہر معیار و قیاس کے مطابق بالکل بے یار و مددگار اور بیکس و لاچار تھا) بگوسے کے سے غفرتی جوش و خروش کے ساتھ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انھوں نے جوش مخالفیت میں ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے لئے کیا کیا صبر آزما اور ہوش با حیرتے استحال کئے، کتب روایات و سیرت نے ان کی تفصیل کو اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے تاکہ وہ ہر اس داعی القہر کے لئے جو نوع انسانی کے اس مبلغ اعظم کے نقوش قدم کی اتباع میں حق و صداقت کی آواز بلند کرنا چاہے وہ تشہیت قلب اور باعث تسکین روح ہوں اور راستہ کی گھٹیاں اس کے پاسے استقلال میں لغزش اور عزم و استقامت میں تزلزل نہ پیدا ہونے دیں۔ اور یہ سب ہجوم بنا اور انبوء تکالیف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کیوں بلاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان تفصیلی واقعات کا ذکر کئے بغیر اس حقیقت کو اپنی معجزانہ بلاغت سے ایک آیت میں مخصوص کر دیا ہے۔ سابقہ عنوان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو ارشاد ہوا تھا کہ

فَسَعَوْا لِنَسْتَبِيحَ (۴۶)

اور ان لوگوں کو ان کے اعمال کے نتائج سے آگاہ کر:

سورہ جن ۲۷

وَرَأَيْتُ لَكُمْ قَامَ عَمِيدُ اللَّهِ يَدْعُو (۴۶)

اور جب اللہ کا یہ بندہ خدا کو پکارنے کے لئے اٹھا:

تو

كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۚ

مخالفین چاروں طرف سے یورش کر کے اسے لپٹ گئے۔

مخالفت و مخالفت کی تمام جزئیات اور عناد و انتقام کی جملہ تفصیل اس اجمال کے اندر آگئیں۔

قریش جیسی شعلہ صفت قوم کے لئے مشکل نہ تھا کہ جوش مخالفت میں اٹھتے اور اس داعی انقلاب کو قتل کر دیتے لیکن انھیں یہ معلوم تھا کہ بنو ہاشم اپنے قبیلہ کے خون کا انتقام لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر چونکہ قریب قریب ہر ایک قبیلہ سے دو ایک آدمی اسلام لاپچکے تھے اس لئے اغلب تھا کہ قتل و انتقام قتل کا یہ سلسلہ حدود فراموش ہو جاتا۔ قریش اس عالمگیر خون ریزی کو بھی مول لے لیتے لیکن وہ مسلسل خانہ جنگیوں سے اس قدر تھک چکے تھے کہ وہ اپنے اندر اس قسم کی جنگ عمومی میں الجھنے کی ہمت نہیں پاتے تھے۔ اس لئے انھوں

نے قتل و خون ریزی کے بجائے ایذا رسانی اور تکلیف دہی کا
ایذا رسانی کے انوکھے انداز

شیوہ اختیار کیا اور اس دندگی میں بھی پہل ان مسلمانوں سے کی جو غریب و نادار اور بے یار و مددگار تھے یا جن کے قبیلے کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ذرا مٹی اور جون کے مہینوں میں صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ اور تپتی ریت کا اندازہ لگائیے۔ طائر نگاہ اس تصور سے کاشاؤ چشم میں چھپ جاتا ہے۔ اس عالم سوز پیش میں وہ ان کمزور مسلمانوں کو پکڑتے، بھٹی کی طرح جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے اور چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ بدن پر گرم گرم بالو بچھاتے۔ اس پر بھی صبر نہ آتا تو لوہا گرم کرتے۔ اس سے داغے۔

حضرت خباب قبیلہ تمیم سے تھے اور جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیئے گئے تھے۔
ہلاکشان محبت

ابتدائی زمانہ میں ہی سعادت ایمان سے مشرف ہو گئے۔ قریش انھیں طرح طرح کی جانگسل اور روح نرسا تکالیف دیا کرتے تھے۔ ایک دن دس کتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے اور سپر انھیں چت لٹا دیا اور ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ مدتوں بعد آپ نے حضرت عمرؓ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو پیٹھ کھوکھو لکر دکھائی جو کھال اُدھر جانے سے برص کے داغوں کی طرح سفید ہو رہی تھی۔

حضرت بلالؓ۔ ہاں وہی بلالؓ کہ جس کے نام سے رگ محبت میں تحریک اور نبض عشق میں توج پیدا ہو جاتا ہے، حبشی النسل اور امیر ابن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت امیر انھیں جلتی ریت پر لٹاتا اور پتھر کی چٹان سبز پر رکھ دیتا۔ اس سے بھی جی نہ بھرتا تو گئے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو انھیں شہر کے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے۔

حضرت یاسرؓ۔ یمن کے رہنے والے۔ مکہ کے غرباء سے متعلق لیکن سارا گھرانہ خود، بیوی حضرت سُمیہؓ اور بیٹا

حضرت عمارؓ دولت اسلام سے مالا مال۔ خود اذیتیں اٹھاتے اٹھاتے ہلاک ہو گئے۔ بیوی کو ابو جہل کی بیٹھی نے جنت میں پہنچا دیا اور حضرت عمارؓ یم تکالیف کا نشانہ بنے رہے۔

انہی بلا گشتانِ فحبت میں حضرت صہیبؓ رومیؓ اور ابو فکیہؓ، قریش کے غلام اور کبینہؓ۔ زنیئرہؓ۔ ہندیہؓ۔ اور ام عبیسؓ ان کی کنیزیں تھیں ان پر اس قدر مظالم توڑے جاتے کہ انھیں دیکھ کر فضا تھر تھرا اٹھتی لیکن جہاں یہ مظالم اپنی قسوت اور سفاکی میں اپنی نظیر نہیں رکھتے وہاں حقیقت بھی اپنی مثال نہیں پیش کر سکتی کہ ابتلا و آزمائش کے اس طویل اور صبر آزما عرصہ میں کوئی ایک متنفس (مرد یا عورت) ایسا نہ تھا جس نے زبان سے کہنا تو ایک طرف، دل کی گہرائیوں میں بھی اس امر کا ہلکا سا خیال کیا ہو کہ چلو! ان کی سی کہہ کر جان تو بچا لو۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان بزرگ قدر سختیاں زیادہ ہوتیں اسی قدر ان کے ایمان میں سختی، ہمت میں استواری، حوصلوں میں بلندی، عزم میں ثبات اور ارادوں میں استحکام پیدا ہو جاتا۔ ہر آنے والی مصیبت ان کی نگاہوں میں چمک اور روح میں بالیدگی پیدا کر دیتی۔ وہ ان کی قصا بانہ بے رحمیوں اور سفاکانہ سختیوں کا غندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے اور ان کے خون کا ایک ایک قطرہ دربارِ فرعون کے ساحرین کی ہمنوائی میں پکار پکار کر کہتا کہ فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ۔ آسمان کے فرشتے اس عبرت انگیز منظر پر محو حیرت تھے اور بارگاہِ صمدیت میں سجدہ کناں اعتراف کرتے تھے کہ بار الہا! تو نے سچ کہا تھا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ ہیں کیا معلوم تھا کہ آب و گل کے بیوی، آدم میں اس قسم کے فولادی جوہر بھی مضمحل ہیں کہ زمین و آسمان کی گردشیں ملکر بھی انھیں پس نہ سکیں کسی انقلابی تحریک کے لئے یہ واقعہ کچھ کم باعثِ فخر و مباہات نہیں کہ اس جماعت کے کسی ایک فرد نے نہ کبھی غداری کی نہ خود اس سے پھرا۔ بلکہ بلاؤں کا ہجوم اور سختیوں کا انبوه اُن کے نصب العین کی صداقت کے یقین کو پختہ سے پختہ تر کرتا چلا گیا اور ان کے سینے تسکین و طمانیت کی جنت گاہ بننے چلے گئے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزَلَ عَلَیْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخٰوُا
وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبَشِرُوْا بِالْحَسَنَةِ اَلْسَتِیْ کُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝ تَحْنُ اَوَّلِیُّوْکُمْ
فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ ۝ وَاَکْمَرُ فِیْہِمَا مَا شَآءُوْا اَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ
فِیْہِمَا مَا رَزَقْتُمْ ۝ تَنْزِیْلٌ مِّنْ غَفُوْرٍ مَّرْحُوْمٍ (سورہ ابراہیم)

(اے پیروانِ دعوت ایمانی! دیکھو) حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے زبان سے کہا کہ ہمارا پروردگار (خدا) اللہ ہے اور دل کے ارادہ اور عمل سے اس پر جم کر کھڑے ہو گئے تو خدا کی طرف سے ان پر سکون و طمانیت کی بارشیں ہوتی ہیں یعنی اس کے فرشتے ان کے پاس یہ بشارت الہی لیسکر آتے ہیں کہ تم ڈرو اور غمگین نہ ہو (آزمائش کی گھڑی پوری ہونے والی ہے) اور اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دینیوی زندگی اور آخرت میں دونوں جگہ ہم تمہارے مددگار ہیں اور آخری زندگی

میں تمہارے لئے وہ تمام چیزیں مہیا ہوں گی جنکی تمہیں خواہش ہوگی اور جن کی تم فرمائش کر دو گے۔ وہاں تمہاری

میزبانی وہ خدا کریگا جو بڑا ہی بخشش کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے!

ان کی اس استقامت و عزیمت سے ان جیسی اور سید روئیں بھی متاثر ہوتیں اور آگے بڑھ کر ان کی جماعت میں شامل ہو جاتیں اور اسی طرح اس انقلاب کی لہروں کی وسعت اور بڑھتی چلی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت حق و صداقت کا فروغ اس کے پیروؤں کے یقین و ثبات کی نسبت سے ہوتا ہے۔ ان کا ایمان محکم اس جہان کلخ و کوئیں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے

طرت بزمی افگند اندر ضمیر کائنات

ایمان کی بے پناہ قوت

نالہ ہا کر سینه اہل نیاز آید بروں

قوموں کی موت و حیات کا مدار ان کی قوت ایمانی پر ہے۔ اگر انہیں اپنے مسلک زندگی کی صداقت پر یقین ہے اور وہ یقین دل کی گہرائیوں میں بیوست، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے مقام سے نیچے نہیں گرا سکتی۔

ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں

لیکن جہاں ان کے یقین کی قوت کمزور ہوتی ہے موت کا پنجہ انہیں فوج لیتا ہے۔ آدم بمیرا زبے یقینی

مردانِ مؤمن کی وہ جماعت قدسیہ جن کا ذکر اس وقت ہماری کشتِ قلوب کے لئے وجہ آبیاری ہے، اسی قوت ایمانیہ کو لئے ہوئے تھی جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور سخت تکلیف ان کے نزدیک ہیج تھی۔ ہم ”مردمِ شامی کے جسٹر“ کے مسلمان آج کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی قوت انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کر دیتی ہے؟

آج کا مسلمان نہ ایمان کے ذوق سے بہرہ یاب نہ عمل کی چاشنی سے لذت گیر اسے کون بتائے کہ

یقین مثل خلیل آتش نشینی   یقین اللہ مستی خود گزینی

سن اسے تہذیبِ حاضر کے گرفتار   غلامی سے بتر ہے بے یقینی

یہ تھے وہ لوگ جو قریش کی نگاہ میں بے یار و مددگار تھے اور ان کے قبیلے

خود اپنوں کے ہاتھوں

کمزور شمار کئے جاتے تھے لیکن طاقتور قبیلوں کے افراد بھی اس اذیتِ ربانی

سے محفوظ نہ تھے۔ وہ غیروں کے ہاتھوں ستائے نہیں جاتے تھے بلکہ خود ان کے اعداء و اقرباء انہیں تنگ کرتے

تھے۔ حضرت عثمانؓ قریش میں صاحبِ عزت و ثروت تھے اور ممتاز قبیلہ کے فرد جب وہ اسلام لائے ہیں تو خود ان کا

چچا انہیں سی سے باندھ کر مارا کرتا تھا (حالانکہ وہ بچے نہیں تھے، سن رسیدہ تھے) اسی طرح حضرت زبیرؓ ابن العوام کو

بھی ان کا چچا چٹائی میں پھیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہؓ کے چچا زاد بھائی ابو بھنیؓ معبد بن زیدؓ ایمان لائے تو

حضرت عمرؓ نے (جو اس وقت تک حلقہٴ بگوشِ اسلام نہیں ہوئے تھے) انہیں رستیوں سے باندھ دیا۔ حتیٰ کہ خود اپنی بہن

رقاطہ کو بھی زد و کوب کیا کہ وہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔

حبش کی طرف ہجرت

جب نصرت یہاں تک آ پہنچی کہ جو مسلمان گمراہ تھے انھیں ہر مسجد و سرکش

ہدفِ مغالمت بنارہا تھا اور جو صاحبِ عورت و ثروت تھے انھیں ان کے اہل خانہ
ایذا پہنچاتے تھے تو آپ نے تجویز فرمایا کہ یہ لوگ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبش سے قریش کے تاجرانہ تعلقات
تھے اس لئے وہ ملک ان کے لئے نامانوس نہیں تھا۔ سب سے پہلے (بناؤ حبش) حبشہ نبوی میں (حبشہ) کے ایما سے
گیارہ مرد اور چار عورتوں نے ہجرت کی جن میں حضرت عثمانؓ اور ان کی حرم محترمہ حضرت رقیہؓ (حبشہ کی صاحبزادی) بھی شامل
تھیں۔ اس ہجرت کا اولین سبب تو وہی نظر آتا ہے جو ادھر تک کہ سہل بن حکیم جب ہم مہاجرین کی فہرست پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس
میں اکثریت ان حضرات کی نظر آتی ہے جو صاحبانِ ثروت و اقتدار تھے۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اس پہلی ہجرت سے
مقصود صرف مظلومین کے لئے حفاظت گاہ کی تلاش نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ پیغامِ اسلام کو عرب کی چار دیواری سے
باہر پہنچانا بھی تھا۔ حبش کے بادشاہ نجاشی نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور یہ وہاں امن و عافیت سے زندگی بسر کرنے
لگے لیکن قریش کا جذبہ انتقام انھیں کب چین سے بیٹھنے دیتا تھا؟ انھوں نے باہمی مشورے کئے اور بالآخر یہ قرار پایا
کہ نجاشی کے پاس سفیر بھیجے جائیں۔ اس سفارت کا امیر عمرو بن العاص تھارہ وہی حضرت عمرو بن العاصؓ نہیں جو لوگ
اسلام کے سائے میں فاتحِ مصر کی حیثیت سے دنیا میں متعارف ہوئے (یہ سفارت بڑے طعنائی سے جانب
حبش روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچ کر یہ پہلے نجاشی کے اہل دربار سے ملے۔ ان کی خدمت میں نذرانے پیش کئے پھر انہیں
درغلیا کہ یہ لوگ جو یہاں آکر آباد ہوئے ہیں انھوں نے ایک نیا فتنہ اٹھایا ہے۔ ہم ان کی بازیابی کے لئے
نجاشی سے درخواست کرنے آئے ہیں آپ بھی ہماری تائید کیجئے گا۔ دوسرے دن یہ سفارت نجاشی سے ملی
اور اپنی درخواست پیش کی۔ اہل دربار نے ان کے مطالبہ کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے
کو کس نیا مذہب ایجاد کیا ہے جو عیسائیوں اور عربوں دونوں کے مذہب کے خلاف ہے۔

نجاشی کے دربار میں

ادرا اس واقعہ کے احوال و ظروف پر غور کیجئے۔ چند کنتی کے مسلمان، اپنوں کے
ستائے ہوئے، غیر ملکی ہیں۔ پناہ گزین ہیں۔ دشمن وہاں ہی ان کا بچپا نہیں

چھوڑتا۔ بادشاہ غیر قوم سے ہی متعلق نہیں بلکہ غیر مذہب سے بھی۔ سفارت عرب کے اربابِ ثروت
و اقتدار کی مساندگی کر رہی ہے۔ ان کے اہل عیش کے تاجرانہ تعلقات میں جنھیں وہ بہرِ مال استوار رکھنا چاہتے
ہیں۔ بادشاہ کو ان پناہ گزین مسلمانوں کے خلاف بھڑکا جا رہا ہے۔ وہ ان سے متاثر ہو کر مسلمانوں کو دربار

ملا بے یار و مددگار لوگوں میں اکثریت ان کی تھی جو اب تک مشرکین کی عناد سے رستگاری حاصل نہ کر سکے تھے۔

اس لئے وہ اس ہجرت میں شریک نہ ہو سکے۔

میں بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کونسا مذہب ایجاد کیا ہے جو نصرا نیت کے بھی خلاف ہے۔ ذرا غور کیجئے موقعہ کی نزاکت پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفرؑ فرما گئے بیٹے اور کہا۔

اَيُّهَا الْمَلِكُ ! ہم ایک جاہل قوم تھے۔ بتوں کو پوجتے تھے۔ بنجاست میں آئودہ تھے۔ مردار کھاتے تھے، یہودہ بگا کرتے تھے ہمسایوں کو ستاتے تھے۔ بھائی بھائی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ہم میں انسانیت کا نشان نہ تھا۔ کوئی قاعدہ اور قانون نہ تھا۔ طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ایسی حالت میں ہم میں اللہ نے ایک شخص کو پیدا کیا جس کی صداقت اور دیانت، شرافت اور راستبازی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں تمام باتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کے سامنے جھکنے کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم سچ بولا کریں۔ خون ریزی سے باز آئیں۔ غریبوں اور یتیموں کا مال نہ کھایا کریں۔ ہمسایوں کو آرام دیں۔ کسی کی عفت پر داغ تہمت نہ لگائیں۔ برائیوں سے بچیں۔ نماز پڑھیں۔ غریبوں کی امدادیں مال خرچ کریں۔ ہم اسپر ایمان لائے۔ شرک چھوڑا۔ تمام اعمال خبیثہ سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی۔ ہمیں طح طح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ جب ہم مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں آکر پناہ لی۔ اب یہ یہاں بھی ہمارا بھیا نہیں چھوڑتے اور مجبور کرتے ہیں کہ ہم پھر اسی گمراہی میں واپس چلے جائیں۔

حضرت جعفرؑ یہ تقریر کر رہے تھے اور دربار پر سناٹا چھا رہا تھا۔ بنجاشی نے کہا کہ جو کلام تمہارے پیغمبر پر اترا ہے مجھے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفرؑ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ ایک تو قرآن اور پھر پڑھنے والے اس صدق و اخلاص کے پیکر!

ذکر اس پری و شش کا اور پھر بیاں اپنا

بن گیا رقیب آخر جو تھا راز داں اپنا

بنجاشی پر ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر اٹھایا اور کہا کہ "خدا کی قسم! یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی شمع کی کرنیں ہیں۔" یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا کہ جاؤ۔ میں ان مظلومیوں کو واپس نہیں دوں گا۔

سفارت قریش اس جواب سے بہت مایوس ہوئی لیکن ابھی انھوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اب انھوں نے بنجاشی کی دھمکی ہوئی رگ پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور بنجاشی سے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰؑ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ بنجاشی نے مسلمانوں کو پھسر بلا بھیجا۔

اب ایک مرتبہ پھر اس موقعہ کی نزاکت کو سامنے لائیے۔ عیسائی حضرت عیسیٰؑ کو خدا یا کم از کم خدا کا بیٹا

مانتے ہیں اور اس سبب کہنے لگے اظفون میں الوہیت اور انبیت کے اس عقیدہ کا ابطال کرتا ہے۔ سفرائے قریش اس حقیقت حال سے واقف تھے۔ اسی لئے انہوں نے یہ چال چلی تھی۔ ان حالات میں دورِ ماضی کی مصیحت آمیز پالیسی کا جو کچھ تقاضا کر سکتا تھا اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایمان کا تقاضا کچھ اور تھا۔ حضرت جعفرؓ نے نہایت بے باکانہ کہا کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے اور بس۔ یہ سن کر وہ بارہ کے اساقف و بطاریق کے چہرے بوش غضب سے تھما اٹھے۔ سفرائے مکہ جی میں خوش ہوئے کہ تیرا نشانہ پر لگا۔ لیکن تجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ ”واللہ جو کچھ تم نے کہا (حضرت عیسیٰؑ) اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔“ اس طرح قریش کی سفارت فاسر و نامراد واپس آگئی۔

خود حضور کے مخالف | یہ تو وہ ہجوم زلازل تھا جن سے جماعتِ مسلمین کو گھیرا جاتا تھا۔ لیکن جن مصائب و آلام کا نشانہ خود حضورؐ کی ذاتِ اقدس کو بنایا جاتا تھا وہ اپنی شدت اور سختی میں ان سے کچھ کم نہ تھے۔ مخالفین آپ کے قبیلہ کی عصمت و حفاظت کے پیش نظر آپ پر دست درازی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے وہ کمینہ حرکات پر اتر آئے۔ وہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے۔ نماز پڑھتے وقت

انہی اڑتے۔ حضورؐ سجدہ میں جاتے تو بخاست کا ڈھیرا پر ڈال دیتے۔ باہر تشریف لیجاتے تو شریر لوگوں کا غول پیچھے لگا دیتے۔ آپ کسی جمع میں دعوتِ اسلام دیتے تو ابو لہب برابر چلاتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، یہ لوگ حضورؐ کی زندگی پر ہاتھ ڈالنے میں بھی وقف نہ کرتے لیکن آپ کے قبیلہ کی حمایت کا خیال ان کی راہ میں مانع تھا۔

یہ ابوطالب کے پاس پہنچے | بنو ہاشم میں اس وقت ابوطالب سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ اور اسی چچا کی حفاظت آپ کو حاصل تھی۔ جب رؤسائے قریش نے دیکھا

کہ ان کی عام اینداز سانیوں کا آپ پر کچھ اثر نہیں ہوتا تو ان سب کا ایک وفد ابوطالب کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد کو اتنا سخت سست کہتا ہے کہ ہمیں سننے کی تاب نہیں رہتی۔ ہم اب تنگ آچکے ہیں اس لئے یا تو تم اس کی پشت پناہی سے الگ ہو جاؤ یا میدان میں اتر آؤ کہ اس تمام کشمکش و آویزش کا ایک دن میں فیصلہ ہو جائے۔ ابوطالب نے حازت کا جائزہ لیا، معاملہ کی نزاکت برقرار کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس میں سارے قریش سے عداوت مول لینے کی ہمت نہیں۔ وہ اکیسلا ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔

یہ واقعات سیرت ابن ہشام میں بتائیل مذکور ہیں۔ یہ مہاجرین بعد میں واپس آئے تھے۔

اس نے بھتیجے کی طرف بہت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا۔ جان پدر! میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں اُسے اٹھا نہ سکوں۔

خبر کیجئے کہ اس مختصر سے فقرے میں حضور کے لئے بیگسی و بے بسی اور عاجزی و بے چارگی کی کتنی غمناک قیامتیں پوشیدہ تھیں۔
عرب کا سادہ وحشی ملک۔

سرداران قریش کا پورے کا پورا گروہ جن کے دلوں میں آتش انتقام و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔
مخالفت و نامساعدت کے اس تلامذہ خیز طوفان میں، دنیا کے ہر عیار اور عالم اسباب کے ہر مقیاس کے مطابق صرف چچا کا ایک آسرا۔

اور وہ آسرا اس طرح سے ٹوٹ رہا ہے!

لیکن آپ نے کیا کہا؟

کیا یہ کہ چچا جان! میں تو آپ ہی کے بھروسے پر ان کی مخالفتیں مول لے رہا تھا۔ جب آپ ہی میری حفاظت و پاسپانی سے الگ ہوتے ہیں تو میری کیا مجال کہ ان کے خلاف ایک لفظ بھی زبان تک لاؤں؟
معاذ اللہ! یہ جواب اس کی طرف سے کیسے ہو سکتا تھا جس نے حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے نقاب دیکھ لیا جو اب جو ساری دنیا کو یککھانے آیا ہو کہ حق و صداقت کا بول بالا کرنے کے لئے دنیا میں کیا کیا مصیبتیں جھیلنی اور کون کون سی قیامتیں اٹھانی پڑا کرتی ہیں!

آپ نے رؤسائے قریش کے اس قشون قاہرہ کا مستحکم کی ہنسی سے استقبال کیا، پھر چچا کی بے بسی کی طرف دیدہ پڑ آب سے دیکھا۔ اور کمال سکون و طمانینت کے ساتھ جس میں عزم و استقلال کا کوہ استقام جھلک رہا تھا، فرمایا۔
نہا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند لاکر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فریضہ کی سرانجام دہی سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو اللہ میرے اس مشن کو کامیاب کرے گا، اور یا میں اس پر تصدق ہو جاؤں گا۔

آفتاب و ماہ و انجم می تو ان دادن ز دست

در بہائے آن کعب خاکے کہ دارائے دل است

مزید تواسستقامت کی یہ عداوت ہوتی رہا کہ ان کے ارتعاش میں بلیوں کا سا تحریک تھا، سیدھی چچا کے دل میں اتر گئی۔ بھتیجے سے کہا کہ

بیانِ اہلِ باء۔ کوئی دشمنی طرف آنکہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا! (جو کلمہ سیرت ابن ہشام)

بنو ہاشم کا مقاطعہ و محاصرہ

قریش کے غم و غصہ کی اب انتہا نہ تھی۔ مجلس سے ان کی سفارت بنیں۔ مرام واپس آگئی۔ ابوطالب نے یہ جواب دیا۔ ان کی مسلسل مخالفت و مسامی کے

باد جو یہ تحریک انقلاب برپا تھی جاری تھی۔ انھوں نے مجلس مشاورت میں بیٹھ کر ابوطالب کے اس جواب پر غور کیا اور بالآخر فیصلہ کیا آپ کو اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے برباد کر دیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے بالاتفاق ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص خاندان بنو ہاشم سے نہ رشتہ ناظر کرے، نہ خرید و فروخت۔ نہ ان سے ملے جھٹے، اور نہ انھیں کھانے پینے کا کوئی سامان دے۔ اور اس طرح ان کا مکمل مقاطعہ رہا۔ کیا جائے۔ یہ معاہدہ لکھ کر رکھ دیا گیا۔ اب ابوطالب مجبور ہو گئے کہ اپنے افراد خاندان کو لیکر پہاڑ کے ایک دورہ رشتہ ابوطالب میں محصورانہ زندگی بسر کریں۔ یہ سلسلہ نبوی کا واقعہ ہے۔ تین برس تک نبی اکرم اور ان کے ساتھ تمام خاندان بنو ہاشم قیدیوں کی سی حالت میں رہے۔ چونکہ قریش نے اشیاء خورد و نوش کا بھانا بھی نہ کیا تھا اس لئے یہ محصور خاندان درختوں کی پتیاں کھا کھا کر گزرتا تھا۔ ان کے بچے بھوک سے بک بک کر دیتے تو دوسرے قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ تین برس تک اس قید و بند کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ نور قریش میں سے جن نیک فطرت لوگوں کو نبی ہاشم کی اس کرب و صعب کی زندگی پر رحم آیا اور انھوں نے رفتہ رفتہ اپنے ہم خیال پیدا کر کے دیکھ بھری ہوئی اس دستاویز کو چاک کر دیا اور خود جا کر خاندان بنو ہاشم کو اس پہاڑ کے دورہ سے نکال کر ان کے گھروں میں واپس لائے۔

دو چپا

اس مقام پر ذرا انسانی طبیعت کی برتری پر غور کیجئے۔ ایک چپا ابوطالب سے ہے کہ اگرچہ سلطان نہیں تھا مگر اپنے آبائی مذہب پر بدستور قائم رہے لیکن اپنے بھتیجے کا اس طرح ساتھ دیتا ہے کہ تین برس تک چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت اس محبس تنگ و تاریک محبتوں کے دن نہایت خندہ پیشانی سے گزار لیتا ہے۔ دوسرا چپا ابوتہب ہے کہ اس نے سب کام کاج چھوڑ کر زندگی کا مقصد یہ بنالیا ہے کہ اس حق و صداقت کے مجسمہ بھتیجے کی مخالفت کی جائے اور اس جوش مخالفت میں اور تو اور صلہ رحمی تک کو بھی بائیں سے طاق رکھ دیا جائے، حالانکہ یہ وہ خصوصیت تھی جو عربوں کا قومی جوہر بن گئی تھی اور وہ اس پر نہایت فخر کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جن سے حضور کہا کرتے تھے کہ بکھڑا میں تم سے کچھ مانگتا نہیں لیکن ان خاندانی تعلقات اور رحم کی پارسداری کا تو خیال کرو جو تمہاری قومی خصوصیت ہے اور جس پر تم دنیا کے سامنے اس قدر تازہ کرتے ہو۔

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ عَبْدَهُ الْكَافِرَ أَنْ يُؤْتِيَ الْوَعْدَ الْحَسَنَ وَقُلْ لَّكُمْ
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْرَأْ حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ
فِيهَا حَسَنًا طَرِيقًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرُهُ (۲۴۶)

معارف نسل پرست کے جناب اس آیت مقدسہ کو کیا ایک ایسے پہنائے ہیں اس کا ذکر آگے چلا آئے گا۔

یہ لہجہ بہی است جس کی نوا اپنے ان بزموں کو خوشخبری دیتا ہے جو دعوت حق پر یقین رکھتے اور نیک کام کہتے ہیں۔ اسے پیغمبرِ اتم و معاندین قریش سے کہہ کر میں اپنی اس دعوت حق پر تم سے کوئی سوا وعدہ نہیں مانگتا۔ مگر پوچھتا ہوں ظالموں! قرابت باہنی کی محبت و شفقت (مجی کہاں غارت ہوگی) اور دیار کھو، جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم آخرت میں آستہ زیادہ بھلائی دیں گے۔ بلا مغفہ اللہ بڑا ہی بخشش کرنے والا اور دینیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے۔

یہ آسمان بھی ٹوٹ گئے | اسارتِ شعب ابوطالب سے رہائی ملی تو امید تھی کہ کچھ دن آرام سے گزریں گے لیکن مشیت کو یہ منظور تھا کہ جب یہ جنودِ مخالفین کھلے بندوں مقابلہ کے

لئے میدانِ کارزار میں آجائیں تو اس وقت دنیاوی علاقہ میں سے کوئی علاقہ اور ان قرابتی اسباب میں سے کوئی سبب پشت پناہی کے لئے موجود نہ ہوتا کہ دنیا دیکھ لے کہ اکیلا حق (بغیر اس قسم کے بھروسوں کے) کس طرح باطل پر غالب آتا ہے۔ چنانچہ سلمہ نبوی میں آپ کے چچا ابوطالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ ان غمگساروں کے اکٹھا جانے سے آپ تو تنہا نہیں رہ گئے کہ آپ کو اس کی رفاقت میر تقی جو ہمیشہ زندہ رہا اور نبی نہیں رہا لیکن اس سے قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اور اب انھوں نے ایذا رسانی اور تکلیف دہی میں اور بھی شدت اختیار کر لی۔

اہل طائف کی طرف | آپ آپت میں مکہ سے تائید ہو چکے تھے اس لئے آپ سے زیادہ غمناک اہل طائف کو بھی مخاطب کر کے دیکھ لیا جائے تاکہ حق و باطل کے فیصلہ کے آخری

دن سے پہلے ہر طرف سے اقامتِ جہت ہو جائے۔ چنانچہ آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے رؤساء کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ کو مسلم تھا کہ وہ بھی فراخ رو و غارید کی بستی ہے لیکن اس کے باوجود صرف ایک ساتھی زیڈ ابن حاشہ کی نصیحت میں مخالفین کے اس زور میں از خود چلے جانا اعتماد علی النفس کی ایسی مثال ہے جس کا اعتراف غیر مسلموں تک کو کرنا پڑا ہے۔ آپ نے انھیں دعوت تو عید دی لیکن انھوں نے اس دعوت راستہ بازی کا جواب جس بکروڑی سے دیا تا رکھ کا دیدار عبرت اسپر آج تک خوں نشاں ہے۔ انھوں نے نہایت استہزاء آمیز اور حقارت انگیز انداز سے گفتگو کی اور جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو طائف کے بازار میں لوگوں اور ادبائوں کو ابھارا کہ اس ذاتِ اقدس کو پھر دنیا بھر کا شرف و مجد نثار تھا، اپنی دنانیت و سناہت کا نشانہ بنائیں۔ چنانچہ شقاوت و قساوت

کے یہ مجھے بازار میں دور دیہ کھڑے ہو گئے اور جب حضورِ اہرے گزرے تو آپ پر پتھر برسائے شروع کر دیے یہاں تک کہ آپ کے جوتے اہو سے بھر گئے۔ جب آپ زخموں سے نہ حال ہو کر بیٹھتے تو وہ بازو پکڑ کر اٹھا دیتے اور پھر سنگباری شروع کر دیتے اور اس کے ساتھ گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور شور مچاتے۔

وہ اس تماشے میں محو تھے اور ان کی قفا ایک گوشے میں کھڑی ان پر نہیں رہی تھی۔

اور اہرے جواب

آپ نے شہر سے باہر نکل کر عقبہ ابن ربیعہ کے تاکستان میں پناہ لی جو نسبتاً شریف النفس

تھا۔ آپ ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ زخموں سے خون صاف کیا، گرد و پیش کے حالات پر نگاہ ڈالی۔ پیچھے طائف تھا جہاں سے اس حالت میں نکلے گئے تھے۔ سامنے مکہ تھا جہاں اب (دنیاوی اندازوں کے مطابق) کوئی سرپرست باقی نہ تھا۔ اور راستہ کی تنہائیوں میں اللہ کا یہ بندہ، زخموں سے چوبہ سستانے کے لئے بیٹھا تھا۔ دنیا بھر سے جنگ اور یہ عالم بے چارگی، جن دالنس سے مبارزت اور یہ بے سرو سامانی، بیکسی و دماندگی کے اس حزن انگیز عالم میں گوشہ چشم آرزو کسی دنیاوی قوت سے استمداد و استعانت کے لئے نہیں وا ہوا بلکہ نگہ البقا اس باب صمدیت کی طرف الٹی جو ہر بکس و ناتواں کا سہارا اور سہرا عاجز و درماندہ کا تکیہ ہے۔ عرض کیا کہ

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ جِيلَتِي وَكُحُولِي عَلَى النَّاسِ يَا
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَغِيثِينَ وَأَنْتَ رَاقِي - إِلَهِي مَنْ تَكَلَّمْتُ -

إِلَهِي بَعِيدِي ..... إلخ

بار الہا! میں اپنی کمزوری اور بے سرو سامانی اور اس کے خلاف لوگوں کے اس حقارت آمیز سلوک کی
تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو ہی درماندوں اور عاجزوں کا سہارا ہے۔ اور تو ہی میرا
مالک ہے۔

مجھے کس کے پرہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ترش و بیگانوں رابل طائف کے یا ان اپنوں رابل مکہ کے جو اپنی تدبیر
پر قدرت رکھتے ہیں؟ لیکن جب تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے اس کی کیا پروا ہے۔ اس لئے کہ تیری عافیت
کا گوشہ میرے لئے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے دامن انوار میں پناہ لیتا ہوں جن سے سب تار یکساں
روشن ہو جاتی ہیں اور حال اور مستقبل کے تمام امور ہمہ درست ہو جاتے ہیں۔ مجھے تیری مشیت سے ہم
آہستگی در کا ہے کہ تمام قوتوں کا ترشہ تیری ہی ذات ہے۔

اس دعا پر غور کیجئے اور پھر سوچئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔

شاید کہ خود را باز آفرینی

یہ مخالفت کیوں تھی؟

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ ان لوگوں سے کیا کہتے تھے جس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم نکل دلاؤں ہو رہی تھی؟ وہ کیا پیغام نقابوں کی وجہ سے

جوش انتقام اور شدت عداوت سے ان پر راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو گیا تھا؟ وہ کیا دعوت تھی جس کی مخالفت میں ان کے جنود و عساکر کی تمام قوتیں ایک محاذ پر مجتمع ہو گئی تھیں؟ وہ کیا تحریک تھی جس کو دبانے کے لئے وہ اپنی جانوں تک کے دینے کے لئے تیار ہو گئے تھے؟ اس سوال کا تفصیلی جواب تو اس وقت سامنے آئے گا جب ہم بہ بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اس لئے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ قرآن دنیا میں کیا پیش کرتا ہے؟ وہ عالم انسانیت میں کیا تغیر چاہتا ہے؟ وہ دنیا کے تمدنی، عالمی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی نظام کو کن جہریدہ بنیادوں پر استوار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ مختصر آئیے کہ وہ انسانی زندگی کا مقصد کیا قرار دیتا ہے؟ اس وقت تک یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی کہ دنیا بھر کی قوتیں اس کی مخالفت پر کیوں کمر بستہ ہو جاتی ہیں؟ انھیں یہ پیغام کیوں خوش نہیں آتا؟ اس تحریک کی کامیابی میں کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انھیں کیوں اس کی زندگی کے آئینے میں اپنی موت دکھائی دیتی ہے؟ اس وقت صرف اتنا سمجھنا کافی ہو گا کہ رسول اللہ نے جو پیغام ان لوگوں تک پہنچایا وہ کوئی نیا پیغام نہیں تھا بلکہ وہی پیغام تھا جو اس وقت سے دنیا کے سامنے آتا رہا جس وقت سے دنیائے فکر و عمل کو رشد و ہدایت کی ضرورت ہوئی۔ وہی پیغام جو حضرت عیسیٰ تک مختلف ادوار و اعصار اور متعدد ادیار و امصار میں دہرایا جاتا رہا اور جس کی تاریخ جلد دوم اور سوم میں ہمارے لئے وجہ بصیرت و حجب عبرت بن چکی ہے۔ وہی پیغام جس کے متعلق فرمایا۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَتَبَيَّنَا مَا أَنْزَلْنَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ مُبِينٍ قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَهُ فَقَضَاهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۚ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ الْبَاطِلَ وَالْحَقَّ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا عَلِيمًا

اسے پھر بار بار ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح پر اور ان نبیوں پر جو نوح کے بعد آئے۔ بھیجی تھی اور جس طرح ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب، اور اسحاق کے بیٹے، یوسف، موسیٰ، ہارون اور ابراہیم کے بیٹے اور داؤد کے بیٹے اور عیسیٰ کے بیٹے پر بھیجی تھی۔ نیز خدا کے وہ رسول جن کو حالی ہم (قرآن میں) پہلے سنا چکے ہیں اور وہ جن کا حال ہم نے تمہیں نہیں سنایا، اور اسی طرح اللہ نے ہم سے پہلے کلام کیا جیسا کہ واقعی طور پر کلام کرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام رسول اعمالِ صالحہ کے تبلیغ کی اور غیبتی دینے والے اور انکار حق کے

تلاش سے ڈرانے والے تھے (اور اس لئے بھیجے گئے تھے) کہ ان کے آگے راہ نیک و بد بتلانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے جو وہ خدا کے حضور میں پیش کر سکیں یعنی یہ سزا کر سکیں کہ تیرا راہ حق کی طرف کسی نے دعوت نہیں دی تھی (اور خدا اپنے کاموں میں سبب و عیب سے اور اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

اس وحی کی غایت کیا تھی؟ قرآن کریم نے اسے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی **قیام دین کا مفہوم**۔

قیام دین، اس نظام زندگی کا قیام جس میں انسانیت اپنے مقصود تک جا پہنچے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَآدَمَ نَحْنُ وَجِبْرًا إِبْرَاهِيمَ
مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مَا اللَّهُ مُجْتَنِبٌ
إِلَيْهِ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اسے افراد نسل انسانی (خدا نے تمہارے لئے وہ نظام زندگی تجویز کیا ہے جو کہ فی حقیقت قیام دین ہے)

جسے اب سے بہت پہلے جسکی نوح کو بھی ہدایت کی جا چکی ہے اور جسکی راہ پیغمبر اسلام (ابن آدم)

تجاری طرف وحی کر رہے ہیں اور راقم سے پہلے اسی نظام کو قائم کرنے کی ہمت نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ

کو بھی ہدایت فرمائی ہے۔ وہ ہدایت کیسا ہے؟ ایسی کہ (وحی کے معنی فرمودہ) نظام زندگی کو

قائم کر دے اور پھر یکدیگر کے ساتھ اس پر جمع ہوا (یعنی) اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کر دے۔ پیغمبر

اسلام (مشرکین پر اس نظام زندگی کا قیام جس کی طرف تم انھیں بلا رہے ہو براہی گراں گذرے گا)

مگر تم اس کی فکر نہ کرو۔ (کہونکہ) خدا صرف انہی لوگوں کو اپنے شرف و اعتبار سے نوازا کرتا ہے جنہیں

وہ چاہتا ہے (یعنی جو اس کے قانون و مشیت کے مطابق قول و حق کی صلاحیت کا ثبوت ہم پہنچاتے

ہیں) اور انہی لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے جو (اپنے ارادہ اور حزم سے) اس کی طرف رجوع ہو گیا!

ادھر کی آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے کہ اس نظام کا قیام "مشرکین" پر گراں گذرتا ہے اس لئے کہ وہ

خدا کے سوا اوروں کا بھی یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی کے لئے نظام وضع کریں۔

أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ

کیسے! الفصل یٰٰعِزُّوْا نَفْسَکُمْ لِمَا تَدْعُوْنَ لَهَا لَعْنَةُ الْاِلٰهِيْنَ

یا کیا ان کے لیے کچھ ایسے سائنس بھی ہیں جن سے وہ اپنی مرضی سے ان کے لئے کوئی نظام زندگی تجویز کر دیا ہے

جو ان کے لئے اجازت نہیں دی؟ (یقیناً ایسا ہی ہے) اگر یہ بات نہ ہوتی کہ فیصلہ کے متعلق خدا کا حکم صادر ہو چکا ہے۔

رکھ اس کا ٹھکانہ ایک سترہ وقت میں ہوگا۔ تو ان کے درمیان (ایک انہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یاد رکھو یقیناً
ان ظلم کرنے والوں ہی کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

لیکن پیغام خداوندی خدا کے سوا کسی اور کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے نزدیک خدا کے سوا کوئی اور قوت ایسی
نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ اس کے نظام کی بنیاد اس حقیقت کبریٰ پر ہوتی ہے کہ **إِلَّا اللّٰهُ**۔
خدا کے سوا کوئی اور قوت ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ اس لئے کہ **أَدَّى التَّوَكُّلَ لِلّٰهِ يَجْعَلُ قُوَّةً**
مومن خدا کے لئے ہے کسی اور کو قوت حاصل ہی نہیں۔ اور جب کسی اور کو قوت ہی حاصل ہیں تو اس کے سامنے جھکنا
کیسا؟ اور جب کسی انسان کا دوسرے انسان کے سامنے جھکنا ہی خدا کی حقیقت ہے تو پھر ایک انسان کو دوسرے
انسان پر برتری اور فوقیت کسی؟ قطعاً سب انسان پر حیثیت انسان برابر ہیں۔ فوقیت صرف اس کو ہے جو قوانین
خداوندی کا سب سے زیادہ اتباع کرنے والا اور اس طرح اس قوتوں کے سرچشمہ سے زیادہ قریب ہو اس لئے
ہر وہ انسان جو اس میرے خدا وہ کسی کسی طور پر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اس نظام کے قیام
کی مخالفت کرتا ہے۔

ارباب اقتدار کی مخالفت | ارباب حکومت مخالفت کرتے ہیں کہ اس نظام کی رو سے کسی انسان کو
حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے۔ وہ حکومت

مقتدار کے تمام غوروں کی بجائیاں ان سے بچیں کہ حکومت و اقتدار کے حقیقی مالک کی عزت ہو اور مقابست۔
ارباب دولت و ثروت اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ اس نظام کی رو سے سرمایہ داری و اکتانہ و احکام
جمہوریت پر جذام سے بڑھ کر لعنت ہے۔

خدا اس جھگڑے سے مطلب یہ نہیں کہ صریح ایک مستبد عاکم کی اطاعت اختیار کی جاتی ہے اسی طرح خدا کی اطاعت اختیار
کی جائے۔ خدا کی ذات اُن صفات عالیہ کا سرچشمہ مطلق ہے جن کا اخذ و ارتسام انسان کی تکمیل ذات کا موجب
ہے۔ یہ جس قدر ان صفات کو اپنے اندر منعکس کرتا جاتا ہے اسی قدر اس سے جتنا حق و غیر سے ہم آہنگ
ہوتا جاتا ہے۔ اسی ہم آہنگی اور رفاقت کو تسرب الہی کہتے ہیں۔ صفات خداوندی کو اپنے اندر منعکس
کرنے کا نام اطاعت الہیہ ہے۔ یہ انوکھا وار تمام انفس راوی عود پر لیکن نہیں۔ کائنات کا یہ وسیع و عریض
سلسلہ اجتماعی انداز سے چل رہا ہے۔ بیچ کو درخت بننے کے لئے ہزار ہا عناصر کے تعاون کی ضرورت اور
احتیاج ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر وہ اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو کبھی برباد نہیں کر سکتا۔ اس لئے
انسانیت میں اس اجتماعی نظام کا نام دین ہے۔ (تفصیل اپنے مقام پر آئے گی)

ارباب مذہب اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ انہیں ان کی خدائی مسندوں سے نیچے اتار دیتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے نزدیک بندہ اور خدا کے درمیان کسی انسانی وسیلہ کی ضرورت ہی نہیں۔

ارباب شیخت مخالفت کرتے ہیں کہ یہ انہیں ان کی خواف و صوامع کی خلوتوں سے نکال کر میدان عمل میں لاتا ہے اس لئے کہ اس کے نزدیک یہ انسان کی سب سے بڑی شکست ہے کہ وہ باطل کی قوتوں کو کھلا چھوڑ کر خود گوشوں اور زاویوں میں جا چھے۔

ارباب حسب و نسب مخالفت کرتے ہیں کہ وہ پیدائش کی رُو سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک تمام انسانوں کی تخلیق "نفس واحدہ" سے ہوئی ہے۔

یہی ہیں وہ "ارباب" جنہیں قرآن اَنذَا دَا اِنَّ دُوْنَ اللّٰهِ تَرَارِ دِیتا ہے۔

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنذَا دَا اِلٰی غَضَبٍ عَنِ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلٰی النَّاسِ (۲۵)

اور (دیکھو) لوگوں نے اللہ کے لئے بہت سے اس کے ہم درجہ معبود گھڑ رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکائیں۔ اسے پیغمبر! تم کہہ دو "اجمعا، زندگی کے چند روزہ) فائدہ سے برت لو۔ پھر بالآخر تمہاری راہ آتش دوزخ ہی کی طرف ہے!"

ان میں سے ہر ایک کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے۔ اور ان میں کتنے ہی باہمی اختلافات کیوں نہ ہوں، اس مخالفت میں سب ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں۔

باقی رہے عوام۔ تو، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، وہ "خواص" کے تابع ہوتے ہیں اور ان کے کارِ علاؤ ازیں وہ اس نظام جدید کی اس لئے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ انہیں ان کے آباد اجداد کی روش باطل سے ہٹا کر حق پرستی کے صراطِ مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی انہیں تقلید کی تاریکیوں سے نکال کر علم و بصیرت کی روشنی کی طرف لاتا ہے، اور چونکہ وہ اندھیرے میں رہتے رہتے شہرہ چشم ہو جاتے ہیں اس لئے روشنی انہیں بری معلوم ہوتی ہے۔

پیغامِ توحید | رسول اللہؐ بھی اسی نظام کا قیام چاہتے تھے اس لئے تمام "ارباب" میں دُوزخ لگائی اور عوام کی طرف سے اس کی مخالفت ضروری تھی۔ حضراتِ انبیاء سابقہ کے کوائف احوال

گذشتہ مجلدات میں آپ کے سامنے آچکے ہیں۔ مقتضیاتِ زمانہ کے پیش نظر ان کی تعلیم کے جزئیات و اسباب میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو ان کی تحیم کی اصل ہر جگہ اور ہر زمانہ میں ایک ہی تھی۔ یعنی لَا اِلٰهَ اِلَّا اَدُّہُ۔ یہی دعوت نبی اکرمؐ نے آکر دی جب آپ نے فرمایا کہ

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْوَاحِدُ ۚ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝

(اے پیغمبر اسلام!) تم کہہ دو مجھ پر جو کچھ وحی کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ تمہارا ہاکم ایک ہی تھا
حاکم ہے (اس کے سوا کوئی نہیں) پس بتلاؤ تم اس کے آگے سر جھکاتے ہو یا نہیں؟

آپ نے صاف صاف کہہ دیا کہ محکومیت خالصہ اللہ کی ہوگی اس میں کسی اور کی محکومیت کا شائبہ تک نہیں ہوگا۔

قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ قُلْ
لِإِنِ الْخَيْرُ بَيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَآهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا ذَٰلِكَ

هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ (۲۹/۱۵-۱۴)

(اے پیغمبر اسلام! ان مخالفین دعوت حق سے) کہہ دے کہ میں تو اپنے نظام زندگی کو خالص (قانون
خداوندی کے تابع) کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبودیت (اطاعت و محکومیت) اختیار کرتا ہوں (اگر تم
کسی طرح بھی نہیں مانتے) تو (جہنم میں) جس کی تمہارا جی چاہے خدا کے سوا عبودیت (یعنی محکومیت و
اطاعت) اختیار کر لو۔ (اور) کہہ دے کہ شاید اس دنیوی زندگی میں تمہیں اس کا نقصان محسوس نہ ہو۔ مگر
حقیقت یہ ہے کہ واقعی نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن (مکافاتِ عمل کی وقت)
اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں مبتلا کر دیں۔ یاد رکھو یہی ہے نقصانِ رسب سے بڑا کھلا

ہو نقصان!

جنہیں تم نے اربابِ قوت و اقتدار سمجھ رکھا ہے میں ان میں سے کسی کے حق حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔

قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ
مِّن رَّبِّي ۚ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْمِعَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(اے پیغمبر اسلام!) کہہ دے کہ مجھے میرے خدا کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان جودوں کی
عبودیت (محکومیت و اطاعت) تسلیم کروں جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو (خصوصاً جبکہ میرے
پاس اس باب میں میرے پروردگار کی طرف سے کھلی کھلی دلیل بھی آچکی ہیں۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ
میں (اپنی ہر حرکت اور ہر عمل میں) تمام جہانوں کے پروردگار (اللہ) کی اطاعت کروں۔

یہ سب جو اپنی حکومت تم سے منواتے ہیں اور تم سب کو اپنے مقام کو بھول کر ان کے اس حق باطل کو تسلیم کئے ہوئے ہو، سب
بربادی اور تباہی کے جہنم کا ایندھن ہو۔

لَا تَكُونُوا مَنَعِدُونَ مِّنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۚ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۝

تم (وہ تمام چیزیں جنکی اللہ کو چھوڑ کر عبودیت، اطاعت و محکومیت) اختیار کرتے ہو، سب دوزخ کا ایندھن

ہیں۔ تم سب وہاں پہنچنے والے ہو !

اس لئے کہ ان کی قوت و مملکت کے خوف سے تم ان کے سامنے جھک رہے ہو، اور جنت وہ مقام ہے جہاں خدا کے سوا کسی اور کا خوف و حزن نہ ہو۔

أَهْوَىٰ كَلَامَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا لَا يَمْلِكُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ (۲۵۴)

دیکھو، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں؟ (لیکن انہیں تو آج رحمت الہی پکار رہی ہے) جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج تمہارے لئے تو کسی طرح کا اندیشہ ہے۔ کسی طرح کی غمینی!

اور یہ مقام امن و سلامتی صرف اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے حق حکومت کو تسلیم نہ کرے۔
اس کو جو ہر بڑی چوکھٹ پر خوف سے سجدہ ریز ہو جائے۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَهُ
يُنْزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَاقِي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝ (۲۵۵)

اور ردیکھو! میں ان ہستیوں سے کیونکر ڈر سکتا ہوں جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹہرا لیا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹہراؤ جن کے لئے اس نے کوئی سند و دلیل تم پر نہیں اتاری؟ بتلاؤ، ہم دونوں فریقوں میں سے کس کی راہ امن کی راہ ہوئی اگر علم و بصیرت رکھتے ہو؟ جن لوگوں نے خدا کو مانا، اور اپنے ماتے کو ظلم (یعنی شرک سے) آلودہ نہیں کیا، تو انہی کے لئے امن ہے، اور وہی ٹھیک راستہ پر ہیں!

یہ بھی وہ دعوت جو قریش کو دی گئی۔ اب ذرا اس عنوان کو ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے لائیے جس میں عربوں کی نحو و عیادت کا ذکر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تکبر و نخوت۔ خود ستانی و خود پسندی۔ دعوائے افضلیت و فوقیت بنی بنی سابقت و منافست ان کی رگ رگ میں موجزن تھا۔ ہر عرب اپنے آپ کو عجمی سے فائق سمجھتا تھا۔ ہر عربوں میں سے قریش اپنے آپ کو سب قبائل سے افسس قہر کرتے تھے۔ قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو مہر کہہ کر پہنچا، بنو زہر کہتے تھے۔ دنیاوی و جاہلت کے علاوہ، کعبہ کے کید پر وارد و مجاور ہونے کی حیثیت سے

انھیں مذہبی تقدس و عظمت بھی حاصل تھی جس میں ان کا کوئی شریک و ہمیم نہ تھا۔ ان میں بڑے بڑے دولتمند بھی تھے کہ انہی جیسے سینکڑوں انسان۔ غلاموں اور کنیزوں کی صورت میں ان کے دروازوں پر بلا زنجیر بندھے رہتے تھے جن پر انھیں ہر قسم کا تصرف حاصل تھا۔ ان سے یہ کہنا کہ

نسلی اور قبائلی غرور و افتخار سب باطل، کہ خلقت کے اعتبار سے سب انسان برابر ہیں۔ عرب کو عجم پر اور قریشی کو حبشی پر کوئی فضیلت نہیں۔

جہاد و منصب کا تکرر غلط، کہ تمہیں حق حاصل نہیں کہ کسی اور پر اپنا حکم چلاؤ۔

نجا و رت کعبہ کی اجارہ داری کا تصور بے بنیاد، کہ خدا اور انسان کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔

غلام اور آقا کا امتیاز، باعث تنگ انسانیت، کہ آقا اور مولا خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔

یہ مٹی اور پتھر کی صورتیں تمہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خدا بنا کر جو ارکعبہ میں نصب کر رکھا ہے

تمہاری جہالت کی دیسی اور حماقت کا ثبوت ہیں۔ ان میں تو اتنی بھی قوت نہیں کہ خود اپنی گس رانی

کر سکیں چہ جائیکہ تمہیں قائدہ یا نقصان پہنچا سکیں۔

ان سے یہ کہنا ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ وہ اس تعلیم کے فروغ میں اپنی موت و حیات دیکھتے تھے اس لئے وہ اُسے آسانی سے کس طرح قبول کر لیتے؟ اس

نوحہ البوہل

آنے والے انقلاب کے تصور سے ان کی روح کانپتی تھی۔ اسی لئے البوہل غلاف کعبہ تمام تمام کر فریاد کرتا تھا۔

سینہ ما از محمد داغ داغ : از دم او کعبہ را گل شد چراغ

ساحر و اندر کلاش ساحری است : ایما دو حرف لاله خود کا فری است

تا بساط دین آبا در نور : با خدا دندان ما کرد آہنہ کرد

وہ چلاتا تھا کہ

مذہب او قاطع ملک و نسب : از قریش و منکر از فضل عرب

درنگاہ او یکے بالا و پست : با غلام خویش بر یک خان نشست

اس کے نزدیک یہ سانچہ قیامت صغریٰ سے کم نہ تھا۔

تدرا حرا بر عرب نشاختہ : با کلفتان حبش در ساختہ

احمران با اسوداں آمیختہ : آبرو سے دو دمانے رنجستند

اس لئے وہ حجر اسود کو پکار کر کہتا تھا۔

باز گو اے سنگ اسود بازگو : آنچه دیدیم از محمد بازگو

اور کبھی کبھہ کے سب سے بڑے "خدا" سے فریاد کرتا تھا۔

اے پھل اے بندہ راہِ پوزش پذیر   : قانہ خود را ز بے کیشاں بیگیر
گدازاں را بگرگاں کن سبیل   : تلخ کن خرمائے شاں را بر نخیل
اور اس نالہ و فریاد اور سب و شتم سے اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرتا تھا۔

یہ تھے اس مخالفت و مناصمت کے وجوہ اور یہ تھے اس تزام و تضاد کے اسباب، یعنی وہی وجوہ جو
نورِ ازل سے حق و باطل کی کشمکش کے لئے وجود کو پیش رہے ہیں اور وہی اسباب جو قیامت تک ابلیس و آدم کی
چشمک کے لئے شعل بنے رہیں گے۔

نہ سیرہ گاہ جہاں نئی نہ حریت پنہ شکن تے
وہی فطرت اسدِ الہی وہی مرجی وہی عنتری

استقامت

فَاسْتَقْرِبْنَا أَمْرًا

بخود خریدہ و محکم چوکہ ساراں زری

مزی چو خس کہ ہوا تیز و قطع میاں است

قوم کی طرف سے اس دعوت حق و صداقت کا جواب جس طرح اینٹ اور پتھر سے دیا گیا اس کا اجمالی سا خاکہ گذشتہ باب میں ہمارے سامنے آچکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخالفت و مخالفت کے اس ہجوم اور مصائب و ذواب کے اس طوفان میں اس داعی انقلاب کی کیا روش رہی؟ کیا آپ نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو اطمینان دے لیا کہ میرے ذمہ جو فرائض تھادہ ادا ہو گیا۔ اب مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ اپنی جان جو کھوں میں ڈالوں؟ میں ان کے بھلے کی کہہ رہا ہوں اور یہ سامنے سے اس طرح پیش آرہے ہیں۔ نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ انکی خاطر اس قدر تکلیفیں اٹھاؤں اور وہ بھی پھر انہی کے ہاتھوں!

ایک عام انسان ایسے حالات میں بھی کچھ کہتا اور ایسا ہی کچھ کرتا۔ لیکن جس کے سامنے حقیقت بے نقاب ہو کر آگئی ہو۔ جو جانتا ہو کہ انسانی زندگی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا۔ جو دیکھ رہا ہو کہ اندھا کنوئیں کے کنارے پر پہنچ چکا ہے اور اب اگر اس نے ایک قدم بھی اور اسی راستہ پر اٹھایا تو اس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی ہوگا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا وہ اس تباہ ہونے والے کو لٹکارے گا اور اگر وہ اس لٹکار پر بھی اپنی روش سے نہیں رکتا تو یہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اسے ہلاکت کے عمیق گڑھے میں گرنے نہیں دے گا۔ اسی طرح جب ایک دیدہ و بینا دیکھتا ہے کہ باطل کی سرکش قوتیں انسانیت کے ہر شعبہ پر مسلط ہو رہی ہیں اور آواز دینے پر وہ اپنی روش سے باز نہیں آتیں تو وہ اس فریب سے اپنے آپ کو جھوٹا اطمینان دیکر خلوت گزیر نہیں ہو سکتا کہ میرا فریضہ اتنا ہی تھا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے میدان سے منہ موڑ لیا تو باطل، حق پر غالب آجائیگا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانوں کی بستیوں میں فساد ہی فساد برپا ہو جائیگا اور اس طرح بشر انسانیت مرجھا کر گر جائیگا اس لئے وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ سامنے سے جواب کیا ملتا ہے۔ وہ اپنی پکار کو برابر جاری رکھتا ہے۔ وہ اپنی دعوت کو دہرانے چلا جاتا ہے

جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۲۴)

پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، لوگوں پر آشکار کر دو، اور مشرکوں کی کچھ پرواہ نہ کرو۔

استقامت

کہ جو کچھ تم سے کہا جاتا ہے اُسے دوسروں کے سامنے واضح کرنا چلا جا اور اس کی پرواہ مت کر کیونکہ نہ ماننے والے مشرکین کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے صفحات پر نگاہ ڈالئے۔ شروع سے اخیر تک اس حقیقت کو مختلف انداز اور متنوع پیرایوں سے دہرایا گیا ہے۔ دعوت، تبلیغ، تبشیر، تنذیر، سب اسی حقیقت کے تبیان کے مختلف اسالیب ہیں۔

وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ (۲۵ نیز ۲۶)

اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو۔ یقیناً تم فطرت کے سیدھے راستہ پر ہو!

آگے بڑھنے سے پہلے اس آیت کے آخری الفاظ پر نگاہِ تعمق غدیجئے کسی تحریک کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ داعی تحریک کو اپنی دعوت کی صداقت پر پورا پورا یقین ہو۔ اور دوسرے یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس حق کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ خود اس مسلک حق و صداقت پر جھک کر کھڑا ہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتا جائے۔

فَلِذَاكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هَٰؤُلَاءِ ۚ

چنانچہ (اے پیغمبر!) اسی تعلیم کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو! اور جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے (کوہ آسا)

جھک کر کھڑے رہو اور لوگوں کے جذبات و خیالات کی دھڑکن پر گزیر دی نہ کرو۔

اپنے دعویٰ کی صداقت کے ثبوت میں دلائل و براہین پیش کیجئے اور دعوت کو نہایت دلکش انداز میں تبلیغ

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قَدْ هُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ۝ (۲۷ نیز ۲۸)

(اے پیغمبر!) اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس طرح، کہ حکمت کی باتیں بیان کرو، اور اچھے

طریقہ پر پند و نصیحت کرو، اور مخالفوں سے بحث و نزاع کرو تو ردہ بھی ایسے طریقہ پر کہ حسن و خوبی کا

طریقہ ہو۔ تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی جانتا

ہے کہ کون راہِ راستہ پر ہے۔

ایسے پیرایہ میں جو سید سالان کے دل تک اتر جائے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخَسِبُ اللَّهُ مَأْفِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ
فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝ (۲۵)

(اے پیغمبر!) یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، ان کے دلوں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے۔ پس چاہئے کہ ان کے پیچھے نہ پڑو اور ان کی ایمان فراموشیوں پر انہیں ہند و نصیحت کرتے رہو۔ تم انہیں رہند و نصیحت کی ایسی باتیں کہو کہ ان کے دلوں میں اتر جائیں۔

اس سے ہو گا کہ جن قلوب میں قبول حق کی کچھ بھی صلاحیت باقی ہے وہ اپنی غلط روش کے انجام و عواقب سے آگاہ ہو جائیں گے اور اس طرح آنے والی تباہی و بربادی کے جہنم سے بچ جائیں گے۔

وَذَكِّرْ لَهُمْ أَن تَبْسُلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ قَدْ بَلَغَ

اور کلام الہی کے ذریعہ ہند و وعظ کرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بدعقلی کی وجہ سے کجی میں چھوڑ دیا جائے۔

اور باقی وہی رہ جائیں گے جن کے دل انکار و جحود کی کشری اور تقلید و جمود کے تعطل سے مردہ ہو چکے ہیں اور زندگی کی کوئی رمق ان میں باقی نہیں رہی۔

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ شَاءَ إِذَا وَكُودُ بَرٍّ ۝
وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۚ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ (۲۶) (نور ۲۶)

(اے پیغمبر اسلام!) تم (اپنی ہند و نصیحت) مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی اپنی پکار نہیٹ بہروں کو سنا سکتے ہو (خصوصاً) جبکہ وہ پیٹھ موڑ کر اعراض کر کے بھی چلتے ہیں۔ (اودستے کا ارادہ ہی نہ کر سکیں) اور اسی طرح) تم اندھوں کو اپنی گمراہی سے رہنمائی نہیں کر سکتے، (ہاں) تم صرف ان لوگوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں چنانچہ وہی لوگ مطیع ہو جانے والے بھی ہیں۔

سورہ یسین میں حقیقت کے ان دونوں پہلوؤں کو ایک ہی ٹکڑے میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحْيِ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ (یس ۲۶)

یہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا ہے، تاکہ پیغمبر اسلام (اس کے ذریعے) ان لوگوں کو جن میں زندگی کی کچھ بھی رمق ہو (انکار و بدعقلی کے نتائج سے) ڈرا دے اور منکرین حق (جو بالکل مردہ ہو چکے ہیں) پر عبت

قائم ہو جائے!

تنبہ برکامفہوم

یہ تنذیر بھی تبلیغ ہی کا دوسرا نام ہے یعنی غلط روش زندگی کے انجام و عواقب سے آگاہ کرنا۔
 سکھایا کھانے پر آمادہ ہونے والے کو بتا دینا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ محکمہ آب و ہوا

Meteorological
Department

کے مندرین Warners کی طرح، دریا کے کنارے بسنے والوں کو
 آگاہ کر دینا کہ بہت بڑا طوفان امنڈے چلا آ رہا ہے، اپنی اپنی حفاظت کا انتظام کر لو اور کسی اونچے ٹیلے پر چلے جاؤ (حمہ
 کے یہی معنی ہیں)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْفِئًا وَّفِرَادَى تُؤْتَفِكُوا
 مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا تَنْذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ
 شَدِيدٍ (پہ)

(اے پیغمبر! ان مخالفین و دعوت ایمانی سے) کہو، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں (اور وہ یہ) کہ خدا کیلئے
 تم دو دو کر کے یا ایک ایک کر کے اٹھ کھڑے ہو (اور) پھر ٹھنڈے دل سے (غور کرو۔ یاد رکھو) تمہارے اس رفیق
 (پیغمبر) کو جنوں نہیں ہو گیا ہے۔ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک سخت ترین عذاب سے پیشتر تمہیں (انکار و بدغلی
 کے نتائج سے) ایک ڈرانے والا ہو۔ اور بس!

یہی نزول قرآن کا مقصد ہے۔

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّمَن كَذَّبَ وَتِبْيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
 الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۚ مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ وَيُنذِرَ الَّذِينَ
 قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (پہ)

بالکل سیدھی بات! ہر طرح کے بیچ و خم سے پاک! اور اس لئے اتاری کہ لوگوں کو خبردار کر دے، اللہ کی جانب
 سے ایک سخت ہولناکی ان پر آسکتی ہے اور مومنوں کو جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں خوشخبری دیدے کہ یقیناً
 ان کے لئے بڑی ہی خوبی کا اجر ہے۔ ہمیشہ اس میں خوش حال رہیں گے! نیز ان لوگوں کو متنبہ کر دے جنہوں
 نے (ایسی سخت بات منہ سے نکال کر) کہا، اللہ بھی اولاد رکھتا ہے!

سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَكُنْ لَكَ أَوْ حِينَا إِلَيْكَ قُرْآنًا مِّنْ بَيْنَا لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
 وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ
 (پہ نیز پہ ز۔ پہ)

اور (اے پیغمبر! جس طرح دوسرے پیغمبروں کی طرف ہم دہی کر چکے ہیں) اسی طرح تم نے تیری طرف بھی اس

(اے پیغمبر!) تو کہہ دے "میری پکار اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی وحی سے علم پا کر تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں" اور یاد رکھ جو پہرے ہیں، انہیں کتنا ہی خبر دے دار کیا جائے، کبھی سنے والے نہیں!

تذہیر کا دوسرا پہلو تبشیر ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے کہتے کہ اس کی غلط روش زندگی اُسے بربادی کے تبشیرِ جہنم کی طرف لئے جا رہی ہے تو اس کا مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ صحیح اسلوب حیات اُسے کامیابی اور کامرانی کی جنت کی طرف لئے جائیگا یہی بشارت ہے۔ یعنی اعمال صالحہ کے صحیح نتائج کی خوش خبری۔ لہذا تذہیر اور تبشیر ایک ہی بیت کے دو مصرعے اور ایک ہی اصل کی دو شاخیں ہیں۔

وَمَنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَا
عَرَبِيًّا لِّبُنْدِ الرَّالَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَبَشْرٍ لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ (۱۱۱)

اور وہ (یعنی اس سے قبل موسیٰ کی کتاب (تورات) آئی تھی) جو رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت خداوندی کا باعث تھی اور (اس طرح) یہ کتاب (قرآن) بھی ہے جو کچھ پہلی تمام کتابوں کی تعلیم کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ عربی زبان میں ہے۔ تاکہ ہمارا پیغمبر (اس کے ذریعے) ان لوگوں کو جو (اپنی جانوں پر اس غیر فطری زندگی کے) ظلم کرتے رہے ہیں انہیں (ان کے اعمال کے نتائج سے) ڈرادے اور تاکہ یہ کتاب نیکوکار لوگوں کے لئے خوشخبری کا باعث بن جائے کہ اس سے وہ اپنے ایمان و اعمال صالحہ کے عمدہ نتائج معلوم کر کے بشارت حاصل کر سکیں!

اسی لئے حضراتِ انبیاء کرام کو مبشرین و منذرین کہا گیا ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَ
أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ ۖ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۱۱۲)

لے قرآن کریم میں مطلق آگاہی کے لئے بھی بشارت کا لفظ آیا ہے۔ مثلاً

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ
يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ لَاقِبَتُهُمْ فِي يَوْمٍ شَرٍّ ۖ أَلَيْسَ

جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور اس کے نبیوں کے ناحق قتل میں بے ہاک ہیں۔ نیز ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو حق و عدالت کا حکم دینے والے ہیں تو ایسے بد اعمال لوگوں کیسے سے سزا کا ہر ممکن ہو کہ انہیں بدنامی آگاہ کر دوں!

چونکہ نوع انسانی کو ایک امت واحدہ بنکر رہنا تھا (کہ مذہبیت و اجتماعییت کی زندگی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اور تمدنی زندگی کا لازمی نتیجہ) باہمی مفاد کا تصادم ہے۔ اس لئے اللہ نے (پکے بعد دیگرے) نبیوں کو مبعوث کیا۔ وہ (نظام فطرت کے مطابق حیات اجتماعیہ کی برکات کی) بشارت دیتے، اصلاح نظام سے انکار و بدعلی کے نتائج سے ڈراتے تھے۔ نیز ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی، تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے لگیں ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو (اور تمام لوگوں کو راہ حق پر متحد کرے) اور یہ جو لوگ باہم گمراہ ہوئے، تو اس لئے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے۔ نہیں، وحی الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے (اور ان میں تفرق و اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی) مگر پھر بھی محض آپس کی ضد اور مخالفت سے اختلاف کرنے لگتے تھے (اور دین کی ایک راہ پر مجتمع رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ جاتے تھے) بالآخر اللہ نے ایمان لانے والوں کو دین کی وہ حقیقت دکھا دی، جس میں لوگ مختلف ہو گئے تھے (اور ایک دوسرے کو جھٹلا رہے تھے) اور اللہ جیسے چاہتا ہے، دین کی سیدھی راہ دکھا دیتا ہے!

بشیر و نذیر | لہذا نبی اکرم بھی بشیر و نذیر تھے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجُبُورِ (۲۶۳)

(اے پیغمبر!) یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے تمہیں اس لئے بھیجا ہے کہ (خلق اللہ کو ایمان و عمل کی برکتوں کی بشارت دو، اور) انکار حق کے نتائج سے ڈراؤ۔ جو لوگ (اپنی محرومی و شقاوت سے) دونہی گروہ ہو چکے ہیں، تم ان کے لئے اللہ کے حضور جوابدہ نہیں ہو گے (تمہارا کام صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے) اور قرآن اسی لئے بشارت ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَزَلُّنَا عَلَيْكَ الْكُتُبُ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ (۲۶۴ نیز ۲۶۵ ز ۲۶۶ ز ۲۶۷ ز ۲۶۸ ز ۲۶۹ ز ۲۷۰ ز ۲۷۱ ز ۲۷۲)

اور وہ (آنے والا) دن، جب ہم ہر ایک امت میں ایک گواہ (یعنی پیغمبر) اٹھا کر آ کریں گے جو انہیں سے ہوگا (اور جو بتلائے گا کہ کس طرح اس نے پیغام حق پہنچایا، اور کس طرح لوگوں نے اس کا جواب دیا) اور اے پیغمبر! تجھے ان لوگوں کے لئے (جو آج تجھے جھٹلا رہے ہیں) گواہ بنائیں گے یہی بات ہے کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی (دین کی تمام باتیں بیان کرنے کے لئے، اور اس لئے کہ حق کے سامنے جھک

جانے والوں کے لئے راہنمائی ہو، اور رحمت، اور خوش خبری !

اور بشارت ہے ان کے لئے جو اپنی زندگی کو قوانین الہیہ کے تابع رکھتے ہیں۔ لہذا قیامت کی خوشخبری اس کو نصیب ہو سکتی ہے جو اپنے کھیت کو نہر کی سطح سے نیچے بنائے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ
وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ (۹۱-۹۳ نیز ۱۱۱/۱۲۲ ۱۱۲/۱۲۳ ۱۱۳/۱۲۴)

جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یقیناً اللہ کے نزدیک ان کا بڑا درجہ ہے، اور وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں ! ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور کامل خوشنودی کی بشارت دیتا ہے، نیز ایسے باغوں کی جیساں ان کے لئے ہمیشگی کی نعمت ہوگی۔

سفینہ برگ گل

وہ تھی روشِ مخالفین کی اور یہ تھا انداز اس داعی حق و صداقت کا جس قدر مخالفت کی سختی بڑھتی جاتی تھی اسی قدر اس دعوت و تبلیغ اور تندریر و تبشیر کی شدت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔

کہ ————— خدی را نیز ترمی خواں چو محل را گراں بینی ————— صعوبات و مصائب کا بحرِ ذخار و متلاطم تھا اور اس میں موجِ ناتواں کے قافلہ کا "سفینہ برگ گل" چاروں طرف سے کفِ بدہاں موجوں کے تھپیرے اُسے ہر آن الٹ دینے کے لئے مضطرب و بیقرار تھے۔ بادِ مخالف کا جھکڑ، سرکشِ عفاریت کی طرح ہر سمت سے اسے محیط تھا۔ مستبد قوتوں کے اژدر و نہنگ سطحِ آب سے ابھرا بھر کر اس جوش و خروش سے بھپستے تھے کہ گویا ایک ہی وار میں اس پورے کے پورے قافلے کو لقمہ اجل بنا دیں گے۔ جہالت اور تعصب کی گھٹائیں چاروں طرف سے منڈلا رہی تھیں جس سے اندھیرے پر اندھیرے کی تہیں جی ہوئی تھیں۔

أَوْ كُظُمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَوْ يَكَدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَّو
يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ نُورًا لَّنَالَهُ مِنَ نُورِهِ (۲۴۰)

یا ان تاریکیوں کی طرح جو کسی عمیق سمندر میں طاری ہوتی ہیں کہ سمندر کی سطح کو موج ڈھانپ لیتی ہے اور اس موج پر ایک دوسری موج ہوتی ہے اور پھر اس دوسری موج پر بادل کی تاریکی ہوتی ہے دغض کا ایک پر دوسری اور دوسری پر تیسری تاریکیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو (نظرِ آنا تو درکنار) نظر آنے کے قریب بھی نہیں ہوتا (اس جہان تاریک میں) بحر اس کے جسے خدا ہی اپنے نور کا

کچھ حصہ عطا نہ فرما دے کسی کو روشنی میسر نہیں آسکتی۔

لیکن اس طوفانِ ظلمات میں ”سفینۂ برگ گل“ آسمانی ستاروں کی دھوکہ نہ دینے والی قندیلوں کو دلیلِ راہ بناتا نہایت سکون و اطمینان سے جانبِ منزل رواں دواں چلے جا رہا تھا کہ خدائے سفینہ نے انھیں اطمینان دلا رکھا تھا کہ وہ انھیں ہر موجِ بلا سے محفوظ رکھے گا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؕ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ؕ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ؕ (۲۶۵)

اے پیغمبر! تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اسے (خدا کے بندوں تک) پہنچا دو (اور دشمنوں کی مخالفت کی پروا نہ کرو) اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو (پھر) تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا (یعنی ادا نہ فرما دیا) رسالت میں کوئی تاہی (کی) اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ اس گروہ پر دیکھا دینا (کی) راہ نہیں کھولتا جس نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہو! اور انھیں یقین تھا کہ جس کے ساتھ اُس کی حفاظت کا وعدہ شامل ہوا ہے دنیا کی کوئی بلا گزند نہیں پہنچا سکتی۔

معارف القرآن (جلد سوم) کے آخری باب (تِلْكَ اُمَّةٌ) کو ایک مرتبہ پھر سامنے لائے اور دیکھئے کہ قرآن کریم نے احوالِ اُممِ سابقہ اور واقعاتِ ماضیہ کو کس شرح و بسط سے بیان کیا ہے اور ان تاریخی نظائر و شواہد پر غور و فکر کی دعوت کس شد و مد سے دی ہے۔ اس لئے کہ یہ حقیقت ہر واعی حق و صداقت کے سامنے واضح طور پر آجائے کہ جو کچھ اسکی دعوتِ انقلاب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی نیا تجربہ نہیں۔ دنیا میں تمام معارک حق و باطل اور مجادلِ نیروشہ میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ جہاں اور جب بھی حق کی آواز بلند ہوئی ہے، باطل کی قوتیں اسے دبانے کے لئے ہر طرف سے یورش کر کے آگئی ہیں۔ اس لئے اس قسم کے سیلابِ مخالفت و طوفانِ مجادلت سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ داعیِ انقلاب کو ایک محکم چٹان کی طرح جم کر کھڑا رہنا چاہئے کہ حوادثِ زمانہ کے تھپیڑے اس سے آکر ٹکرائیں اور سر پھوڑ کر مایوس چلے جائیں۔

ان تاریخی شواہد میں تحریکِ حق و صداقت کی علمبردار جماعتوں کے لئے سامانِ تثبیتِ قلب اور اسبابِ تقویتِ روح ہوتا ہے اور اسی غرض سے قرآن نے انھیں بیان بھی کیا ہے۔ چنانچہ اس سحر کے

تاریخی شواہد

خبر و شر میں بھی جو اس وقت ہمارے لئے وجہِ بالیدگیِ ایمان و تین ہے انبیائے سابقہ و ماضیہ کے اساطیر و داستانِ سیر کی طرف خاص غور پر توجہ منقطع کرائی گئی اور نبی کریم اور آپ کی وساطت سے اس جماعتِ حق سے کہا گیا جو اس تحریکِ انقلاب کی اولین علمبردار تھی کہ ان احوال و وقائع پر غور کرو اور سوچو کہ داعیانِ حق و صداقت کے ساتھ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا

لیکن بالآخر کامیابی و سرخروئی انہی کے حصہ میں آتی رہی۔ سورہ ہود میں تمام انبیائے سابقہ اور ان کی مخالف جماعتوں کی آدیں و کشمکش کی داستانیں دہرانے کے بعد فرمایا۔

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْتَهِتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ
رَفِيقٌ هَذِهِ الْحَقُّ ۚ وَمَوْعِظَةٌ قَدْ ذُكِّرُوا لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۱)

اور (اے پیغمبر!) رسولوں کی سرگزشتوں میں سے جو جو قصے ہم تجھے سناتے ہیں (یعنی جن جن اسلوبوں سے ہم سناتے ہیں) تو ان سب میں یہی بات ہے کہ تیرے دل کو تسکین دیدیں۔ اور پھر ان کے اندر تجھے امر حق مل گیا (یعنی سچائی کی دیسیں مل گئیں) اور موعظت (کہ نصیحت پکڑنے والے نصیحت پکڑیں گے) اور یاد دہانی ہوتی مومنوں کے لئے!

ایسا ہی ہوتا رہا ہے | کشمکش صرف اصول میں ہی نہیں بلکہ جزئیات تک میں انہی کے دوش بدوش چل رہی ہے اور یہ لوگ ذرع بہ ذرع اور شبر بہ شبر دھکیل کر رہے ہیں جو ان کے پیش رو کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ سب انبیاء کی تکذیب ہوتی چلی آئی ہے۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ
وَالِکِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ (۱۲)

(اے پیغمبر اسلام!) یہ لوگ اگر آج تمہیں جھٹلا رہے ہیں (تو کوئی نئی بات نہیں) تم سے پہلے کتنے ہی رسول ہیں جو (اسی طرح) جھٹلائے گئے۔ (باوجودیکہ سچائی کی روشن دلیلیں، حکمت و موعظت کے) صحیفے، اور شریعت کی، روشن کتاب ان کے ساتھ تھی۔

یہ درست ہے کہ تکذیب و تعریض آپ پر گراں گذرتی ہے اور ہر قلب حساس پر گراں گذرنی چاہیے! لیکن ہر پیغام حق و صداقت کی تکذیب اسی طرح ہوتی رہی ہے اس لئے اس سے غرور نہ دہلیز ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اس لئے کہ آخر الامر فسخ و کامیابی تو اسی انقلاب کے لئے مقدر ہے۔

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنَاكَ الْذِي يَقُولُونَ ۚ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَٰكِنَّ
الظَّالِمِينَ بَيِّنَاتٍ مِّنْ اللَّهِ يَحْحَدُونَ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ

۱۲ یہاں سے اسلوب بیان میں قرآنی انداز کا تہیج کیا گیا ہے کہ یہی انداز اس باب میں بہترین اسلوب ہے یعنی متکلم خود ذات باری تعالیٰ اور مخاطب حضور نبی اکرم۔

فَصَبِرُوا عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ يُوعَاذُوا وَادْعُوا حَتَّىٰ أَتَهُمُ نَصْرُنَا ۖ وَلَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ (۳۳)

(اے پیغمبر!) ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ (انکار و تعصب کی جیسی کچھ باتیں کہتے ہیں، وہ بلاشبہ تمہارے لئے
آزدگی کا موجب ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے یعنی تمہیں جھوٹا کہنے کی جرأت نہیں کر سکتے
کیونکہ تمہاری راست گوئی سب کو معلوم ہے) لیکن یہ ظالم دیدہ و دانستہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے
ہیں! اور (دیکھو) یہ دائرہ ہے کہ تم سے پہلے بھی خدا کے رسول جھٹلائے گئے۔ سوائے انہوں نے لوگوں کے
جھٹلانے اور اذیت دینے پر صبر کیا (اور اپنے کام میں لگے رہے) یہاں تک کہ (بالآخر) ہماری
مدد آ پہنچی، اور (یاد رکھو) یہ اللہ کا مقررہ قانون ہے) کوئی نہیں جو اس کی (ٹھہرائی ہوئی) باتوں کو بدل
دینے والا ہو۔ اور رسولوں کے حالات میں سے بعض کے حالات تو تم تک پہنچ ہی چکے ہیں۔

جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہر ایک قوم نے ہی کچھ کیا تھا۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ
فَأَمْكَنَتْ لِّلْكَافِرِينَ نَجْمًا آخَذُوا ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (۳۴)

اور (اے پیغمبر!) اگر یہ تمہارا جھٹلائیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلے کتنی ہی قومیں اپنے اپنے رسولوں
کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں: قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدینہ اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا
گیا اور ہم نے (ہمیشہ ایسا ہی کیا) پہلے سن کر دیکھو کہ کچھ عرصہ کے لئے ڈھیل دیدی، پھر مواخذہ
میں) پکڑ لیا، تو دیکھو! ہماری ناپسندیدگی ان کے لئے کیسی سخت ہوئی؟

ان کی یہ گنہگاروں و دشمنوں اور زور کے گھمنڈ پر ہے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس تو ان قوتوں کا عشر عشر بھی نہیں
جہان کی پیش رو اقوام کے پاس تھیں۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا بَلَّغُوا مَعْتَدًا ۚ مَا اتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَهُمْ ۚ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (۳۵)

۱۰ سورہ عنکبوت میں دیکھئے۔ حضرت ابراہیم نے بھی مخالفین سے یہی کہا تھا۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَسَالَىٰ الرَّسُولُ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۳۶)

اور (ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا) اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو، تو (کچھ نئی بات نہیں) بہت سی قومیں تم سے پہلے اپنے اپنے
رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ (تم مانو یا جھٹلاؤ) میں اپنا کام کرتا رہوں گا) اور رسول کے ذرا کے سوا کچھ نہیں کہ وہ پیغام الہی کو قوم تک (داخل طور پر) پہنچا دے۔

اور دیکھو) ان قوموں نے بھی جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں دعوت حق کو جھٹلایا تھا۔ اور یہ لوگ تو اس قوت و حمت کا عشر عشر بھی نہیں۔ کھتے جو ہم نے ان پہلی قوموں کو دے رکھی تھی چنانچہ انہوں نے بھی مہرے پیمبروں کو جھٹلایا (اور پھر اس کا مورہ بھی اچھی طرح چکھا، جو دنیا کو معلوم ہے) تو دیکھ لو، ہماری ناپسندیدگی ان کے لئے کیسی سخت رہی؟ اس لئے دیکھنے کی یہ بات نہیں کہ یہ لوگ کس شد و مد سے تکذیب حق کر رہے ہیں بلکہ یہ کہ ان سے پیشتر ان کاذبین کا انجام کیا ہوا جو طاقت اور مال میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ (۳۳)

چنانچہ انتقام میں ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ پھر دیکھ لو، اُن جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ وہ سب تباہ ہو گئے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ۖ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو
اِخْوَانَ لُوطٍ ۖ وَأَصْحَابُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُيُوعَ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ
وَعِيدُ ۝ (۳۴-۳۷)

(دیکھ لو، ان سے پہلے (بے شمار قومیں) دعوت حق کی تکذیب کر چکی ہیں: قوم نوح، اصحاب الرس، قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون، بردارین لوط، اصحاب الايكة، قوم تئج۔ غرض کہ سب نے ہی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا چنانچہ (دقت) مہلت گزر جانے کے بعد ہماری دھکی (تباہی و بربادی) واقع ہو کر رہی !

اس لئے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ سنگھیا نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن وہ کہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سنگھیا کھالے، تو اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا۔ اس لئے کاذبین (حقیقت کو جھٹلانے والوں) کا انجام ہلاکت ہے۔ جب امم سابقہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا، تو ان مخالفین کے ساتھ وہی کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ نہ سنگھیا کی خاصیت بدل گئی ہے نہ انسانی طبیعت۔ وہ ہلاک ہوئے تھے تو یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ اور جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے، وہ لوگ تو ان سے بھی زیادہ صاحب قوت و اقتدار تھے۔

فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مِثْلُ الْاَوَّلِينَ ۝ (۳۸)

چنانچہ (دیکھو) ہم نے ان قوموں کو بھی ہلاک کر دیا جو ان لوگوں سے گرفت میں کہیں زیادہ مضبوط تھیں (کیونکہ انہوں نے دعوت حق کی تکذیب کی تھی) اور پہلے لوگوں کا جو کچھ ان پر رواں گزر چکا ہے (جسکی نشانیاں عبرت پرکھنے والوں کے لئے آج تک موجود ہیں)

اس لئے ان کاذبین کے انجام و عواقب کو ہمارے قانون غیر متبدل کے حوالے کر دو اور تم اپنے کام میں جمعیت خاطر سے مصروف رہو۔

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ۝ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا
وَقُلْعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ
الْجِبَالُ كُتُبًا مَهِيلًا ۝ (سجہ)

(اے پیغمبر سلام!) ان (دعوت حق کی) تکذیب کرنے والے صاحبانِ دولت و ثروت کو مجھ پر چھوڑ دو۔ کچھ تھوڑی
سی انہیں مہلت دو۔ (اس کے بعد دیکھنا) یہ واقعہ ہے کہ ہمارے پاس (ان لوگوں کے لئے) بھاری بھاری پیکر
اور بیڑیاں، شعلہ فگن آگ، گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب (تیار) ہے۔ جس دن زمین اور
پہاڑ ٹک بھی (زلزلہ) جائیں گے اور بڑے بڑے پہاڑوں کی یہ حالت ہو جائے گی جیسے ریت کے ڈھیلے ڈھالے ٹیلے
ہوتے ہیں۔

تضحیک بھی ہوتی رہی ہے | یہ بھی درست ہے کہ یہ لوگ اس پیغامِ صداقت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی
تضحیک کرتے ہیں۔ اس کا استقبال استہزاء اور تسخر سے کرتے ہیں۔ لیکن

یہ بھی کوئی انوکھی چیز نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
يَسْتَهْزِؤْنَ ۝ (سجہ نیز ۱۱۱ : ۱۱۲)

اور (اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی اڑائی گئی (جیسی آج تمہاری ہنسی اڑائی جا رہی ہے)
تو جن لوگوں نے ہنسی اڑائی تھی، وہ جس بات کی ہنسی اڑاتے تھے، وہی بات اُن پر آج پڑی (وہ اس بات کی
ہنسی اڑاتے تھے کہ اعمالِ بد کا نتیجہ بد ہے، تو وہی اُن کے آگے آگیا !)

بلا استثنا، ہر ایک کے ساتھ۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ ۝ (سجہ نیز ۱۱۱ : ۱۱۲)

ایسا کہنہ نہیں ہوا کہ کسی گروہ میں کوئی پیغمبر آیا ہو اور لوگوں نے اس کی ہنسی اڑائی ہو (یہ پہلے سے

ہوتا آیا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے)

آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ

جوشنِ نازک پر آشیانہ بنے گا نا استوار ہوگا

اور یہ اس انذار کی ہنسی اڑا رہے ہیں۔ ان سے اس ہنسی کے متعلق کچھ نہ کہئے۔ ذرا آندھی کا طوفان آنے دیجئے اس کے بعد یہ خود
دیکھ لیں گے کہ اس آشیانہ کے جسکے کہاں کہاں بکھرے ملتے ہیں۔

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٠﴾

چنانچہ جب بتائی ان کے پاس آئی (یعنی قرآن کی دعوت نمودار ہوئی) تو انہوں نے اسے جھٹلادیا۔ سو جس بات کی

یہیسی اڑاتے رہے ہیں، عنقریب اسکی حقیقت انہیں معلوم ہو جائے گی!

اس وقت نتائج ایسے واضح طور پر سامنے آجائیں گے کہ آپ کی اس تذہیر کی تصدیق کئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی۔

وَبَدَّالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَافُوا ظُهُورَهُمَا كَأَن لَّهُمَا بِلَهٍّ لَّهِيبٍ وَهَّابٍ ﴿١١﴾

اور (دیکھو) جو کچھ انہوں نے (بُرائے) اعمال کئے تھے ان کے بُرے نتائج ظاہر ہو چکے اور جس بات کا وہ مذاق لٹا

کرتے تھے (یعنی اس کا کہ اعمال بد کا نتیجہ بد ہے) وہ ان پر واقع ہو چکی!

لہذا آپ ان حقائق کو، جو آپ پر منکشف کئے گئے ہیں، ان سے واضح طور پر کہے جائیں اور انجام کی فکر نہ کیجئے۔ اس کے لئے ہمارا قانون مکافات عمل کافی ہے۔

إِنَّا كَاشِفُكَ الْمُسْكَرِ ۖ وَنَجِّنَاكَ

یہ واقعہ ہے کہ (اے پیغمبر!) تیرے طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کو کافی ہیں۔

مجنوں کہا جاتا تھا | ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم اس حق و صداقت کی آواز کا ساتھ دو پھر دیکھو کہ تم کس طرح قیصر و کسری کے تاج و تخت کے مالک بنادینے جاتے ہو؟ تو یہ سنتے

ہیں اور تمہیں دیوانہ کہتے ہیں! اس لئے کہ اس وقت ان کے تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ ایک ادنیٰ چرلے والی صحرائین قوم ایران دردم کی قوت وحشت کی مالک کیسے بن سکتی ہے؟ یہ حق کی قوت سے نا آشنا ہیں۔ یہ ایک مرد مومن کے زور بازو کا اندازہ نہیں کر سکے کہ جس کی نگاہوں سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ان سے صرف یہ کہو کہ جو کچھ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں تو

ایک ایک دو دو کر کے اسے لیکراٹھ کھڑے ہو، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ دیوانہ کون ہے؟

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِي ذُرَّادِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا وَقَدْ

مَا يَصَاحِبُكُمْ مِّنْ مَّحَبَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿١٢﴾

(اے پیغمبر اسلام! میں سے) کہہ دو، میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے دین کی سر بلندی کیلئے

دو دو ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، (اور) پھر غور کرو (اس وقت تم پر یہ بات اچھی طرح روشن ہو جائیگی

کہ) تمہارے رفیق (پیغمبر اسلام) کو کچھ جنون نہیں ہو گیا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی نہیں کہ ایک سمت عذاب

(خداوندی کے آنے) سے پہلے تمہارے لئے (انکار اور بد عملی کے نتائج سے) ڈرانے والا ہے! (اور بس!)

لیکن اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوں اور اپنی ضدادہ جہالت کی بنا پر آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتے چلے جائیں تو اس سے کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی بات نہیں، ہر ایک رسول سے یہی کچھ کہا جاتا رہا ہے۔

كَذٰلِكَ مَا آتٰی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا اَسَاحِرٌ وَّجُنُوْنٌ ۝۲۳ (۲۳)

(اے پیغمبر! جیسا کچھ تمہارے متعلق کہا جا رہا ہے) ایسے ہی ان قوموں کے پاس بھی جو ان سے پیشتر گذر چکی ہیں (خدا کا) کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر سب نے (اپنے اپنے زمانہ میں اپنے اپنے پیغمبر کے متعلق) یہی کہا کہ یہ سحر ہے یا مجنون پاگل ہے!

ان کے جی میں جو کچھ آئے یہ کہتے رہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو عین عقل و ہوش پر مبنی ہے۔ جنون اور کہانت نہیں حق و یقین ہے۔ ظن و قیاس نہیں، قوانین خداوندی کے اٹل نتائج کا بیان ہے۔ یاد وہ گونی نہیں۔

فَذِكْرٌ لَّكَ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَ اِهْنِ وَ لَا تَحْنُوْنَ ۝۲۴ (۲۴ نیز ۲۵)

(اے پیغمبر! تم (دین حق کی) یاد دلاتے رہو۔ تم اپنے پروردگار کے فضل اور مہربانی سے نڈکا ہن ہو اور نہ پاگل!)

لہذا ان سے فقط اتنا کہئے کہ بہت اچھا! تم اسے جنون و کہانت کہہ رہے ہو اور میں حق و صداقت۔ اس بچ کو بڑھکر درخت بستے دو، پھل خود بتا دے گا کہ کون سچا ہے۔

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝۲۵ وَاِنْ لَّكَ لَاجِرٌ اَغْيَرُ مِمَّنُوْنَ ۝۲۶ وَاِنَّكَ لَعَلٰی خُلِیْ عَظِیْمٌ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ ۝۲۷ (۲۷)

(اے پیغمبر! تم اپنے پروردگار کے فضل اور مہربانی سے پاگل نہیں ہو رہے بلکہ پاگل وہ ہیں جو تمہیں پاگل کہتے ہیں) اور حقیقت یہ ہے کہ تمہیں (کامیابی کی صورت میں اپنی ان قربانیوں کا پھل اور) اجر ضرور ملے گا، جس کے لئے تم کسی کے شرمندہ احسان نہیں ہو گے۔ یہ واقعہ ہے کہ تم خلیق عظیم (کی بلند ہی) ہو (خدا کا) ہو۔ چنانچہ وہ وقت آ رہا ہے کہ بہت جلد تم بھی دیکھ لو گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے (کہ کس کے حصہ میں کامیابی و کامرانی رہتی ہے اور کسے ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے)

ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اسے جنون تو نہیں

جبل مسور بھی

ہو سکتا، اس لئے کہ اس کی فہم و فراست اور دانش و بینش کی زندہ شہادت تو خود اس کی زندگی ہے

جو ہمارے اندر گدھری ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے جو یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔

وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝۲۸ (۲۸)

اور (دیکھو) پیروانِ دعوتِ ایمانی کو درغلانے کے لئے ظالموں نے یہاں تک کہا، ”تم لوگ تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو جو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ جادو کا ٹارہوا شخص ہے!“

ان کا یہ اتہام بھی کچھ نیا نہیں۔ حضرت صالحؑ سے ان کی قوم نے ہی کہا۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝ (۲۶)

لوگوں نے کہا، ”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔“

یہی کچھ حضرت شعیبؑ سے کہا گیا۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝ (۲۷)

لوگوں نے کہا ”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔“

یہی فرعون نے حضرت موسیٰؑ سے کہا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِئَلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسْحُورٌ ۝ (۲۸)

اور (اے پیغمبر!) ہم نے موسیٰ کو نو آٹھ نشانیاں دی تھیں جب وہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا تھا تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لے (کہ کیا ماجرا گذرا ہے) فرعون نے اس سے کہا تھا کہ ”اے موسیٰ! میں خیال کرتا ہوں، ضرور تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔“

ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو مسور نہیں بلکہ ساحر کہتے ہیں۔ یہ بھی کوئی نیا الزام نہیں۔ ہر رسول سے ایسا ہی کہا گیا۔

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ۝ (۲۹)

(اے پیغمبر! جیسا کہ تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے) ایسے ہی ان قوموں کے پاس بھی جو ان سے پیشتر گذر چکی ہیں (خدا کا) کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر سب نے (اپنے اپنے زمانہ میں اپنے اپنے پیغمبر کے متعلق) یہی کہا کہ یہ تو ساحر ہے یا مجنون!

اور ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شخص تصورات کی دنیا میں بیٹھا ہوائی قلعے بنا تا رہتا ہے۔ کبھی کبھی اس کے ایوان گراتا ہے اور کبھی قیصر کا تخت الٹا ہے۔ یہ محض شاعری ہے۔ حقیقت سے اس کا کیا تعلق؟ ان سے کہو کہ کجمنتو! جو کچھ میں کہتا ہوں

حقیقت ہے۔ نہیں میرے تخیل کی یہ خلاق!

لے عزان کے آفریں! استدراک دیکھئے۔

یہ زندگی کے محسوس حقائق ہیں۔ عالم تصورات کے حسین خواب نہیں۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٍ مَّا تَوَدُّ مَنُونٌ ۝ (۲۹)

اور یاد رکھو! یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں بلکہ رنظرت کے اٹل قوانین کا بیان ہے مگر مصیبت تو یہ

ہے کہ بہت ہی تھوڑی سی باتیں ہیں جن پر تم یقین لائے ہو!

تخیلات کی وادیوں میں لطائف آفرینی، ایک داعی انقلاب کا کام نہیں ہوتا۔ یہ اس کے مقصد زندگی کے خلاف اور منصب حیات کے منافی ہے۔ اسے شاعری کرنا زیب ہی نہیں دیتا۔

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝ (۳۰)

اور یاد رکھو! ہم نے محمد کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ کام اس کے لئے مناسب ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب

(جو ہم نے اس پر نازل کی ہے) اس کے سوا کچھ نہیں کہ (قوانین فطرت کی) یاد دہانی اور ایک واضح

کتاب (یعنی قرآن) ہے!

کیا شاعروں کو تم نے نہیں دیکھا؟ کبھی تصورات کی اس وادی میں بھٹک رہے ہیں کبھی تخیلات کے اس صحرائے سرگرداں ہیں۔ نہ زندگی کی کوئی متعین منزل۔ نہ اس منزل تک پہنچنے کی دل میں تڑپ۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ لَّيِّئُومُونَ ۝ (۳۱)

اے پیغمبر! کیا تم نے شاعروں کو نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

اسی لئے

وَاَنَّهُمْ يَهْتَؤُونَ مَسَاكِلَ يَفْعَلُونَ ۝ (۳۲)

اور یہ واقعہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں۔

ساری زندگی لفظی اتار چڑھاؤ میں گزر جاتی ہے۔ عمل کی ایک جھلک بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتی ان کے برعکس ایک میں ہوں کہ تمہارے سامنے زندگی کا ایک واضح اور غیر مبہم نصب العین متعین کر کے رکھ رہا ہوں اور اس نصب العین کے حصول کے لئے تمہاری تمام خفہ حیات اور خوابیدہ قوتوں کو بیدار کر رہا ہوں جس طرح مضراب کی جنبش سے رگ ساز میں پوشیدہ نغمے تڑپ کر باہر آجائیں اور زندگی کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر کے روح میں بالیدگی اور خون میں حرارت پیدا کر دیں میں تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہوں جس سے تمہارے عروق مردہ میں خون زندگی دوڑ جائے۔

۱۰ شاعر کیا ہے اور رسول شاعر کیوں نہیں ہوتا۔ اس کے لئے اسی عنوان کے اخیر میں "استراک" دیکھئے۔

جو مردوں کی بستی میں صحرائیل پہونک دئے۔ میں تم سے فقط اتنا کہتا ہوں کہ زندگی کو میرے حیات اور پیغام کے قالب میں ڈھالو اور پھر دیکھو کہ ساری دنیا کی بادشاہتیں تمہارے قدم چومتی ہیں یا نہیں؟ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر سب سے پہلے خود عمل کرتا ہوں (وَإِنَّا أَكْذَلُ الْمُنَادِينَ) کیا یہ شاعری ہے؟ کیا جذبات کی قوس فراخوں میں تصورات کے جمونے جمونے والے شاعر ہی کہہ کیا کرتے ہیں؟ اگر اب بھی تم اس پیغام انقلاب کو شاعری سمجھتے ہو تو اُف! لُکھو دِلِیَا تَعْبُدُ وَنْ۔ تف ہے تمہاری سمجھ پر اور ان پر جن کے سمجھانے سے تم یہ کہہ کہتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بِلِلَّهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ الْغُيُوبِ ۝ ۱۵

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی ہمارا جواب دو جب وہ پکار رہا ہے تاکہ تمہیں (حیات کی حالت سے نکال کر) زندہ کرے اور جان لو کہ (بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ) اللہ (اپنے ٹھہرائے ہوئے قوانین و اسباب کے ذریعہ) انسان اور اس کے دل کے درمیان مائل ہو جاتا ہے اور جان لو کہ آخر کار ایک حقیقت کے بجائے!

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ مُمَوِّلُوكُمُومَن ۝ ۱۶

(دیکھو) اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کئے ہیں کہ خدا انہیں مقررہ زمین میں (دوسری قوموں کا) جانشین بنائے گا جیسا کہ ان لوگوں کو بن چکا ہے جو ان سے پہلے زمین و اعمال صالحہ کے ساتھ گزر چکے ہیں اور ان کے نظام زندگی کو جسے خدا نے ان کے لئے پسند کیا ہے (زمین میں غلبہ اور تسلط عطا فرمائے گا۔ نیز ان کی زندگی کو خوف کے بعد امن و آسائش میں تبدیل کر دے گا۔ وہ لوگ میری ہدایت (محکومت و اطاعت) اختیار کرتے ہیں اور اس باب میں) کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں کرتے (لہذا ان کی مدد کرنا سوا حق ہے) اور (یاد رکھو) جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں تو (وہ اصل میں لوگ) ہیں جو تمہارا فرمانی کرنے والے ہیں (اور خدا تمہارے قانونوں کی کبھی مدد نہیں کیا کرتا۔

ثابت قدمی کے لئے

ان تائیدی شواہد و امثال کے بیان اور حقائق و حکم کے اظہار سے نبی اکرم اور آپ کی جماعت قدسہ کی تثبیت قلب کا سامان ہم پہنچایا جاتا اور آپ سے کہا جاتا کہ ان

لوگوں کی ان حرکات سے شکستہ خاطر نہ ہوں بلکہ نہایت عزم و استقلال سے اپنے مشن کو پورا کرتے چلے جائیں۔

فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ
مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ يُحْسِنُونَ (سورہ نملہ)

(اے پیغمبر! عزم و استقلال سے کام لے جاؤ اور تمہارا عزم و استقلال نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ ادا ان

لوگوں کے حال پر غم نہ کھاؤ، نہ ہی ان کی مخالفت نہ بیروں سے دل تنگ ہوؤ۔ یقیناً اللہ انہی کا ساتھی

ہے۔ جو متقی ہیں و نیک عمل میں سرگرم رہتے ہیں!

اُن معائب و آلام سے ہمت نہ ہار دیں۔ خدا کا یہ وعدہ کہ آخر الامر فتح و کامرانی حق کے لئے مقدس ہے، بالکل سچا ہے۔ ایسا
بھائی ہو کر رہے گا۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الْكَافِرُونَ لَا يُؤْفِقُونَ ۝ (نملہ)

(اے پیغمبر! اپنے مشن کی انجام دہی میں استقلال سے جے رہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا وعدہ کہ آخر تمہارا

ہو گے) سچا ہے۔ ان خیال رکھو ایسی کوئی بات سرزد نہ ہو جائے کہ جو لوگ ایمان و یقین کی دولت سے محروم ہیں

(یعنی منکون و محنت حق) تمہیں ہلاک سمجھنے لگ جائیں!

تکالیف و صعوبات میں کس طرح مستقل مزاج اور ثابت قدم رہا کرتے ہیں اس کے متعلق انبیائے سابقہ کے احوال و سوانح پر
نگاہ ڈالو، فرما دیجو کہ حضرت داؤد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ فَإِذَا كُرَّ عِبْدَنَا دَاوُدُ دَاوُدَ الْأَكْبَبُ دَرَاهُ أَوَابٌ ۝

لہ صبر کے سنے یہی جگر بیٹہ جاتا رہے۔

إِنَّ كَادَ يَفْضِلُنَا عَنْ آلِهَتِنَا لِؤَلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۝ وَسَوْفَ يُعْلَمُونَ حِيلُنَا

يُرْدُنَ الْعَذَابِ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝ (سورہ صافات)

اے پیغمبر اسلام! وہ لوگ کہتے ہیں اے واقعہ ہے کہ پیغمبر ہمیں تقریباً ہمارے معبودوں سے کھو چکا تھا اگر ہم

ان پر استقلال سے سہم کر نہ بیٹھے رہتے۔ گھبراؤ نہیں۔ تنگ احوال کے ظہور کا وقت قریب ہی آگیا ہے، کچھ ہی

عرصہ میں جب وہ عذاب (الہی) کو دیکھیں گے، تو (جی طرح) جان لیں گے کہ ان حقیقت (سبائی) کے راستہ

سے بھٹکا ہوا کون ہے؟ (وہ جو اپنے معبودوں پر بے یقینی سے یا وہ جو ان کے بقول اپنے اُن معبودوں

سے کھٹے گئے؟)

(اے پیغمبر!) جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ان (کی باتوں) پر استقلال و استقامت کو ہاتھ سے نہ دو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑی طاقتوں والا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ وہ تمام شکلات و مصائب کے باوجود اپنے خدا کی طرف اُپڑا ہی جو عہدے والا تھا۔ اس لئے اسی عزیمت و استقامت دکھاؤ جیسی ان داعیانِ حق و صداقت نے دکھائی تھی۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ آلُ الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يُرَىٰ مَرِيضُونَ
مَا يَأْتِي عَذَابٌ إِلَّا كَأَنَّهُ سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ ۚ فَهَلْ يَهْدِي الْقَوْمُ
الْفَاسِقُونَ ۝ (۳۶)

چنانچہ (اے پیغمبر!) عزیمت و استقامت کا ثبوت دو! جیسا کہ دوسرے (بڑے بڑے) صاحبانِ عزیمت پیغمبروں نے استقامت کا ثبوت دیا ہے اور ان کے لئے نتائجِ اعمال کے ظہور میں اجلدی نہ کرو اور وہ اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہو کر رہیں گے، اور جس دن وہ ان نتائجِ اعمال کو دیکھ لیں گے جن سے انہیں ڈرایا جاتا رہا ہے رتبہ وہ اس چند روزہ زندگی کی حقیقت کو پہچانیں گے۔) گویا وہ اس دنیا میں محض دن کے ایک گھنٹہ کے بقدر رہے ہیں۔ یہ اس احساس کی صحیح تفسیر و تشریح ہے۔ پس (یاد رکھو) ہلاک نہیں کئے جائیں گے بلکہ وہی لوگ جو ناسرمان ہوتے ہیں!

یہ کفر و معصیت اور سرکشی و طغیان پر جے ہوئے ہیں۔ تم احکامِ الہیہ پر سختی سے جے رہو۔ ان ہر دو اسالیبِ زندگی کے نتائج خود بخود سامنے آجائیں گے۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِن تَابِ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝ (۳۷)

پس چاہیے کہ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم، اور وہ سب، جو توبہ کر کے مہتاب سے ساتھ ہوئے ہیں (اپنی راہ میں) استوار ہو جائیں۔ اور (دیکھو) حد سے نہ بڑھو۔ یقین کر دو، تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اُسے دیکھ رہا ہے۔

اپنے مسلک پر محکم و استوار رہو اور انہیں اس طرف آنے کی دعوت دیتے جاؤ۔ یہی فلاح و سعادت کی راہ ہے۔

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمٍ ۚ وَقُلْ
آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ۚ لَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ لَا حِجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۚ اللَّهُ يَجْمَعُ
بَيْنَنَا ۚ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ (۳۸)

پس (اے پیغمبر!) اس نظامِ زندگی کی طرف ان کو دعوت دیتا رہو اور جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے استقامت و

عزیمت سے اس پر جاریہ، اور اس سلسلہ میں ان کے پست خیالات کی پیروی نہ کر، اور کہدے
 اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں اور مجھے (میرے پروردگار کی طرف سے)
 حکم دیا گیا ہے کہ عدل و مساوات رکھا ایک خدائی نظام) تمہارے درمیان قائم کر دوں (جس کا بنیاد
 اصول یہ ہے کہ) اللہ ہی ہمارا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے (دولت و عزت کے خزانے اسی کے قانونِ حاکم ہیں
 انسانوں کا باہمی فرق و امتیاز محض ان کے اعمال کی بنا پر ہے۔ چنانچہ) ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور
 تمہارے اعمال تمہارے لئے۔ (اس میں) ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تحت بازی نہیں ہونی چاہیے
 (ایک دن) اللہ ہم سب کو مکافات عمل کے لئے جمع کرے گا۔ اور (بالآخر) اسی کی طرف (سب کو)
 لوٹنا ہے!

زندگی کی جو واضح شاہراہ آپ کے سامنے کھول دی گئی ہے (یعنی وحی) اس پر سید چلتے جاؤ اور پھر دیکھو کہ خدا کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔
 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْلُصَ إِلَيْكَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْخَاسِرِينَ ۝ (۱۰۹)
 (اے پیغمبر! جو کچھ تم پر وحی کی جاتی ہے، اس پر چلتے رہو، اور اپنی راہ میں جبرے رہو۔ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ
 کر دے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!)

خدا کے وعدے سچے ہیں۔ اس کے قوانین اٹل ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ عمل اور اس کے نتیجے کی برآمدگی میں ایک وقفہ ہوتا
 ہے۔ اس ہمت کے زمانے کو اسی طرح استقلال سے گزارنا چاہیے جس طرح ایک کسان تخم ریزی کے بعد
 فصل کاٹنے تک کا عرصہ کامل سکون و اطمینان (لیکن اس کے ساتھ ہی انتہائی جدوجہد کے ساتھ گزارتا ہے۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ
 نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ۝ (۱۱۰)

چنانچہ (اے پیغمبر!) تم اپنے مشن کی سرانجام دہی میں، جبرے رہو اور یقین رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر یا تو
 کچھ وہ باتیں جن کی ہم نکرین حق کو دھکی دے رہے ہیں آپ کو اسی زندگی میں دکھا دیں گے (کہ وہ کس طرح پوری
 ہو کر رہیں) اور یا ان کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اپنی طرف اٹھالیں گے (اور آپ کے بعد وہ باتیں
 ظہور پذیر ہوں گی) (بہر حال وقت کی تعیین کے متعلق ہم کوئی واضح اظہار نہیں کرنا چاہتے کہ اس سے انسان
 کی آزادی عمل پر زور پڑتی ہے جو ہمارا منشا نہیں) اب وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے (اور آخرت
 میں ہمارے وعدوں کی سچائی تمہارے سامنے آجائے گی!)

اسی کا نام صبر جمیل ہے۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۚ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۚ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۚ (۱۱۱)

لہذا اسے پیغمبر (عمدہ استقلال کے ساتھ) اپنے مشن کی سرانجام دہی میں جے رہو۔ یہ واقعہ ہے کہ منکرین دوست
اس (مکافات عمل) کو بہت دور سمجھ رہے ہیں حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی قریب ہے۔

عبودیت میں پختگی | اس تمام زمانہ میں، جبکہ معاندین، اس انقلابی تحریک کو کچلنے کے لئے اس کا کچھ کر رہے تھے
نبی اکرم نے اپنی جماعت کے لئے کیا پروگرام مرتب فرمایا تھا، اس کی تفصیل آئندہ
پھلکرائے گی۔ قرآن کریم نے اس تمام تفصیل کو اس ایک نقطہ میں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے جو اس تمام تحریک کا مرکز ثقل
اور اس تمام جدوجہد کا اصل الاصول ہے۔ یعنی خدا کی حکومت میں پختگی اختیار کرتے چلے جانا۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ سَمِيَاءُ ﴿١٢٤﴾

آسمان اور زمین کا پروردگار، اور ان سب کا پروردگار جو آسمان و زمین میں ہیں، سو اسے پیغمبر!، اسی کی
عبودیت (حکومت و اطاعت) اختیار کر اور اس کی عبودیت (حکومت و اطاعت) کی راہ میں جو کچھ پیش
آنے مستقل مزاجی سے جھیلنا رہے کیا تیرے جانتے کوئی دوسرا بھی اس کا ہم نام ہے؟ (یعنی اس جیسا)
اور اس کا اعلیٰ طریقہ ہے "قیام صلوٰۃ"۔ اس لئے نظام صلوٰۃ کے قیام کی طرف بابا بار
قیام صلوٰۃ | توجہ دلائی گئی۔ سورہ طہ میں ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنَاثَىٰ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَمُوتْ رَکْ
عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ بِهِ أَزْوَاجًا مِّمَّنْهُ مِنْ هَرَّةٍ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۝
لَنفْتَحَهُ فِيهِ ذُرِّيَّتُكَ خَيْرٌ مِّنْ بَقِيٍّ ۝ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَىٰ ۝ (سورہ یوسف: ۱۱۳-۱۱۷)

پس جاسئے کہ ان ساری باتوں پر صبر کرو جو منکرین حق کہتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی حمد و ثناء میں سرگرداں ہو
صبح کو سورج نکلنے سے پہلے، شام کو ڈوبنے سے پہلے، رات کی گھڑیوں میں بھی اور اطراف انہماک
بھی۔ بہت ممکن ہے کہ تو بہت جلد ظہورِ نتائج سے خوشنود ہو جائے۔ اور یہ جو ہم نے مختلف قسم کے
لوگوں کو دینی زندگی کی آرائشیں دے رکھی ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو تیری نگاہیں ابھر
نہ جیسے (یعنی بات تیری نگاہ میں نہ ہے) یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ہم نے انہیں آرائشیں دی ہیں تاکہ

اس قرآنی نظام کا صحیح پروکس طرح قیام صلوٰۃ کے نگیز میں مرتسم ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر ملے گی۔

اور جو کچھ تیرے پروردگار کی بخشی ہوئی لذتی ہے، وہی تیرے لئے بہتر ہے۔ اور رہا اعتبارِ تجربہ کے، باقی رہنے والی!
اور اپنے گھر والوں کو بھی ناز کا حکم دے، اور اپنے بھائی کے ساتھ جم جائے۔ تم سے نفی کا سال نہیں کرتے تو ہم سے
سائل ہے، ہم بخشے واسطے ہیں۔ اور انجام کار تقویٰ ہی کے ہاتھ ہے!

اسی کو دوسری جگہ تسبیح و تحمید کے نام سے پکارا گیا۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْغُضِيِّ وَالْزُبْحَانِ (۱۳۱)

پس (اے پیغمبر!) استقامت و استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہ۔ بلاشبہ خدا کا وعدہ سچا ہے
اور اپنی کوتاہی کے لئے خدا سے بخشش طلب کرنا رہ، اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی پہلو میں شام اور صبح گزار۔
سورہ قی میں ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
الْغُرُوبِ (۱۳۲)

پس چاہئے کہ ان تمام باتوں پر صبر کر جو منکرین حق کہتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی پہلو میں ٹارہ۔
صبح کو سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو ڈوبنے سے پہلے!

منافقین بھی جانتے تھے کہ اس صلوٰۃ کے اندر کتنی قیامتیں پوشیدہ ہیں۔ اس لئے وہ اس کے راستہ میں ہر ممکن
رکاوٹ ڈالتے تھے۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى (۱۳۳)

(اے پیغمبر!) تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو خدا کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے روکتا ہے!

اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں (حزب الشیطان اور حزب الشرا) اپنی اپنی جدوجہد میں متوازی جاری ہیں، دونوں سرگرم
عمل اور اپنی ٹمکتاؤں اور سعی و کوشش کے نتیجہ کی منتظر۔

وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَسِيرُونَ (۱۳۴)

وَأَنْتُمْ مُنْتَظَرُونَ (۱۳۵)

اور (اے پیغمبر!) جو لوگ دعوت حق پر یقین نہیں رکھتے (صاف صاف) کہہ دے تم اپنی جگہ پر غص کرتے
رہو، ہم بھی (اپنی جگہ پر) عمل کر رہے ہیں اور (ظہورِ نتائج کا) انتظار کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں

لے تفصیل بعد اول میں گذر چکی ہے۔

دنیا میں طاغوتی قوتوں کے جیل و مکائد پر غور کیجئے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ تخلیف و ترمیم سے کام نہیں نکلتا تو ترغیب و تکریم پر اتر آتی ہیں۔ ابلیس نے آدم کو لالچ دیکر ہی جنت سے نکالا تھا، اس لئے امید و رجاء کی گھاٹی

میں، بیم و خوف سے بھی زیادہ لغزش کے امکانات ہوتے ہیں۔ جہاں لوہے کی تھکڑیاں **طمع اور لالچ** ڈٹ جاتی ہیں وہاں سونے کی زنجیریں کام میں لائی جاتی ہیں خفی و صداقت کی آواز کا گلا

ٹھونٹنے کے لئے طلائی دستانے فولادی پنجوں سے کہیں زیادہ محکم گیر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ کے صفحات پر غور کیجئے، کتنے اولوالعزم سینے تھے جو جاہ و دولت کے انسانیت کش زلزلہ سے دھڑکنے والے دلوں کے دفن بن کر رہ گئے اور کتنی درخشندہ آنکھیں تھیں جو ریاست و سیادت کی برقِ خاطف سے "روزن و یوار زندان" ہو گئیں۔ قریش تم رانیوں اور ایذا رسانیوں سے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہی حربہ استعمال کرنا چاہا۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ، سرداران قریش کے نمائندہ کی حیثیت سے حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ

"محمد کیا چاہتے ہو؟

مکہ کی ریاست!

بڑے سے بڑے گھرانے میں شادی!!

دولت کا اشیار!!!

جو کچھ مانگو تمہارے لئے حاضر ہے۔ لیکن اپنے اس مسلک کو چھوڑ دو۔"

آپ نے عتبہ کی طرف دیکھا اور اس آواز سے جو ضمیر انسانی کی گہرائیوں سے نکلا کرتی ہے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ عتبہ جو حیرت کٹر اس رہا تھا۔ جب دسپ ہوا تو عتبہ کچھ اور تھا۔ اس نے قریش سے جا کر کہا کہ "محمد جو بکلام پیش کرتا ہے خدا کی قسم وہ شاعری نہیں۔ وہ مادرائے شاعری کچھ اور ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غائب آگیا تو یہ تمہاری ہی عزت ہے۔ اور اگر ناکام رہا تو عرب خود اسے فنا کر دے گا۔ لیکن قریش اس مشورہ کو کب ماننے والے تھے۔

قریش کی نگاہیں اس سے آگے جا نہیں سکتی تھیں۔ ان کے نزدیک زندگی کا انتہائی مقصد حصول مال و دولت اور طلب منصب و شہرت تھا اور یہ مقصد آج بھی سمجھا جا رہا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ انسانیت کا مقصد اس سے کچھ بلند بھی ہو سکتا ہے۔

کارلائل کی شہادت | کارلائل، ان کو، اور ان جیسے اور مسترضین کو مخاطب کر کے لکھتا ہے۔

جذبہ جاہ پرستی

نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس سیاہ چمکیلی آنکھوں اور گہرے اور کشادہ قلب والے فرزندِ مہرا کے دل میں جو جذبات موجزن

تھے وہ جاہ پرستی سے بالکل الگ تھے۔

ایک خاموش روح عظیم!

وہ ان میں سے تھا جو صداقت محسوس ہوتے ہیں۔ وہ جنہیں خود نظرت صداقت کیلئے منتخب کرتی ہے جبکہ ساری دنیا روایات کہن اور نظری اعتقادات کی دادیوں میں گامزن نظر آتی ہے اور ان ہی فرسودہ روایات میں اپنا اطمینان پالیتی ہے، اس قسم کا انسان اپنے آپ کو اس جھوٹے اطمینان کے نقاب میں چھپانا نہیں چاہتا۔ وہ اس تمام عجز میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے اور اس کی رفیق اس کی اپنی روح یا تلاش حقیقت کی تڑپ ہوتی ہے۔ ایسے شخص کا پیغام، نقاب نظرت کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس کے پیغام پر کان دھرنا چاہیے۔ کسی اور آواز پر نہیں۔ اس کے مقابلہ میں اور سب کچھ یونہی ہوائی ہوتا ہے۔

(Heroes. p. 49)

مصالحت کی کوشش | تحریص و ترغیب کی ناکامی کے بعد آخری حربہ مصالحت و مفاہمت کی کوشش ہوتی ہے بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو مصالحت کی کوشش بھی تحریص و ترغیب ہی کی ایک

شکل ہوتی ہے۔

مصالحت (Compromise) ایک ایسا ہم رنگ زمیں دم فریب ہے جسے بڑی سے بڑی عقاب نگاہ بھی بمشکل بھائی سکے۔

نظاہر و ریا کی پرسکوت روانیوں کی طرح بالکل بے خطر اور جاذبِ قلب و نگاہ، لیکن سطح آب سے نیچے ایسے ایسے ہیپ اور پر خطر ننگ واژور کہ پکیران حق و صداقت کو پورے کا پورا نگل جائیں اور کانوں کان کسی کو خبر تک نہ ہو۔

ایک ایسا رنگین چشمہ کہ جس میں جھوٹ، سچ اور سچ، جھوٹ بن کر دکھائی دے۔

بہت بڑا فریب | ایک ایسا نگاہ فریب نقاب جس میں گرگ و زندہ، برہ و معصوم اور برہ و معصوم گرگ

زندہ نظر آئے۔

اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھئے۔ فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوا اور دوا چار ہوتے ہیں اور آپ کا فریق

مقابل کہتا ہے کہ نہیں، دوا اور دوا تین ہوتے ہیں۔ اس اختلاف پر آپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر ادھر کے لوگ بیچ بچاؤ

کرنے کے لئے آجاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر شخص ان میں سے یہی کہے گا کہ صاحب! مصالحت کی تو یہی صورت ہو اگر تھی

ہے کہ کچھ تم گھٹو۔ کچھ یہ بڑھے، اور اس طرح بیچ کچھ فیصلہ ہو جائے۔ اگر تم دونوں اپنی بات پر اڑے رہے تو مصالحت کیسے

ہو سکتی ہے؟ اب فرض کیجئے کہ آپ کا فریق مخالف نہایت "کشادہ نظری" کا ثبوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب میں تو جھگڑا پسند

نہیں کرتا۔ چلیے میں ان کی خاطر روپے میں سے بارہ آنے چھوڑتا ہوں اور یہ بان لیتا ہوں کہ دوا اور دوا تین نہیں پونے

چارہ ہوتے ہیں۔

اگر آپ اسپر بھی نہیں مانتے تو ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جاتی ہے تو دیکھئے صاحب! اس کی شرافت ملاحظہ ہو کہ اس نے ہمارا کہنا نہیں ٹالا اور جھگڑا پیش نہ کیا۔ بارہ آنے چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے اور اس کی "خدا" دیکھئے کہ یہ چارہ آنے بھی بچے نہیں اترتا۔ بھلا اس قسم کی ہٹ دھرمی سے دنیا پر کام چل سکتا ہے؟ اور اگر آپ اسے تسلیم کر لیتے ہیں کہ دو اور دو پونے چار ہوتے ہیں تو کہئے! اس میں فتح کس کی ہوئی؟ حق کی یا باطل کی؟

یہ سب وہ پیسہ فریب جسے سرکار حق و باطل میں مصالحت و **Compromise** کہا جاتا ہے۔

حق کہتے ہی اسے یہ کہہ دیا کہ بھائی بھائی ہٹ جا۔ ہٹ جا۔ دو اور دو چار کی طرح، کوہ آسا حکم کھڑا ہو۔ اگر یہ اپنے مقام سے ایک انچ بھی ادا نہ کرے تو ہر سرگرجاے تو باطل ہو جائے۔

برعکس اس کے اگر باطل اپنے مقام سے تنو قدم بھی پیچھے ہٹ جائے تو بھی اپنے مقام پر قائم ہے۔ پیچھے تو وہ ہے جو حد سے بڑھا ہوا ہو۔ جو پہلے ہی آخری حد پر کھڑا ہو وہ پیچھے کھٹ جائے۔ حق اپنے مقام سے آگے نہیں بڑھا ہوتا اس لئے وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ قیمت وہ کم کرے جو زیادہ دام مانگ رہا ہو۔ جو پہلے ہی پوری قیمت مانگ رہا ہو وہ کم کس طرح کرے؟ حق و باطل کی کشمکش میں، باطل ہی پر فریب حربہ استعمال کرتا ہے اور ساری رائے عامہ کو یہ کہہ کر برسر حق فریق کے خلاف کر دیتا ہے کہ دیکھ لو! یہ شخص کس قدر ضدی ہے کہ تم میں سے کسی کی بات مانتا ہی نہیں!

لیکن سوچئے کہ اگر حق (Truth) لوگوں کے جذبات و آراء کے تابع ہو کر اپنے مقام سے ذرا بھی رادہ ہر اُدھر ہو جائے تو اس کائنات کا کیا حشر ہو؟

وَكُيَا تَتَّبِعَ الْكُفْرَ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (۵۰)

اگر ایسا ہو تو حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو یقیناً آسمان و زمین اور وہ سب جو ان میں سے ایک کلمہ وہ ہم پر ہم

ہو جاتا۔ ہم نے ان کے لئے ان کی نصیحت کی بات یہاں کر دی تو انہی نے اپنی فحش باتوں کو یاد کر لیا؟

اگر سورج لوگوں کے کہنے سے اپنی رفتار میں ایک ذریعہ کی کمی کر دے، اگر زمین اپنی جذب و کشش میں ذرہ برابر بھی فرق پیدا کر دے، اگر ستارے اپنے راستوں میں ایک انچ کا بھی رد و بدل کر لیں، تو اس کا انجام سمجھ لیجئے کہ کیا ہو؟ یہ عالم آفاق کے مظاہر ہیں جنہیں ہماری محسوسات کی فزائیکس بغیر وقت بھانپ لیتی ہیں لیکن عالم انفس کی کائنات بھی تو اسی طرح حق پر مبنی ہے اور اس کا دار و مدار بھی اسی قسم کے ضبط و اتقان اور نظم و ترتیب پر ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سورج، حق کی راہ سے ادا نہ کرے ہٹ جائے تو فساد و بربادی ہو جائے لیکن اگر انسانیت جاؤ حق و عدالت سے منحرف ہو جائے تو عالم انفس کا کچھ بھی بچ جائے۔

یہ نگاہ کی بھول اور دل کا فریب ہے۔ اس سے عالم انفس میں اس سے بھی کہیں زیادہ فساد برپا ہو جاتا ہے جتنا عالم آفاق میں ہوتا ہے لیکن ہماری سرکی آنکھیں ان ستور حقیقتوں کو دیکھ نہیں سکتیں اور دل کی آنکھیں، نو بصیرت کے فقدان سے اندھی ہو چکی ہوتی ہیں۔

فَاَنظُرَا لَا تَكُنِي الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (۲۲)

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اندھے پن میں پڑتا ہے، تو آنکھیں اندھی نہیں ہو جاتی کرتیں (جو سروں میں ہیں) بلکہ

دل اندھے ہو جاتا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں!

حق و صداقت کی قرینک انقلاب میں تبیس حق و باطل، ایک کھدا ہوا شرک ہے اور اس توحید کے یکسر منافی جو اس تحریک کی بنیاد و اساس ہوتی ہے۔ اسلئے ایک دائمی حق و صداقت کے سامنے یہ حقیقت ہر وقت بے نقاب رہتی ہے کہ

باطل دو فی پسند ہے حق لا شریک ہے

حرکت میا ذحق و باطل نہ کرت قبول

باطل سے مصالحت کیسی؟
 ازمیش نے بھی بالآخر اسی قسم کی مصالحت کی کوششیں شروع کیں جنسور کو اور آپ کی وساطت سے جماعت مسلم کو ان کوششوں کی تباہ کاری اور ہلاکت انگیزی

سے آگاہ کیا گیا۔ سورہ قلم میں ہے۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۲۳)

(اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ تیرا پروردگار اس کا زیادہ علم رکھتا ہے کہ کون (بجائی کے) راستے سے ہٹ گیا ہے

اور کون صحیح راستہ پر چل رہا ہے؟

اسلئے

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (۲۴)

لہذا تم ان لوگوں کی ہرگز پیروی نہ کرنا جو حقیقت کو جھٹلانے والے ہیں۔

یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ جھک جائیں کہ تم جھک جاؤ۔

وَدُّواْ اَلْوَسْطَیْنَ فَاِذَا هُم بِمُحْضَرِّیْنَ (۲۵)

ان کی خواہش ہے اگر تم کچھ اپنے سے کام لینے لگو تو وہ بھی مابینت سے کام لینے لگیں!

لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس دراستے جھاڑ میں کائنات کی دیواریں ہیں جاتی ہیں۔ اسلئے

وَلَا تُطِعْ مَنْ هَلَکَ مِنْ قَبْلِہِمْ مَّجْہُومٍ (۲۶)

اور (اے پیغمبر!) یاد رکھ کہ کسی ذلیل کہنے اور بہت زیادہ قسمیں کھانے والے کی پیروی نہ کرنا!

تم اپنے مقام صدق و عدل پر جمے رہو اور ان کے ایساں و حواطف کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔

فَإِنْ رِثَ فَإِذْ عَمَّ ۖ وَاسْتَقَمَّ كَمَا أَمَرْتُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَفُتِّلْ
 أَمْنْتُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رُبُّنَا
 وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ
 يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ (۴۲)

پس رے پیغمبر! اسی (پیغام الہی) کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہ، اور جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے حق
 پختگی کے ساتھ جم جا اور لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کر اور رصاف صاف، اکہدے کہ میرے خدا نے
 جو کتاب نازل فرمائی ہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ (اس کتاب الہی کے
 مطابق) تمہارے درمیان عدل (و مساوات) کا ایک نظام قائم کر دوں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا سب کا
 پروردگار ہے کیونکہ عزت و دولت سب اس کے قانون کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے
 کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ اس بارہ میں ہمارے اور تمہارے درمیان
 کوئی حجت بازی کی ضرورت ہی نہیں بلکہ مکافات عمل کا وقت آئے گا، تو خدا ہم سب کو اکٹھا
 کر دے گا۔ اور بالآخر سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ (اس وقت حقیقت حال واضح طور پر تیار
 کی شکل میں سامنے آجائے گی)۔

حق پر استقامت گزینی ہی برسر حق ہونے کی دلیل ہے۔ اس لئے باطل کی اطاعت کیسی؟

فَأَصْبِرْ بِحُكْمِ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ اِثْمًا ۖ أَوْ كُفْرًا ۖ ۝ (۴۳)

بہذا رہے پیغمبر! اپنے پروردگار کے حکم پر استقلال و استقامت کے ساتھ جیسے رہو اور ان میں کسی
 نافرمانی یا سچائی کا انکار کرنے والے کی پیروی نہ کرو!

اطاعت تو ایک طرف، ان کی طرف ذرا سا جھکو بھی نہیں کہ اس میلان میں بھی ملا بہت حق و باطل کی جھلک پائی جاتی
 ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

وَلَا تَشْرِكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَكُمْ النَّاسُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءَ ۖ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ۝ (۴۴)

اور ایسا بھی نہ کرنا کہ ظالموں کی طرف جھک پڑو اور رقیب ہونے کی وجہ سے آگ نہیں بھی چھو جائے۔ اللہ کے

سوا تمہارا کوئی رستہ نہیں۔ پھر اگر اس سے بچھڑے تو کہیں مدد نہ پاؤ گے!

ان سے بر ملا کہدو کہ اگر تمہیں اس نظام زندگی کے برسر حق ہونے میں شبہ ہے جسے میں پیش کر رہا ہوں تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری
 خاطر میں کوئی اور نظام اختیار کر لوں گا۔ اس خیال است و محال است و جنوں!

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ دِينِي فَاتَّبِعُوا عَبْدَ اللَّهِ يُتِّ

تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَكِنَّا عِبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۱)

اے پیغمبر! تم کہہ دو! "اے لوگو! اگر تم میرے (پیش کردہ) نظام زندگی کے بارے میں کسی طرح کے
شبہ میں ہو، تو میں بتلا دیتا ہوں کہ تمہارے اس شک و شبہ کی وجہ سے تو میں ان چیزوں کی عبادت
(محکومیت و اطاعت) اختیار کرنے سے رہا جن کی تم خدا کے سوا عبودیت (محکومیت و اطاعت) اختیار
کئے ہوئے ہو۔ بلکہ میں تو اسی اللہ کی عبودیت (محکومیت و اطاعت) اختیار کروں گا جس کے قبضہ قدرت
میں یہ بھی ہے کہ وہ تم پر موت طاری کر دے (یعنی جو مالک موت و حیات ہے) اور مجھے حکم دیا گیا ہے
کہ میں مؤمنوں کے زمرہ میں سے ہوں"

میں تو تمام دنیا سے کٹ کر اسی ایک راہ پر چلتا جاؤں گا جو اقوام الطریق اور ادنیٰ السبیل ہے۔

وَأَنْ أَقْمَدُ جَهَنَّمَ لِلَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۱۲)
"اور نیز مجھے کہا گیا ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کر لے، اور ایسا ہرگز نہ کھینچو کہ شرک
کرنے والوں میں سے ہو جائے!"

میں تمہاری خاطر امتِ ان نہیں چھوڑ سکتا۔

فَلَعَلَّكَ تَابِرُكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ فِي صَدْرِكَ أَنْ يَقُولُوا وَلَا
أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُنُوزًا أَوْ بَجَاءَ مَعَهُ مَلَائِكَةٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱۳)

تو اے پیغمبر! کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ "اس پیغمبر پر آسمان سے، کوئی خزانہ کیوں
نہ اُتر آیا۔ یا اس کے جلو میں کوئی فرشتہ کیوں نہ آگیا؟" تم کتاب اللہ کے کچھ حصہ کو جو تم پر وحی کیا جاتا ہے
چھوڑ دو گے اور اس کی وجہ سے دل تنگ ہو گے؟ (ظاہر ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر جو کام تم نے کرنا
ہی نہیں اس کی وجہ سے متفکر و منہموم رہنے سے فائدہ؟ اے پیغمبر! یاد رکھو) تم تو صرف راقومِ عالم کو، انکا
دب و عملی کے نتائج سے اڈولنے والے ہو اور پس حق کو سنوانا اور اس پر عمل کرنا تمہارا کام نہیں، اور

ہر چیز پر اللہ ہی نگہبان ہے!

اے مشکینِ حقیقت! اگر تم شرفِ انسانیت کی اس سی ہی راہ کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تو کچھ عرصہ بعد تم خود دیکھ لو گے کہ تمہاری
راہ تمہیں کس طرف لے جاتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں تمہاری راہ کیسے اختیار کر لوں؟

فَإِنْ كُنْ تَبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَلَىٰ وَكَلٍ مِّنْكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيْ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَوِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (۱۴)

اور اگر اس قدر سمجھانے پر بھی تجھے جھٹلائیں تو کہتے ہیں میرا عمل ہے، تمہارے لئے تمہارا میں جو کچھ کرتا ہوں، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، تم جو کچھ کرتے ہو، اس کے لئے میں ذمہ دار نہیں۔ (ہر شخص کے لئے اس کا عمل ہے۔ اور عمل کے مطابق نتیجہ۔ پس تم اپنی راہ چلو مجھے اپنی راہ چلنے دو، اور دیکھو، اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے)

”محالمت“ کی طرف آمادگی کا جذبہ غریبی ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی ایذا رسانی سے محفوظ ہو جاؤ۔ سو ان کی اس تکلیف دہی کی قطعاً پرواہ نہ کرو۔ اللہ کی حفاظت کافی ہے۔

وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذْهَمَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِكَ اللَّهُ
وَكَيْلًا ۝ (ہیم)

اور (اے پیغمبر!) مکرمین حق اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ ان کی ایذا دہی کے خیال کو چھوڑ دو اور خدا پر بھروسہ رکھو، خدا کی گرائی اور حفاظت (تمہارے لئے کافی ہے۔)

ان کی تمام شرارتوں اور سازشوں سے بچنے کے لئے آپ کو تو انہیں خداوندی کے حصارِ عافیت میں لے آئے۔
وَإِنَّمَا يَلْوِ عَنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (ہیم)
اور کبھی شیطان کی دخل اندازی تمہیں بدیشان کرے تو اللہ کی پناہ طلب کر۔ بلاشبہ وہ برہمائی سننے والا اور خوب بنوب
بننے والا ہے !

جو اللہ کی محکومیت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کی حفاظت اس کے لئے کافی ہوتی ہے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۚ وَيُخَوِّتُكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ (ہیم)

(اے پیغمبر!) کیا خدا اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں! اور یہ لوگ تمہیں اسوائے خدا سے ڈرتے ہیں۔
(حالانکہ تمام طاقتوں کے سرچشموں کا مالک صرف خدا ہی ہے) اور جسے اللہ راہ حق سے گم کر دیتا ہے اسے کوئی راہ
نصیب نہیں ہوتا (ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے)۔

دنیا کے چھوٹے چھوٹے نظام ہائے حکومت کی یکجہت ہے کہ ہر ماحم اپنی رعایا کی
حفاظت کرتا ہے۔ تو کیا وہ احکم الحاکمین جو نظام ہائے کائنات کے مرکز اعلیٰ پر مستوی

حفاظت کی ذمہ داری

ہے، اپنے عباد کی حفاظت کے لئے کافی نہیں؟

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ ۝ (ہیم)

اے پیغمبر! اگر اس پر بھی سرتابی کریں تو میں سے کہہ دو "میرے لئے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے۔ کوئی معبود اور ملک
وہاں جسکی اعانت کی جائے، میں سے کہہ دو صرف اسی کی ذات میں نے اس پر ہمدردی سے کیا، وہ تمام عالم تمہارا
کی جہانداری کے (عرض عظیم کا حسد اوند ہے!)

وہ تو حق و صداقت کے پیغام پہنچانے والوں کی مخالفت کے لئے دائیں بائیں سے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔
الْأَمِنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَوَدَّةً
لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا مَلِكًا بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى
كُلَّ مَقِيٍّ عَدَدًا ۝ (ہود: ۷۲-۷۴)

(خدا اپنے غیب پر) سوائے ان لوگوں کے جنہیں رسالت کے لئے منتخب کر لیتا ہے (کسی کو مطلع نہیں کرتا) پھر حقیقت
ہے کہ ان رسولوں کے آگے اور پیچھے خدا کی طرف سے محافظ (فرشتے) رہتے ہیں۔ ہر خدا کو معلوم ہو جائے کہ
رسولوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو ابے کم و کاست منقول تک پہنچا دیا ہے۔ اور جو حالات ان کے
آس پاس پیش ہیں ان کا احاطہ کر کے اور ہر چیز کے طے کر کے محفوظ رکھ سکے۔
اس لئے ان کی مخالفت سے مت گھبراؤ۔ ہم تمہاری حفاظت سے بے خبر نہیں۔ تم تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے
سامنے ہو۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۝
اور (اے پیغمبر!) اپنے پروردگار کے حکم پر استقامت و استقلال کے ساتھ) جے رہو اور (لوگوں کی مخالفت
کی مطلق پروا نہ کرو) یہ واقعہ ہے کہ تم ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب بھی اٹھو اپنے
پروردگار کی حمد و ثنا کی پکار میں لگے رہو!

اور یہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ آنکھیں وہ ہیں جن میں نہ کہیں نیند آتی ہے اور نہ اونگھ۔ لَا تَأْخُذُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ۔ اس لئے
ان لوگوں کی مخالفت و دشمنی اور سناٹہ میں کی کچھ پروا نہ کرو اور حق کی آواز کو بلند سے بلند تر کرتے جاؤ کہ باطلان و وہابہ بازی
معنی بیکسی ہوتی ہے، اس کی اصلیت کچھ نہیں ہوتی۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔

ذرا فاریں کی دادیوں سے تجلی گاہ طہ کی طرف چلے۔ جب حضرت موسیٰ کو حکم ملا کہ فرعون کی طرف جاؤ

اور بنی اسرائیل کو اس کے دست تسلیم و استباز سے نجات دلاؤ، تو یہ ہم اس قدر

ضیق صدر

مبرا آزماتی کہ آپ نے عرض کیا

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَيِّدُونِ ۝ وَيُضَيِّقْ صَدْرِي وَلَا يَخْلُصَنِي

فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ (۲۱)

(موسیٰ نے کہا) "اے پروردگار! مجھے بڑھاپے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے جسے میں برداشت نہیں کر سکو گی)

اور اس وجہ سے مجھے دل تنگی ہوگی اور میری زبان بھی نہ چل سکے گی لہذا میری مدد کیلئے ہارون کی طرف اپنا پیغام بھیج دے۔

آنے والے خطرات اور فزونی مقابلہ کی بے اصول سرشت کے تصور سے حضرت موسیٰ کے قلب پر جو کیفیت طاری ہوئی اسے

”ضیق صدر“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان خطرات کے پیش نظر آپ نے حضور رب العزت درخواست پیش کی کہ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ (۲۲-۲۳)

(موسیٰ نے کہا) "اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے اور اس میرے کام کو میرے لئے آسان فرما دے۔"

اس سے واضح ہو گیا کہ "ضیق صدر" اور "شرح صدر" کا مفہوم کیا ہے؟

غور کیجئے کہ ایک رسول کے سامنے کس قدر عظیم الشان ہم ہوئی ہے جسے سر کرنے کیلئے اسے قسم قسم کی صبر

آزما اور فکر گذاروازیوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کی دعوت انقلاب ہر طاغوتی مستبد قوت کے خلاف اعلان جنگ

ہوتی ہے اور وہ تنہا ان سب کی مخالفت و معاندت کا مقابلہ کرتا ہے۔ پھر اس کشمکش میں یہ کیفیت ہوتی ہے

کہ فریق مقابل ہر قسم کی بے اصولی پر اتر آتا ہے۔ وہ بددیانتی اور قریب کاری کی رو باہ بازیوں اور دغا بازی و کمینگی

کے سوتیانہ حملوں تک سے بھی احتراز نہیں کرتا۔ اس کے برعکس، یہ داعی حق و صداقت ان حملوں کے مقابلہ میں اصول

آئین پرستی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا اور ان کی طرف سے کید و حیل اور مکر و دھیل کے کسی میدان میں بھی اپنے مقام و استعار

سے نیچے نہیں اترتا ان کی یہ حرکات یقیناً ایک شریف النفس انسان پر گراں گزرتی ہیں۔ یہی تھی وہ کیفیت جس کے

پیش نظر نبی اکرمؐ نے کہا گیا کہ

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ قَوْلًا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ

مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝ (۲۴-۲۵)

(اے پیغمبر! صبر کر، اور تیرا صبر کرنا نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، اور ان لوگوں کے حال پر غم نہ کھا، نہ ہی ان کی

مخالفتانہ تدبیروں سے دل تنگ ہو۔ یقیناً اللہ ان ہی کا ساتھ ہے جو متقی ہیں اور نیک عملی میں سرگرم رہتے ہیں!)

سورہ نمل میں ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ (۲۶)

اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کے حال پر غم نہ کھا اور نہ ہی ان کی مخالفتانہ تدبیروں سے دل تنگ ہوا

دوسرے مقام پر ہے۔

۱۔ تفصیل جلد سوم۔ ذکر بنی اسرائیل۔ باب پنجم میں گزر چکی ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ (۹۹-۱۰۰)

ہم اس سے بے خبر نہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے تمہارا دل رکنے لگتا ہے۔ سو چاہئے کہ اپنے پروردگار
کی ستائش کو (شب و روز) ورد زبان کر لو۔ اس کے حضور سجدے میں گرے رہو۔ اس کی عبودیت
پر جمے رہو۔ یہاں تک کہ یقین تمہارے سامنے آجائے !

سورہ ہود میں ہے۔

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا
لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ وَإِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ (۱۰۱)

تو اے پیغمبر! کیا یہ ممکن ہے کہ لوگوں کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ”اس پیغمبر پر آسمان سے کوئی خزائن
نہ اتر آیا، یا اس کے جلو میں کوئی فرشتہ کیوں نہ آگیا؟“ تم کتاب اللہ کے کچھ حصہ کو جو تم پر وحی کیا جاتا
ہے چھوڑ دو گے اور اس کی وجہ سے دل تنگ رہو گے؟ (ظاہر ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر جو کام تم
سے نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سے متفکر و مغموم رہنے سے فائدہ؟) اے پیغمبر! زیادہ کھو اتم کو صرف
اقوام عالم کو، انکار و بد علی کے نتائج سے (ڈرانے والے ہو۔) اور بس۔ حق کو منوانا اور اس پر عمل کرنا تمہارا
کام نہیں، اور ہر چیز پر اللہ ہی نگہبان ہے !

صعب و کرب اور حزن و ملال کی ان تنگناؤں سے مردانہ وار گذر جانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی نگاہوں میں
وسعت و مصلحت میں بلندی اور ہمت میں رفعت پیدا ہو۔ اسی کا نام شرح صدر یعنی سینہ کی کشادگی ہے۔
ایسی کشادگی کہ دنیا بھر کے مصائب و آلام اور خطرات و احزان اس کے اندر سما جائیں
یہی تھی بعد اذنیض کی وہ گراں بہا بختائش جسکی یاد حضور کو ان الفاظ میں دلائی گئی۔

اور شرح صدر

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ
ظَهَرَ لَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ (۱۰۲)

(اے پیغمبر! کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور تم سے تمہارا وہ دگرانباز بوجھ دور نہیں
کر دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈالتا تھا اور کیا ہم نے تمہارا آوازہ بلند نہیں کر دیا؟)

زمرہ داریوں کا وہ بوجھ جس سے آپ کی کمر ہمت ٹوٹ سکتی تھی اسے عزم و استقلال کے بازوؤں سے اٹھا کر دور بھیج دیا
گیا اور اس کا فطری نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مخالفین و معاندین سرنگوں ہو گئے۔ اور کلمۃ الحق جس کے اعلان و بلند کرنے

کے لئے آپ اسٹھے تھے ایسا بلند ہو کر رہا کثرتِ حیرتِ طیبۃً اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ جو ضیق اور تنگی کے صبر آزما مراحل میں ہمت نہیں ہارتا، وسعت اور کشادگی اسی کے حصہ میں آتی ہے۔ یہ فطرت کا اٹل قانون ہے۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ (۹۳)

کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ بلاشبہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے!

اور پھر فتح و کامرانی کے بعد پہل انگاری اور تن آسانی نہیں کہ شمشیر و سناں اول۔ طاؤس و رباب آخر، انکا مسلک ہے جو کوئی مقصد زندگی اپنے سامنے نہیں رکھتے۔ اس لئے

فَإِذَا خَرَجْتَ فَأَنْصَبْ ۚ (۹۴)

نہیں! اس پیغمبر! جب تم ایک مہم سے فارغ ہو جاؤ تو دوسری مہم کیسے سخت و مشقت کرو۔

وہ محکم مقصد زندگی کیا ہے جس کے لئے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ رَجَعْتُ إِلَى اللَّهِ۔

وَإِلَى رَبِّكَ ۚ فَإِنْ غَبَّ ۚ (۹۵)

اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

ذمہ داری کا یہی پاس اور مہم پیش نظر کی گراں باری کا یہی احساس تھا جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔

دن بھر اس تنگ و تاز اور جدوجہد میں مصروف عمل رہتے اور رات کو جب سارا عالم سو جاتا، تو آپ اپنے پروردگار کا نیا

ورق الٹتے۔ رات کی تنہائیوں میں آپ کیا کرتے؟ غور و فکر، سوچ

رات کی تنہائیوں میں

بہار، اپنی مہم کی کامیابی کی تدابیر و تجاویز۔ اور ان سب سے بڑھ کر تبشیل

الٰہی اللہ پہلی سب چیزیں تو ہماری سمجھ میں آسکتی ہیں لیکن آخری پیرزاع بمشکل سمجھ میں آسکے گی، اس لئے کہ آج مادیت کی فضا

ساری دنیا کو اس طرح گھیرے ہوئے ہے کہ جو لوگ بظاہر پر ایمان کے مدعی بھی ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ بات بآسانی نہیں آتی

کہ معاملات کی درستی اور کامیابی کے سلسلہ میں "خدا کہاں آتا ہے؟ لیکن جنہر حقیقت بے کتاب ہو جاتی ہے وہ خوب

جانتے ہیں کہ سلسلہ علت و معلول کی کڑیوں میں نصرت خداوندی کس طرح بجلیوں کا اثر و طاقت ایسی ہے اور فطرت انسانی

کو فطرت اللہ کے رنگ میں رنگ لینے اور اس طرح اس رفیق اعلیٰ سے ہم آہنگی پیدا کر لینے سے اول الذکر کے جو ہر

خواہیدہ کس طرح بیاہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام تبشیل، ایات اور حجت الٰہیہ ہے۔ رسول اکرم کی حالت یہ تھی

اس کی تشریح آئندہ پیکر ملی جہاں یہ حقیقت واضح اور سامنے آئے گی کہ رَزَقْنَاهُ وَإِنَّا لَنَشِيرُكَ أَرْجُونِ میں کتنا عظیم الشان مستند

زندگی شمر ہے۔ اور وہ آیت جو ہماری کوتاہی قسمہ سے توہم زدہ بنی ہو گئی ہے خدا کی آیت کی آیت ہے۔

یہ ضیق اور مشورہ صدر کے غمزدگی کی بات کوئی دیکھ لیجئے۔ مطلب اور واضح ہے کہ یہ سب چیزیں

تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

کہ جوش اخلاص اور شدت عمل میں سارے دن کی سعی و کوشش کے بعد راتیں اسی تفکر و تامل میں گزار دیتے تھے اور اس بند
وانہماک اور محویت و استغراق میں اس امر کا خیال تک بھی نہیں آتا تھا کہ اس کا صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ اس لئے
کچھ سونا بھی چاہئے | آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی گئی اور کہا گیا کہ اس عظیم الشان مہم کی کامیابی
کے لئے ضروری ہے کہ رات کا کچھ حصہ سونے کے لئے بھی رکھا جائے۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ۝ ۱۰۰۰

اسے وہ کہ جس کے سر پر ذمہ داریوں کا اتنا بڑا بوجھ ہے۔

قُلِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفُهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ (۳۳)

رات کو نماز کے لئے اشارہ کر دو مگر تھوڑا سا حصہ (سونے کے لئے بھی رکھو۔ یعنی) رات کے آدھے

حصہ میں قیام کرو بلکہ تھوڑا سا اس میں سے بھی کچھ کم کر دیا کرو۔ ۱۰۰۰۰

اور اس قیام میں نہایت غور و تدبیر سے قرآن کی تلاوت کرو۔

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ (۳۴)

یا اس پر کچھ اضافہ کر لیا کرو (اور اس قیام میں) آہستہ آہستہ (تدبیر و تفکر کے ساتھ) قرآن کی تلاوت کیا کرو!

شب بیداری میں یہ کمی اس لئے کہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے کام اتنا ہی نہیں۔ اسی تو بڑا راستہ باقی ہے۔

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ (۳۵)

یہ واقعہ ہے کہ ہم جلد ہی تم پر ایک بوجھل بات ڈالیں گے۔

ہم جانتے ہیں کہ رات کی سکوت افزا فضا میں کیسوی اور دھیمی کا پیرا پیرا سا مان ہوتا ہے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأَةً أَقْوَمُ قِيلًا ۝ (۳۶)

بلاشبہ رات کو اٹھنا (برائیوں کے لئے) سخت ترین روند ڈالنے والی اور قول کو درست توہین کر دینے

والی چیز ہے۔ (یعنی) رات کو جاگنے سے انسان میں دو طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ برائیوں کو مٹا ڈالنے

کی اور گردار کو گنتا کے مطابق کرنے کی قوت)

لیکن تمہارے لئے دن میں بھی تو کچھ کم کام نہیں ہوتا۔

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَفُتً ۝ (۳۷)

یہی واقعہ ہے کہ تمہارے لئے دن کے اوقات میں بھی طویل مشاغل ہوتے ہیں!

ہم تمہاری بے تابی و تناسلے واقف ہیں لیکن تمہاری مہم بہت صبر طلب واقع ہوئی ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس

مہم کو سامنے رکھو اور ہر طرف سے کیسوی اختیار کر کے قوتوں کے اس سرچشمے سے ہم آہنگی حاصل کرو۔

قرب آجائے گی۔

وَإِذْ كُنَّا نَسُودُ رَبِّكَ وَتَبَيَّنَّا إِلَيْنَا يَبْتِئُذًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ (۲۱۱)

اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرتے رہو اور اس کی طرف اچھی طرح سے متوجہ رہو۔ وہی مشرق و مغرب کا پروردگار (ملک) ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا (اے پیغمبر) اسی کو نگران و محافظ بنا لو!

باقی رہے یہ مخالفین۔ سوان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ اور حسن انداز سے ان کی لغویتوں سے کن رہ کش ہوتے جاؤ!
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝ (۲۱۲)

اور جو کچھ وہ (ایذا رسانی کی باتیں) کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور ان کو مناسب طبع پر چھوڑ دو (ان سے کوئی غرض نہ رکھو)

اور یہ جو مال و دولت کے گنہگار ہوں حق کی مخالفت کر رہے ہیں انھیں ہمارے قانون مجازات کے حوالے کر دو اس قانون میں مہلت کا وقفہ ضرور ملتا ہے۔

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَقْتُلِهِمْ قَتِيلًا ۝ (۲۱۳)

اور مجھے اور ان حق کے جھٹلانے والے دولت مندوں کو چھوڑ دو (میں آپ ان سے سلط لوں گا) البتہ تھوڑی سی انھیں مہلت دوں کہ پہلے قانون کے مطابق عمل کو نتیجہ تک پہنچنے کا وقفہ مل جائے

اور جب ظہور تلخ کا وقت آجاتا ہے تو بربادی اور تباہی کا جہنم شعلہ بار اور آتش ریز آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔

إِنَّ كَذِبًا أَكْثَرًا لَّوَجَعِيْمًا ۖ وَطَعَا مَا ذَا عَصْتِهِ وَعَنْ آبَاءِ الْيَمَامَةِ يَوْمَ
تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝ (۲۱۴)

یہ واقعہ ہے کہ ہمارے پاس (ان لوگوں کیسے) بھاری بھاری پکڑے اور بیڑیاں، شعلہ فگن آگ، گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب (تیار) ہے جس دن زمین اور پہاڑ یک ہی زلزلہ جابیں گے اور بڑے بڑے پہاڑوں کی یہ حالت ہو جائے گی جیسے ریت کے ڈھیلے ڈھلے ٹیلے ہوتے ہیں۔

نہ اس مہم پر غور کرید جو اس سے پیشتر حضرت موسیٰ کے سپرد کی گئی تھی۔ فرعون نے کس قدر استبداد اور سرکشی سے اس دعوت انقلاب کی مخالفت کی لیکن اس کا انجام اس کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہوا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا
فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَا نَارًا أَخَذْنَا بِهَا ۝ (۲۱۵)

دلہ نائین حق و صداقت ہم نے تمہاری طرف اسی طرح ایک پیغمبر کو شاہد بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ اس سے پہلے فرعون کی طرف ایک پیغمبر (موسیٰ) کو بھیج چکے ہیں۔ سو (دیکھ لو) فرعون نے (ہمارے) پیغمبر کی نافرمانی راہ مخالفت کی چنانچہ اس کا نتیجہ کیا رہا؟ نتیجہ یہ رہا کہ ہم نے اسے سخت گرفت کے ساتھ پکڑ لیا۔

یہی انجام ان کا ہونے والا ہے۔

فَكَيْفَ تَسْقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ السَّمَاءُ
مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۝ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝ (سجہ ۱۸)

اے افراد نسل انسانی! اگر تم نے دعوت حق سے انکار کر دیا تو (ظاہر ہے کہ) اس دن (کی ہولناکیوں) سے کیسے بچ سکتے ہو جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اور آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھٹ جائیگا (یعنی مکافات عمل کے دن ہے) اور یاد رکھو! خدا کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔

ان باتوں کی یاد ہم اس لئے دلاتے ہیں کہ جس کا جی چاہے اپنے خدا کی راہ پر ہو۔

اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ كَرِيْمٌ ۝ قَسَّ شَاءُ الْغَنَىٰ ۝ اِلٰى رَبِّهِمْ سَبِيْلًا ۝ (سجہ ۱۹)

بلاشبہ یہ (مخصوص) ایک یاد دہانی ہے مدبر و اکرام نہیں! پھر جس کا جی چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف کی راہ اختیار کرے (اور جس کا جی چاہے شیطان کی طرف کی)۔

پھر اس شب بیداری کے انہماک و استغراق میں حضور تنہا نہیں ہوتے بلکہ قدوسیوں کی وہ جماعت بھی ساتھ ہوتی تھی جسے اس عظیم الشان انقلاب کے لئے تیار کیا جا رہا تھا۔ رات کی ان تہاتیر میں، اس طائفہ مجاہدین پر حقائق و ہر اکائیات و اشکاف کئے جاتے۔ شرف انسانیت کے رموز و بوطن کی تعلیم دی جاتی۔ انابت الی اللہ میں شبلی کے درس دیئے جاتے۔ اور اس طرح انہیں آنے والے نظام انبیاء کے قیام و بقا کا اہل بنایا جاتا۔ اس لئے اس سورۃ کی آخری آیت میں فرمایا گیا۔

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنْتُمْ تَقُومُ اَدْنٰی مِنْ شُغْرِ النَّبْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ خَاتَمَهُ
مِنَ الَّذِیْنَ مَوَّلٰی ۝ وَاللّٰهُ یَقْدِرُ الْکَلِیْلَ وَ السَّهَامَ ۝ عَلٰمٌ اَنْ تَنْحَصِرُوْهُ فَاَب
عَلٰیْکُمْ فَاَقْرَءْ ۝ اِمَّا تَتَسَوَّرْنَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۝ عَلٰی اَنْ سَیْکُوْنَ مِنْکُمْ مَّرْضٰی ۝ وَ
اٰخِرُوْنَ یَضْرِبُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۝ وَ اٰخِرُوْنَ یُقْتَلُوْنَ
فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ ۝ فَاَقْرَءْ ۝ وَ مَا تَنْکَسِرْ مِنْهُ ۝ وَ اِقِمُوا الصَّلٰوةَ وَ اَتُوا الزَّکٰوةَ وَ
اَقْرُضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۝ وَ مَا تَقْدِرُوْا اِلَّا نَفْسِکُمْ مِنْ خَیْرِ تَحْسُدُوْهُ

عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (۳۱)

(اے پیغمبر!) بلاشبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ مؤمن لوگوں کی ایک جماعت بھی راتوں کو دو تہائی رات تک اور کبھی آدھی رات تک اور کبھی کبھی ایک تہائی رات تک (نمازوں میں) کھڑے رہتے ہو۔ اور اللہ ہی دن اور رات کا اندازہ مقرر کرتا ہے اس لئے اُسے خوب معلوم ہے کہ تم کتنی رات تک کھڑے رہے) مگر خدا یہ بھی جانتا ہے کہ تم سب (بنابر صحت) اس پر ہمیشہ کا بندہ نہ ہو سکو گے لہذا وہ (اپنی مہربانی سے) تم پر متوجہ ہوا اور اس نے تمہارے لئے آسانی کر دی لہذا حکم یہ ہے کہ (وقت کی کوئی قید اور پابندی نہیں) جتنا قرآن سہولت سے ہو سکے (رات کو نمازیں) پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو تجارت وغیرہ کی غرض سے) خدا کے فضل کی تلاش میں زمین پر سفر کریں گے۔ نیز کچھ دوسرے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو خدا کے دین کی راہ میں جہاد کریں گے (اور راتوں کی جہاد کی تیاری میں شمول رہیں گے) لہذا تمام قسم کے لوگوں کے لئے وقت کی کوئی تحدید ناممکن العمل بن سکتی ہے۔ اس لئے) جتنا کچھ سہولت سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز کے نظام کو قائم کرو اور زکوٰۃ دواد (زکوٰۃ کے علاوہ بھی) اللہ کو (ملت کے مفاد عامہ کے لئے) قرض حسنہ دو۔ اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لئے آگے بھجود گے وہ تمہیں (آخرت میں) اللہ کے پاس جائیگا جو بدلہ دینے میں سب سے بہتر اور سب سے بڑا بدلہ دیتا ہے۔ اور (اپنی کوتاہیوں سے) بخشش طلب کرتے رہا کرو۔ بلاشبہ اللہ بہت ہی بخشش کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے!

لیکن یہ مبتل الی اللہ ایک راہب کے ترکِ خانقہ کی شہ عورت نہیں جہاں وہ اپنے خیالات کی دنیا میں ست انسان سے، رانس لینے والا پتھر بن جاتا ہے بلکہ یہ بنابرین کی تربیت، نگاہ متجاہدانہ، بنی شمشیر خودی کو فرائض توحید سے تیز تر کرتے ہوئے ناہر نکلتے تھے تاکہ کلمہ الحق کی بلندی اور فرائض خداوندی کے غلبہ و تسلط کے لئے دنیا کی ہر طاغوتی قوت کے سر پر برقِ ناطف بن کر گرے اور اسے انسانیت کی راہ سے ہٹا کر کاروانِ حیات کو اس کی منزل مقصود تک رواں دواں سے چلیں۔

لہ قرآن میر ملت کے مفاد عامہ کے کاموں کو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس ملت کا وجود اور قیام ہی مشیت خداوندی کو پورا کرنے کے لئے ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ملت کے مفاد مشترک کے لئے رقم دینے کو خدا کا قرض دینا کہا گیا ہے۔ تفصیل اپنے مقام پر ملے گی۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرمؐ یہ تمام صوابات و تکالیف کیوں برداشت کر رہے تھے؟ وہ دن اور

رات اسی ایک فکر میں غلطاں و بیجاں کیوں رہتے تھے؟ یہ تمام تک
آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟
و تا ز کس لئے تھی؟ یہ سب جد و جہد کیوں تھی؟

اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنے مشن کی کامیابی کے لئے تھا! لیکن یہ جواب بجائے غرض

ایک سوال ہے کہ اس مشن کی کامیابی میں آپ کی غرض کیا تھی؟

آپ کی غرض کیا تھی؟ یہ وہ سوال جو تیرہ سو برس میں ہر اس شخص کے سامنے آیا جسے تاریخ عالم کے اس حصہ سے کچھ بھی دلچسپی پیدا ہوئی

اور اس کا جواب مختلف ذہنیوں کی طرف سے مختلف ملا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی جذبہ محرک ہوتا ہے۔ یہی جذبہ

اس عمل کی غرض کہلاتا ہے۔ "من و تو" کے امتیازات میں گھرا ہوا انسان کسی عمل کے لئے ذاتی غرض سے آگے کسی جذبہ محرک کا تصور ہی

نہیں کر سکتا۔ اسلئے ہر عمل کی بنیاد و اساس کے لئے اسکی نگاہ کسی ذاتی غرض کی تلاش میں نکلتی ہے۔ یورپ کے مورخین بھی جب تاریخ عالم کے اس

انقلابی دور پر پہنچتے ہیں تو ان کی نگاہیں کسی "ذاتی غرض" کے تجسس میں پاروں طرف پھیل جاتی ہیں۔ اور جب وہ اپنی اس سعی کاوش

میں کسی یقینی نتیجے پر نہیں پہنچتے اس لئے کہ جس مفروضہ کی بنیاد پر وہ

یورپ کے متعصب مورخین

یہ عمارت قائم کرتا چاہتے ہیں وہ بنیاد ہی غلط ہوتی ہے! تو پھر اپنے

ذہن سے اس قسم کے اغراض و مقاصد تراشتے ہیں جن پر علم پہنے اور عقل ماتم کرے۔ ان کا متشد طبقہ، جو ان وقائع و حوادث

کا تجزیہ مؤرخانہ دیانت سے نہیں بلکہ متعصبانہ دنا کرتا ہے۔ اس تمام سعی و کاوش اور جدوجہد کو ہوس رانی و کاجوئی کے

پست مقاصد پر محمول کرتا ہے۔ جو کہ زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے، نیا کی ہر شے اپنے اصلی مقام سے ہٹی ہوئی نظر آتی

ہے اور رنگین چشے کا تقاضا ہے کہ کوئی چیز اپنے حقیقی رنگ میں دکھائی نہ دے، اس لئے ان مورخین کی معانہ از اصول

چشمی انھیں کبھی صحیح نتائج تک پہنچنے نہیں دیتی۔ علمی دیانت واری کے بارے میں یہ جنس کا رس اس قابل ہی نہیں کہ اسے در خواست

سمجھا جائے۔

اس سے نیچے اگر کہ مستشرقین مغرب کا ایک دوسرا طبقہ آتا ہے جو اس سوال کے حل کی تلاش دیانتدارانہ کرتا چاہتا

ہے لیکن چونکہ وہ بھی مقام رسالت سے آشنا نہیں ہوتا اس لئے وہ نبی اکرمؐ کو ایک قومی ریفارمر کی حیثیت دیتا ہے۔

اس سے آگے اس کی نگاہ بھی نہیں جاسکتی۔ ان کی تنقید و تفتیش کا ماحصل یہ ہے کہ عربوں

کی زبان حالی سے متاثر ہو کر آپ نے ان کی ان متشبہت قوتوں کو جو باہمی خانہ جنگی میں ایک

غیر متعصب مستشرقین

دوسرے کی گردن زنی میں صرف ہو جاتی تھیں ایک نقطہ پر مرکوز کیا اور اس طرح بیرونی قوتوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم

کر کے ان صحرائے شنیوں کو وارثِ تخت و تاج بنادیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ان معاشرتی برائیوں کی بھی اصلاح کر دی جسکی

وجہ سے ان کی قوت رائیگاں جا رہی تھی۔

دوسری طرف ہمارا مذہب پرست طبقہ ہے۔ وہ بھی حقیقت کو بالعموم جس انداز سے پیش کرتا ہے اس سے نہ صرف یہ کہ حقیقت کا یہی سامنے نہیں آتی بلکہ ان کے بیان سے جو تصویر ذہن میں قسماً ہوتی ہے اس سے رسول کا صحیح مقام نگاہوں کے سامنے نہیں آتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مامور من اللہ تھے۔ جو کچھ اللہ

مذہب پرست طبقہ | تنہا آپ کو حکم دیتا تھا آپ اس کی تعمیل کرتے تھے اس لئے آپ کے تمام اعمال بے غرض اور بے لوث تھے۔ حقیقت تو یہی ہے۔ لیکن اس حقیقت کا جو مفہوم بالعموم سامنے لایا جاتا ہے، وہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے مقصد کے لئے آپ کو منتخب کیا اور اس مقصد کے حصول کے لئے مسلسل و متواتر احکامات و ہدایات دیتا رہا۔ آپ ان احکامات کی بلاچون و چرا تعمیل کرتے رہے اور اس تعمیل احکام میں جس قدر تکالیف سامنے آتی ہیں انہیں برداشت کرتے رہے اس لئے کہ ایک رسول کے لئے خدا کے احکام کی اطاعت ضروری ہے اس سے لے مفر نہیں۔

غور کیجئے کہ اس تصور سے کس قسم کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے؟ ایسا ہی گویا ایک بادشاہ اپنی کسی اسکیم کو بروئے کار لانے کے لئے، اپنے قصرِ معلیٰ میں بیٹھا، اپنے غلامیوں اور ملازمیوں کو مختلف حکم دے رہا ہے اور وہ سب ان احکامات کی تعمیل میں کمر بستہ سرگرم عمل ہیں۔ اس تعمیل احکام اور اطاعت ارشاد میں ان کے اختیار و ارادہ کو کوئی دخل نہیں۔ چونکہ یہ اس بادشاہ کے غلام اور فرمانبردار ملازم ہیں اس لئے انہیں ان احکامات و صادرات کی تعمیل کرنی ہی ہے۔ احکام کی اطاعت ان کا فریضہ ہے۔ یعنی یہ ایک مشین کے پرزے ہیں جو انجنیر کے اشاروں کے ماتحت صبح سے شام تک سرگرداں رہتے ہیں۔ اس سے انہیں غرض نہیں کہ ان کی اس حرکت یہیم اور سعی مسلسل کا ما حاصل کیا ہے؟ مذہب کی اصطلاح میں اس کا نام رکھا جاتا ہے تثبیتِ الٰہیت کے اسی مفہوم کا اثر ہے کہ آپ مذہب پرست طبقہ کے عوام ہی نہیں بلکہ خواص تک ہی پہنچے کہ وہ مذہبی احکام کی تعمیل کیوں کر رہے ہیں تو ان کے پاس اس کا جواب بالعموم اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے جس کی اطاعت فرض ہے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ ان کے تمام اعمال میکاکی (Mechanical) حرکات بن کر رہ جاتے ہیں اور داخلی یا خارجی کسی دنیا میں بھی کوئی اندر کی محنت نتیجہ مرتب نہیں کرتے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ خدا اور رسول کا صحیح قرآنی تصور ہمارے سامنے ہو۔ پھر معلوم ہوگا کہ کائنات خداوندی سے مفہوم کیا ہے۔ رسول ان کی کس طرح اطاعت کرتا ہے۔ مامور من اللہ کسے کہتے ہیں اس کا نصب العین حیات کیا ہوتا ہے۔ اور وہ اس نصب العین کے حصول میں کیوں اپنی جان تک جو کھوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہیں سے اس سوال کا صحیح جواب مل سکیگا جس سے اس عنوان کی ابتداء ہوئی ہے۔

اصل حقیقت | جلد و دہم میں وحی کے عنوان پر غور کیجئے جہاں یہ حقیقت باوضاحت پیش کی جا چکی ہے کہ جب سے انسان کے شمس نے آنکھ کھولی یہ عمر اس کے لئے جو خیر و فکر یا کہ خیر Good کیا ہے؟

حق (Truth) کہتے ہیں؟ حقیقت (Reality) کا ادراک کیسے ممکن ہے؟ غیر حق یا حقیقت الفاظ مختلف ہیں بمقصد ان سب سے ایک ہی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جس کے حل کی تلاش میں فلسفہ اپنی درگاہوں میں محو تفکر، باطنیت، کج تنہائی میں سربراز، تاسخ، زمانہ کی ریت پر کاہن حیات کے نقوش قدم کے مطالعہ میں جذب، طبیعیات، اپنے عمل میں مادیات کے تجزیہ و تحلیل میں منہک و فلیکیات، رصد گاہوں میں مصروف اختر شماری رہا ہے، لیکن انسان اپنی ان کوششوں سے آج تک زیادہ سے زیادہ انسانی حق (Relative Truth) معلوم کر سکا ہے مطلق حق (Absolute Truth) کا احاطہ نہیں کر سکا۔

رسول، خیر اور مطلق حق کو پالیتا ہے، اسے حقیقت کی کاہن کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اور یہ سر نہاں اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ الحق (The Truth) وہی ہے جسے ذات خداوندی کہتے ہیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (پہ)

نیز اس لئے بھی کہ حق اللہ ہی کہتی ہے، اور جن ہستیوں کو اس کے سوا پکارتے ہیں باطل ہیں اور پھر اس لئے بھی کہ اللہ ہی کی ہستی بلند مرتبہ ہے، بڑائی والی !

اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس پر نقاب ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق حق پر ہوئی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ (پہ)

اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور (اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ) جس آن وہ کہے ہو جا "تو جیسا کہ اس نے چاہا، وہی ہو جائے !

اور رب سے بڑھ کر یہ کہ خود فطرت انسانی اسی الحق (حق مطلق) کی فطرت کے قالب میں ڈھالی گئی ہے۔

فَاَقْرَبُ وَجْهَكَ لِالدِّیْنِ حَنِیْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فِطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لَا تَبْدِیْلَ لِّخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (پہ)

لہذا (اے پیغمبر) تمام نظام ہائے زندگی سے منہ موڑ کر اس نظام الہی کے لئے اپنے کو وقف کر دو، (وہ نظام

الہی کیا ہے؟) اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے نوع انسانی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی صحیح نظام زندگی ہے۔ مگر (افسوس کہ) اکثر لوگ اسے جانتے نہیں !

لہذا جب رسول، حق مطلق اور حقیقت کی کو پالیتا ہے تو وہ اپنی ذات (یعنی فطرت انسانی) کی حقیقت کو بھی پالیتا ہے۔

گویا خدا کی تلاش میں اُسے اپنا آپ ہاتھ آ جاتا ہے۔ (Dickenson) اپنی مشہور کتاب

The Meaning of Good میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر نامکمل سی آنکھ کی طرح ایک جس ہے جس کی فطرت یہ ہے کہ وہ خیر مطلق سے
ستیز ہو۔ اس طرح ہماری جسمانی آنکھ خارجی روشنی سے مستیز ہوتی ہے۔ لیکن روح کی یہ آنکھ چونکہ نامکمل سی بنی
ہوتی ہے اس لئے وہ خیر مطلق کا ادراک واضح اور غیر مبہم طور پر نہیں کر سکتی بلکہ اس کا ادراک دھندلی سی
نامکمل صورت میں ہوتا ہے۔ وہ کبھی اس کے ایک پہلو کو دیکھتی ہے کبھی دوسرے کو لیکن اس نامکمل مشاہدہ
سے اسے اطمینان نہیں ہوتا اور اس کا جذبہ محرکہ اسے خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رکھتا ہے۔
اس تجسس اور سرگردانی میں یہ احساس ہر وقت اس کے دل میں تپش افروز رہتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کی تلاش
میں خود اپنی فطرت کو تلاش کر رہی ہے اور وہ مکملیت کی حالت تک کبھی نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ اس
خیر مطلق کو بے حجاب اپنے سامنے نہیں دیکھ لیتی..... اسی طرح خود آگاہی کا جذبہ اسے کشاں کشاں لئے
پھرتا ہے اس لئے کہ نامکملیت میں اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ وہ اسی تلاش میں اپنے لئے نئی نئی دنیاؤں
کی تخلیق کرتی ہے تاکہ وہ انسان اور کائنات اور افراد انسانی کا باہم گر صحیح ربط اور تعلق معلوم کر سکے۔ وہ
ایک دنیا کی تخلیق کرتی ہے اور اسے نامکمل پاکر منہدم کر دیتی ہے تاکہ اس کی خاکستر سے ایک اور دنیا پیدا
کرے۔ تعمیر و تخریب کے اسی غیر منقطع سلسلہ سے وہ مضطرب و بیقرار آگے بڑھتی جاتی ہے تاکہ وہ تصورات
کی حدود سے ماورا اس مقام تک پہنچ جائے جہاں اس کی فطرت بیقرار کی تسکین مل جائے۔ اس مقام
پر جہاں وہ خیر مطلق کو پالیتی ہے اسے اطمینان کی نصیب ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہاں پہنچ کر وہ نہ صرف اس
مقصود کو پالیتی ہے جس کی تلاش میں وہ وہاں سرگرداں پھر رہی تھی بلکہ وہ خود اپنی ذات کو بھی پالیتی ہے۔

(PP. 50 -- 51)

آگے چل کر یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی کا آخری مقام تصور میں تو آسکتا ہے لیکن اس کو حصول ناممکن ماننا نظر آتا ہے۔
اسے کاوش کرنے کے لئے۔ انسان کو اتنا تو یہ دیکھ لینا کہ وہ نفس انسانی کو ارتقائی منازل طے کر کر اس مقام تک لیجانے کی
کیا راہیں بتاتا ہے جہاں پہنچ کر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي

رَحْمَتِي ۖ وَأُدْخِلْكَ جَنَّاتٍ ۖ (ہیوہیہ)

اے مطمئن نفس! تو اپنے پروردگار کی طرف خوش خوش ہو کر پسندیدگی کے ساتھ لوٹ، پھر میرے (خاص)

بندوں میں داخل ہو کر میرے (نعیم ابدی کے) باغات میں داخل ہو جا!

رمول اس مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں وہ حق خلق کے مشاہدہ سے خود اپنی ذات کا ادراک کر لیتا

ہم نے یہ دیکھ لیا کہ

(۱) خدا حق ہے۔

(۲) کائنات کی بنیاد حق پر ہے۔ اور

(۳) انسانی فطرت کی اساس فطرت اللہ یعنی حق پر ہے۔

ہم ان تینوں میں کوئی ربط و تعلق نہیں دیکھتے۔ ہمارے ناقص تصور میں خدا، خوش کی۔ غیبوں پر کہیں ایک تھلگ بیٹھا ہے۔ کائنات، اس فضا کی پہنائیوں میں الگ معلق کھڑی ہے۔ اور انسان اس صفحہ پر الگ الگ ماما مارا پھر رہا ہے کہ فکر و عاش میں سرکھپاتے کھپاتے رہ جائے۔ لیکن رسول

خدا کائنات اور انسان

جو حق کو بے نقاب دیکھ لیتا ہے وہ اس ربط و تعلق کو ایک زندہ حقیقت کی شکل میں اپنے سامنے موجود پاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہی حق جو خونِ رگ کائنات میں حرارت بن کر جاری و ساری ہے خود فطرت انسانی کے اخلاق و تمیز میں برقی تپان کی طرح تپش انگیز، اور لہذا اس کی گک حیات سے بھی زیادہ قریب ہے (فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِيبِ الْوَدَّيْنِ) اس مشاہدہ حق کے بعد جو کچھ اس کی زبان پر آتا ہے وہ اس کے قلبی رجحانات اور ذہنی میلانات کا نتیجہ نہیں ہوتا رہتا۔ يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ بکہ عین حق ہوتا ہے۔ (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) یعنی وہی حق جو پہلے ستور نقاب الفاظ و حروف کے پیکر (قرآن) میں ہمارے سامنے آجاتا ہے۔

الْمُتَرَفِّعَاتِ أَيْتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (۱)

الف۔ لام۔ نیم۔ را۔ یہ کتاب کی آیت میں۔ اور اسے پیغمبر! جو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر

نازل کیا گیا ہے۔ وہ آتی ہے لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے!

لہذا قرآن خود حق ہے، اور اس کے ساتھ ذات کی آواز اور ضمیر کائنات کا ترجمان۔ کہ ان دونوں کی اساس حق پر ہے۔ بنا و بریں۔ رسول کے لئے قرآنی احکام دیا (خداوندی) خارج سے عائد شدہ (Super imposed)

نہیں ہوتے بلکہ خود اپنی فطرت کی گہرائیوں سے ابھرنے والے نظریات ہیں۔ اس لئے ان کی تعمیل میں وہ اپنے فطرتی ضمیر کے تقاضوں کی تسکین پاتا ہے

احکام خداوندی کا مفہوم

انسان کے جذباتی رجحانات اسے تربیت کی اس آواز کے خلاف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رسول اللہ جہانات کو اس حق و تبارک کے تابع کہتا ہے۔ اسی نام عبودیت یا تسلیمیت ہے۔ یہ کیفیت اس کی ذات میں تکمیل کا نتیجہ بنتی ہے۔ اس لئے وہ عبید کامل اور مسلم اول ہوتا ہے۔ یہ احکام چونکہ خود فطرت انسانی کے تقاضے ہیں اس لئے ان کی ازاحت

میں کوئی تنگی اور گرافتی نہیں ہوتی (تفصیل جلد دوم عنوان دینی میں گزر چکی ہے)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا وَمَا يَكُونُ فِي الْقُلُوبِ

مِنْ حَرَجٍ رَمَلَةٍ أَيْبِكُمْ بِزَعْمِهِمْ ۖ كَوَسْشَكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۖ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا يَكُونُ
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۖ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِآيَاتِهِ ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝ (۳۳)

اور اللہ کی راہ میں جان لڑاؤ۔ اس کی راہ میں جان لڑاؤ یہ کچھ حق ہے، پوری طرح ادا کرو، اس نے ہمیں برگزیدگی
کے لئے چن لیا۔ تمہارے لئے دین میں کسی طرح کی تکی نہیں رکھی۔ وہی طریقہ تمہارا ہوا جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا
اس نے تمہارا نام "مسلم" رکھا۔ پچھلے وقتوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی۔ اور یہ اس لئے کیا، تاکہ رسول
تمہارے لئے حق کا گواہ ہو (یعنی معلم ہو) اور تم تمام انسانوں کے لئے۔ پس نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ
کی ادائیگی کا سامان کرو۔ اللہ کا مہارا سنبھالو پکڑ لو۔ وہی تمہارا کارساز ہے۔ اور جس کا کارساز اللہ ہو
تو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار!

یہی وہ کیفیت ہے جس کے متعلق Principal Caird لکھتا ہے کہ

صداقت مطلق کی زندگی کوئی اجنبی زندگی نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہم سے کہیں باہر ہوتی ہے تو خود ہماری اند
بھی وہی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے جھک جانے سے ہم کسی خارجی مستبد قانون یا کسی بیرونی قوت
کی حکومت اختیار نہیں کرتے بلکہ ایک ایسے قانون کی اطاعت کرتے ہیں جو خود ہماری فطرت کا ستارن
ہوتا ہے۔ یعنی یہ اطاعت ایک ایسے حکمران کی اطاعت ہوتی ہے جس کا تخت حکومت خود ہمارا عین قلب ہوتا ہے۔

Introduction to the
Philosophy of Religion;
p. 237

اب آپ نے دیکھ لیا ہو گا کہ وہ کتنا جذبہ محرکہ ہے جو رسول کو ایسے بے پناہ عمل پر ابھارتا ہے اور وہ کونسی غرض ہے
جس کے لئے وہ ایسی ایسی جان کاہ اور جگر گداز مصیبتیں جھیلتا اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور اس کی پیشانی پر بل تک
نہیں پڑتا۔

اور ایک حقیقت ہے دوسری چیز رسول کے سامنے یہ آتی ہے
سلسلہ کائنات بے مقصد نہیں

کہ یہ ناپید کنار اور حدود فراہموش سلسلہ کائنات یوں ہی بلا مقصد

نہیں پیدا کیا گیا۔ اس کی ایک عظیم الشان غرض و غایت ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا اللَّهَ لَمُوتٍ وَالْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْغَيْبِينَ ۝ (۳۴)

اور وہ دیکھو ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں محض

ابوں ہی کیلئے، کہ وہ کے طور پر پیدا نہیں کیا۔

[حقیقت یہ ہے کہ یہ شق دراصل شق اول ہی کی ایک فرع ہے۔ یعنی جب کائنات کی اساس و بنیاد حق پر ہے تو اس کی تخلیق باطل (غیر حق) ہو ہی نہیں سکتی] اور اس کے بعد یہ کہ خود انسان کی تخلیق بھی بلا مقصد نہیں۔ سورہ مومنوں میں اس حقیقت کی بڑی گواہی بصیرت افروز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ (۲۳)

کیا تم خیال کرتے ہو، ہم نے تمہیں بیکار کو پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟

اس سے اگلی آیت میں اس کی علت بیان کر دی کہ وہ ذات حق مطلق ہے اور چونکہ انسانی فطرت خود اسی حق کی فطرت پر متفرع ہے،

تخلیق انسانی بلا مقصد نہیں

اس لئے ہو نہیں سکتا کہ انسان کی تخلیق باطل (اور بلا مقصد) ہو۔

فَقُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ (۲۳)

اللہ کہ ملک الحق ہے، ایسی بات کرنے سے پاک و بلند ہے۔ وہ کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اسی کی

ایک ذات، جہان داری کے تحت عزت کا مالک!

لہذا عالم نفس و آفاق، دونوں عظیم الشان مقصد لئے ہوئے ہیں۔ عالم آفاق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہ جائے۔

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَوْامِرَ اللَّهِ وَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَارِئٌ لِّلْظُلْمِ ۚ ۝ (۲۴)

اور (دیکھو) خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ ہر نفس جو کچھ عمل کرتا ہے اسے اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔

اور انسان کا مقصد؟ اس کے لئے سورہ مومنوں کی مندرجہ صدد آیت

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ (۲۳)

کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار کو پیدا کیا ہے، اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں؟

ہر ایک مرتبہ اور غور کیجئے۔ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا؟ یہ اس سوال کا سلی پہلو ہے۔ اس کا ایجابی پہلو اگلے ٹکڑے میں ہے کہ (أَتُنْكُرُ الْيَسْنَآ لَا تُرْجَعُونَ) تو گویا مقصد تخلیق انسان ہے (رَجَعْتُ إِلَى اللَّهِ) (رَأَى اللَّهُ) (وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

رَجَعْتُ إِلَى اللَّهِ سے مفہوم یہ ہوا کہ اس حق مطلق (Absolute Truth) سے تطابق

و توافق پیدا کیا جائے۔ یعنی جس فطرت اللہ پر انسان کی فطرت متفرع ہے اس سے ہم آہنگی پیدا ہو۔ پس فطرت انسانی کا فطرت اللہ پر متفرع ہونا۔ یہ ہے مبداء اور اس کا اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لینا۔ یہ ہے معاد۔ مبداء اور معاد

کے نقاط کو ملانے والا خط ہے صراطِ مستقیم جس پر ساری کائنات چلی رہی ہے اس لئے کہ خود مدارِ حق مطلق (صراطِ مستقیم) پر ہے۔ (اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝۱۱)

”صراطِ مستقیم“ سے یہ حقیقت کی ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ کائنات کی حرکت ذوری (Cyclic) نہیں بلکہ ایک خطِ مستقیم کی ہے جس میں ہر نیا قدم پچھلے قدم سے آگے ہوتا ہے۔ لہذا یہ کائنات اپنی ارتقائی منزل پر طے کرتی ہوئی اپنے شتی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ان ارتقائی منازل میں انسان اس شجرِ نمود کا قسِ منسوب ہے اسلئے اب انسان کو بھی ارتقائی منازل طے کرتے، اس خطِ مستقیم پر اپنے شتی کی طرف بڑھتے جانا چاہیے۔ اس کا مسلسل بڑھتے جانا ہی اس کی ذیل حیات ہے راسی کو جہاد کہتے ہیں۔ مسلسل جدوجہد جہاں یہ رک گیا اس پر موت طاری ہو گئی۔ چونکہ اس صراطِ مستقیم کی جادہ پیمائی میں خدا (حق مطلق) اس سے آگے آگے ہے اس لئے اس کا مٹح نگاہ اسی کے نقوشِ قدم (شیون انبیا) ہونے چاہئیں۔ اسی کا نام ارتقاء مدارجِ انسانیت ہے۔ ارتقاء بلندی اس لئے کہ اس کا رب ”ذی المصابیح“ (سیر صیوں والا) ہے۔ اور تیرھی ہمیشہ اوپر کو لے جاتی ہے۔ اسی سیرت کا آخری زمینہ معراج ہے جہاں مشرفِ انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔

اب سلسلہ کائنات پر ایک مرتبہ پھر غور کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک ایک ذرہ اپنی نمود اور ارتقاء کے لئے ایک خاص قانون (صراطِ مستقیم) کے تابع و تابعِ خود تازہ اور مصروفِ جدوجہد ہے لیکن کائنات کی کسی شے میں بالیدگی اور ارتقاء پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اور بہت سے عناصر اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام نظام کائنات، مختلف اجزاء کے باہمی تعاون و تناصر سے مربوط ہے۔ غور کیجئے کہ ایک دانہ گندم کو مٹی میں ملکر خوشہ گندم بننے تک کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر مرحلہ میں کتنے مختلف عناصر ہیں جو اسکے نشوونما میں معاونت کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو گا گویا مٹی، پانی، ہوا، روشنی، حرارت یعنی زمین کے س تو وہ خاک سے لیکر سورج کے عظیم المرتبت کرۂ آتش فشاں تک ہر ایک اس ذرہ ناچیز کی پرورش اور حفاظت کی فکر میں سرگرداں ہے۔ اس سے واضح ہے کہ کائنات کا اس صراطِ مستقیم پر چلنے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے نظام کی ضرورت ہے یہی کیفیت عالمِ انسانیت کی ہے۔ انسانوں کو بھی اس صراطِ مستقیم پر چلنے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنے یعنی رحمتِ الی اللہ کے لئے ایک نظام کی ضرورت ہے چونکہ رسول اس حقیقت کو بے نقاب دیکھ لیتا ہے اور انسانیت کو صراطِ مستقیم پر چلا کر اس کی منزل تک لیجانا اور اس کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس سے وہ ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے جس میں فطرتِ انسانی اپنے متنی نظاموں کی تسکین پالے اور اس طرح عالمِ انفس و آفاق کے ہم گیر توافق و تطابق سے کاروانِ حیات اپنے مقصد کی مسافر کی طرف جادہ پیمایا ہو۔ اس نظام کا نام ہے ”نظامِ حکومتِ الہیہ“۔

نظامِ حکومتِ الہیہ | وہ نظام جس میں کوئی کسی کا غلام اور مگوم نہیں ہوتا اور انسانی فطرت کا شہساز

ممکنات زندگی کی بیسٹ فضاؤں میں آزادانہ بال کشا ہوتا ہے۔ یہی وہ صحیح حریت اور اصلی آزادی ہے جو توحید کا واقعی تقابلی تصور انسان کو عطا کرتی ہے۔ علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں

اسلام بہ حیثیت ایک نظام سیاست کے اصول توحید کو انسان کی جند باقی اور زہنی زندگی میں ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی طریق ہے۔ اس کا مطالبہ وفاداری خدا کے لئے ہے، نہ تخت و تاج کے لئے، اور چونکہ ذات باری تعالیٰ تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے، اس لئے اس کی اطاعت کی غائی وجہ یہ ہے۔
یہ ہے کہ انسان خود اپنی معیاری فطرت کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔

(تشکیل جدید ص ۱۱)

رسول کے سامنے اسی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ غیر حق و باطل کی قوتیں اس نظام کے قیام و بقا میں حائل ہوتی ہیں جو حق و باطل میں تزام و تضاد کا موجب بنتا ہے۔ رسول ان تمام رکاوٹوں کو انسانیت کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ اس جدوجہد کا نام جہاد ہے اور اس کا نتیجہ غلبہ حق یا علایٰ الحق یعنی اس نظام کا قیام جس میں فطرت انسانی الحق سے یکنگنی پیدا کر سکے (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً)

اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب نبی اکرمؐ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ
لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا بَلْ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

میں جس نظام پر تمہیں چلانا چاہتا ہوں اس کے معاوضہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا!

تو اس سے منہموم کیا تھا اور یہ تمام جدوجہد اور سعی و کوشش کس طرح یکسر
رسول اجر رسالت نہیں مانگتا
بے غرض اور بے لوث تھی۔ اس تمام تلک و تاز سے مقصود یہ تھا کہ انسانیت

کسی طرح اپنی فطرت صحیحہ کی راہ پر لگ جائے تاکہ زندگی اپنے مقصود کو پالے۔ اسی لئے فرمایا کہ
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (ہود)
(اے پیغمبر! تم کہہ دو کہ میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، اپنے پروردگار کی طرف کا راستہ اختیار کر لے تم سے
کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا!)

سورہ سبأ میں اس حقیقت کی وضاحت ان الفاظ میں کر دی کہ
وَلَوْ مَسَّكُمُ النَّعْصُ مِنْ أَجْرِ رَسُولٍ مَا إِذِ انْتَبَهَوْا لَهُ إِلَّا عَلَىٰ أَن يُعْذِبَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (ہود)

(اے پیغمبر! تم کہہ دو کہ جو کچھ میں سے تم سے معاوضہ مانگتا ہے (یعنی اپنے پروردگار کی طرف راستہ
پزیرا ہے) وہ (کچھ) میرے لئے منبر نہیں، بلکہ وہ انتہائی سستہ واسطہ قائم ہے جس پر وہ (یعنی میرا معاوضہ) تو

سوائے خدا کے کسی کے ذمہ بھی نہیں ہے۔ اور وہی ہر چیز پر گواہ ہے !

یعنی جو کچھ میں تم سے چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ تم ایک نظام کی اطاعت کرو۔ اور اس نظام کا حاصل بھی تمہارے ہی لئے ہے۔ اس لئے کہ اس نظام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق غالب آجائے گا اور باطل کو شکست ہوگی۔ تو یہ فتح خود تمہاری ذات کی فتح ہوگی۔ اور حق کا غالب آجانا میری محنتوں کا معاوضہ ہے۔

قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْضِي بِالنَّحْيِ ۖ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ قُلْ جَاءَ النُّحْيُ وَمَا يُدِئُ
الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝ (سجۃ ۲۹)

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو کہ میرا پروردگار صرف حق بات کہتا ہے (کیونکہ) وہ ان دیکھی باتوں تک کو جانتے

والا ہے۔ (اے پیغمبر!) کہہ دو کہ حق آگیا، اور باطل (اب) سر نہیں نکال سکے گا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ سکے گا!

اسی حقیقت کو دوسرے انداز میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۝ (سجۃ ۲۹)

یا (اے پیغمبر!) یہ بات ہے کہ تم ان سے (دعوت حق کا) کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو جس کے تادان کے

بوجھ سے وہ دبے جا رہے ہیں ؟

آپ کے لئے تو ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا۔

وَأَنَّ لَهُ لَا أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ (سجۃ ۲۹)

اور (اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ (خدا کے نزدیک) ضرور تمہیں ایسا اجر ملیگا جس میں کبھی کوئی کسر بیت نہیں ہوگی!

یہیں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ (سجۃ ۲۹)

میں نے تمہیں اپنے لئے تیار کیا ہے !

تو اس اپنے لئے سے کیا مفہوم تھا۔ اور اسی طرح جب نبی اکرم سے کہا گیا کہ

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۖ (سجۃ ۲۹)

اس جاگل میں اپنے رب کے لئے استقامت پذیر رہو!

تو اس سے کیا مراد تھی؟ یعنی جسے قرآن ربِّكَ، "اللہ کے لئے" یا فی سَبِيلِ اللّٰهِ "اللہ کی راہ میں" کہتا ہے تو امر کا صحیح مفہوم کیا ہوتا ہے۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی اکرم کا اپنے مخالفین کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ مخالفین آپ کے کھلے دشمن تھے اس لئے آپ سے ان کا تعلق عداوت اور عداوت، انتقام اور مخالفت کا تھا۔ لیکن اس کے برعکس آپ کا ان سے ایسا ہی تعلق تھا جیسا کسی طبیب مشفق کا مریض سے ہو۔

رسول کا مخالفین سے تعلق آپ دیکھتے تھے کہ ان کی فطرت مسخ اور ان کی انسانیت مجروح ہو چکی ہے۔ اس لئے آپ چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہو جائے لیکن ان کی ضد، دوا کو زہر بنا کر دکھاتی تھی اس لئے وہ اس کے قریب نہیں آتے تھے۔ یہ طبیب مشفق جانتا تھا کہ ان کا مرض انہیں کس طرح ہلاکت اور تباہی کی طرف کشاں کشاں لئے جا رہا ہے اس لئے ان کی اس ضد پر آپ کا دل کڑھتا تھا اور ان کے مال کا غم آپ کو بے چین کئے دیتا تھا اور یہ شدت احساس اس حد تک تھا کہ سورہ شعراء میں ہے۔

لَعَلَّكَ بِاِخْرَجُ نَفْسَكَ اَلَا يَكُوْنُوْنَ اَمْوِنِينَ ۝ (۲۶)

(اے پیغمبر! شاید تم اس رنج و غم میں اپنی جان ہی کھود دو گے کہ یہ لوگ ایسا نہ والے والوں میں سے کیوں نہیں ہو جاتے!

دوسری جگہ ہے۔

فَلَعَلَّكَ بِاِخْرَجُ نَفْسَكَ عَلَىٰ اَثَارِ هَمٍّ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنْ اَهْلِ الْاَحْزَابِ اَسْفَاہ (۲۷)

(اے پیغمبر! تیری حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ جب لوگ یہ (واضح) بات بھی نہ مانیں تو عجب نہیں ان (کی ہدایت) کے پیچھے مارے افسوس کے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے (حالانکہ یہ لوگ ماننے والے نہیں)

ان کا غم آپ کی جان کو گھلائے جا رہا تھا۔

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (۲۸)

(اے پیغمبر! دیکھو ان لوگوں پر حسرتوں کے مارے تمہاری جان ہی نہ چلی جائے۔ یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اسے خدا (اچھی طرح) جاننے والا ہے!

کہا جاسکتا ہے کہ اگر مخالفین سے آپ کے تعلقات منتقامہ نہیں بلکہ مشفقانہ تھے تو پھر ان سے وہ سلسلہ

جنگ و قتال کیوں جو بعد میں وقوع پذیر ہوا۔ یہ لڑائیاں کیوں واقع ہوئیں اور ان کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی تفصیل آئندہ عنوان میں ملے گی۔ اس وقت صرف اتنے اشارے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ بھی منتقامہ

قتل و غارتگری نہیں تھی بلکہ ایک طبیب کی مشفقانہ قطع و برید تھی۔

پھر وہ سلسلہ جنگ و قتال کیوں؟ جو اس علاج میں ناگزیر ہو گئی تھی۔ اگر آپ کی کسی انگلی پرنا سو رہے

تو ڈاکٹر کو شش کر لیا کہ وہ مرہم سے اچھا ہو جائے لیکن اگر وہ دیکھے کہ زخم لا علاج ہو چکا ہے اور اس کا زہر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو باقی جسم کی حفاظت کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس لا علاج حصہ کو کاٹ کر پھینک دیا جائے انسانی افراد، جسد انسانی کے مختلف اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر بعض افراد کی فطرت مریض ہو جاتی ہے تو رسول انتہائی کوشش کرتا ہے کہ ناصحانہ حکمت و موعظت اور شفقانہ انداز و تبشیر سے اس کا علاج ہو جائے لیکن اگر مریض کی سدا اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اُسے دوائی پینے سے انکار ہے اور بد پرہیزی پر اصرار ہے تو بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ باقی جسد انسانی کی صحت و صلیحت کے لئے اس لا علاج اور زہر فشاں حصہ کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ مقام جہاں نظام حق و عدل کے قیام کے لئے جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ سو اگر اس انگلی کا کاٹ کر پھینک دینا جس کا ناسور لا علاج ہو چکا ہے ڈاکٹر کی مشفقانہ حکمت ہے نہ کہ منتقمانہ جلدایت تو ایسے مواقع پر ایک رسول کا عمل جراحی کبھی معاندانہ قرار نہیں دیا جاسکتا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے وہ ان افراد کی اصلاح کی کوشش میں اپنے دل کو گھلاتا اور اپنی روح کو انڈھیلتا ہے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کا تصور اس کے قلب حساس میں تھر تھری پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ان کی صحت کے لئے دوائیں کرتا اور دعائیں مانگتا ہے۔ ان کے مرض کی شدت اور اس کے انجام کے خیال سے اس کا جگر گداز ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی ہٹ دہرمی اور علاج سے انکار سے اسے سخت صدمہ ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ ان لوگوں کے انکار و جحود اور ضد اور ہٹ دہرمی سے رنجیدہ خاطر ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ان کا ناسور لا علاج ہو چکا ہے ان کی فطرت اس حد تک مردہ ہو چکی ہے کہ اس میں زندگی پیدا ہی نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے ان کے انجام و عواقب پر دلگیر نہیں ہونا چاہئے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ (نیز چلا زینہ زینہ ۱۳۳)

اور اے پیغمبر! ان کے اور پر غم کھاؤ اور جو کچھ یہ لوگ خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کی وجہ سے دل

میں تنگی محسوس نہ کرو!

متہاراکام یہ ہے کہ اس پیغام حیات اور کو عام کرتے جاؤ۔ جن قلوب میں زندگی قبول کرنے کی ذرا سی بھی استعداد موجود ہے وہ زود یا بدیر اس پر توجہ دیں گے اور اپنے علاج پر مائل ہو جائیں گے لیکن وہ جن کے دل بالکل ”ہو چکے ہیں“ اس طرف کا رخ کبھی نہیں کریں گے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے لئے ہلاکت مقدم ہو چکی ہے۔ ان کے دق کا مرض چوتھے درجہ میں پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی دماغ ایسا مفلوج ہو چکا ہے کہ یہ عیب کو ہنر، دوست کو دشمن اور تریاق کو زہر سمجھ رہے ہیں۔ اس لئے ان کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی حالت پر آنسو بہانا اصلاح زندوں کی ہو سکتی ہے | بیکار ہے اور تدابیر سوچنا نا حاصل۔ علاج زندوں کا ہو سکتا ہے، مردوں کا

نہیں۔ مُردوں میں زندگی پیدا کرنا آپ کے امکان میں نہیں اس لئے آپ کے دائرہ فرائض سے باہر ہے
توان پر داری وغہ نہیں مقرر کیا گیا کہ مار مار کر انھیں علاج پر آمادہ کرے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلًّا بَالِغًا وَارْتَا
إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مَتَاعًا حَمِيمًا ۖ فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝ (۲۱۱)

لہذا (اے پیغمبر!) اگر وہ گردن پھیر کر جلد میں (تو جانے دو) ہم نے تمہیں کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا (کہ
زبردستی بھی انہیں راہ حق پر لے آؤ) تمہارے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم (پیغام حق کو) ان
تک پہنچا دو! (اور بس) اور یہ تو انسان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جب ہم اُسے اپنی طرف سے
رحمت و عنایت (کامزہ) چکھاتے ہیں تو وہ پھولا نہیں سماتا اور جب خود اس کے اعمال کی وجہ سے
اسے کوئی بُرائی پہنچتی ہے تو یہ بڑا ہی ناشکر ابن جاتا ہے۔

آپ انھیں ان کی روش زندگی کے انجام و عواقب سے آگاہ کرتے جاتے۔ یہی آپ کا فریضہ ہے۔

فَذَكِّرْ قَدْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ ۝ (۲۱۲)

چنانچہ (اے پیغمبر!) تم یاد دہانی کرتے رہو۔ کیونکہ تم یاد دہانی کرنے والے ہی ہو۔ کچھ تمہیں لوگوں پر
نگراں مقرر نہیں کیا گیا ہے!

لیکن یہ تنذیر اُسے ہی فائدہ دے سکتی ہے جو ان نتائج و عواقب سے ڈرے۔

لَنْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ
يَخَافُ وَعِيدِ ۝ (۲۱۳)

(اے پیغمبر!) جو کچھ وہ لوگ باتیں بناتے ہیں، ہم خوب خوب جانتے ہیں۔ تم کو ان پر زبردستی کرنے
کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو (پیغام حق) کی یاد دہانی کراتے رہو جو ہماری
دہش کی سے ڈرتے ہیں!

آپ کا کام ان تک دوائی پہنچا دینا ہے تاکہ کوئی جان فقدان علاج و عدم تدبیر کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا ۖ وَلَهُمْ آوْغَرُ ۚ هُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكَّرُوا
بِهِ أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا
شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا
بِمَا كَسَبُوا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ (۲۱۴)

اور اسے پیغمبر! جن لوگوں نے نظام زندگی کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور کلام الہی کے ذریعہ پند و عطا کرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بد علی کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیا جائے کیونکہ اگر چھوڑ دیا گیا، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کا مددگار ہو گا۔ یا اس کی شفاعت کر کے اُسے بچا لیگا۔ اگر وہ بد علیوں کے بدلے میں جس قدر بدلے بھی ہو سکتے ہیں، دیدے تو بھی اس سے نہ لیا جائے کہ بد علی کے نتیجہ سے کوئی فدیہ اور معاوضہ نہیں بچا سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بد علیوں کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیئے گئے، ان کے لئے کھولتا ہوا پانی پینے کو ہو گا اور انکار حق کی جزا میں عذاب دردناک!

یہ تھا رسول اکرم کا مشن اور یہ تھی اس مشن کی غرض و غایت۔ وہ غرض و غایت جسے قرآن نے ایک جامع آیت میں ایسے درخشندہ الفاظ میں بیان فرما دیا جس سے کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ دنیا میں قرآنی ملت کی زندگی کا منتہی اور اس کی تک و تازہ کی غرض و غایت کیا ہے۔ فرمایا۔

قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (۱۶۳-۱۶۴)

کہند، میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنے سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں خدا کے فرمانبرداروں میں پہلا فرمانبردار ہوں!

اس اللہ سے مراد کیا ہے اس کے لئے اس حصہ کو ایک مرتبہ پھر سامنے لے آئیے جو گزشتہ صفحات میں آپ کی نظروں سے گزر چکا ہے۔

استدراک

عنوان زیر نظر میں دو تین باتیں ایسی آئی ہیں جو ذرا تو ضیح طلب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مخالفین حضور

کے متعلق یہ بھی کہتے تھے کہ آپ ایک شاعر ہیں اس لئے آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ

حقیقت پر مبنی نہیں اور نہ ہی اس قابل کہ اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ قرآن

(۱) شاعری کیا ہے؟

کریم نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝ (۳۶)

اور (دیکھو) ہم نے محمد کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شاعری اس کے لئے مناسب ہو سکتی ہے یہ (کتاب

اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ (پیام حق کی) یاد دہانی اور واضح تر آن ہے !

یعنی یہ کہ آپ شاعر نہیں اس لئے کہ شاعری ایک پیغمبر کے شایانِ شان ہی نہیں۔ اس سے بظاہر مترشح ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے شعر و شاعری کی سخت مخالفت کی ہے اور اسے مسلکِ پیغمبری کے خلاف قرار دیا ہی قرآن کی آیات سے یہ استنباط و مباحث طلب ہے۔

زبان، اظہارِ مدعا کا ذریعہ ہے اور نوعِ انسانی کے لئے بہت بڑا امتیاز اس اظہارِ مدعا کے لئے انسانوں نے دو انداز اختیار کئے ہیں۔ ایک تو وہ جس میں ہم روزمرہ باتیں کرتے ہیں۔ اسے نثر کہتے ہیں، دوسرے شعر۔ شعر کیا ہے؟ نثر کے الفاظ کو ایک خاص ترتیب میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نثر اور نظم، الفاظ کی ترتیب کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ قرآن کریم جو زندگی کے حقائق پیش کرتا ہے ایسی نچی سطح پر نہیں اتر سکتا کہ ان دو اسلوب بیان میں سے ایک کی ایسی مذمت کرے کہ وہ کسی بلند شخصیت کے شایانِ شان ہی نہ رہے۔ اس لئے ظاہر ہے کہ جب قرآن نے یہ کہا ہے کہ شاعری رسول کے شایانِ شان نہیں تو اس سے مقصود الفاظ کی وہ خاص ترتیب نہیں جس سے شعر موزوں ہو جاتا ہے بلکہ ایک خاص نفسیاتی کیفیت ہے جسے اس نے "شاعری" سو

تعبیر کیا ہے۔ یہ نفسیاتی کیفیت یا مسلکِ حیات کیا ہے؟ اس کی قرآن نے خود ہی **شاعر کی نفسیات** دوسرے مقام پر تشریح کر دی ہے۔ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسانی زندگی

کا ایک خاص نصب العین ہے اور اس نصب العین کا حصول اس کی تمام جدوجہد کا مقصود۔ بالفاظِ دیگر یوں سمجھئے کہ اس کے نزدیک سفرِ زندگی میں صحیح منزل کی تعیین کا نام ہے ایمان، اور اس منزل تک پہنچنے کی کوششوں کا نام اعمالِ صالحہ۔ ایمان و عمل کی زندگی اس کے نزدیک انسانیت کی زندگی ہے، لہذا ایک مومن کی زندگی اور رسول کے شایانِ شان اسلوبِ حیات۔ اس کے برعکس ایک دوسرا اسلوبِ زندگی ہے جس میں نہ انسان کی آنکھوں کے سامنے صحیح نصب العین ہوتا ہے نہ دل میں اس نصب العین کے حصول کی تڑپ۔ اس کے جذبات اس کا معبود ہوتے ہیں اور ان کی تسکین اس کی زندگی کا منتہی۔ یہ جذبات اس کی ناک میں نیکیں ڈالے اُسے زندگی کی مختلف شاہراہوں پر ادھر ادھر لئے پھرتے ہیں کبھی تصورات کی ان حسین وادیوں میں کبھی تخیلات کے اُن نگاہ فریب مناظر کی طرف۔ چونکہ زندگی کا نصب العین متعین نہیں ہوتا اس لئے آج جذبات کی رو میں کچھ کہہ رہے ہیں، کل کچھ اور جس قسم کا جذبہ دل میں موجزن ہوا اسی قسم کی آواز زبان پر آگئی۔ چونکہ جذبات کے اظہار کے لئے شعر کی زبان زیادہ موزوں سمجھی گئی ہے اس لئے جذبات پرستی کی اس نہجِ زندگی کا نام قرآن نے شاعری رکھا ہے جو ایک مومن

لے **ارَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْفُلْهَ هَوًى** (۲۵ ز ۲۶)

(اے پیغمبر!) تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنے خیالات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟

کی زندگی کے بالکل برعکس زندگی ہے۔ یہ دو مختلف اسالیب حیات ہیں جن کا تقابل قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ (۳۳۶-۳۳۷)

اور شاعروں کی پیروی ہمیشہ گم کردہ راہ لوگ کیا کرتے ہیں (اے پیغمبر!) تم نے دیکھا نہیں کہ وہ (دو)

ہر (نئی) دادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ لوگ وہ باتیں کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں؟

یعنی نہ ان کے فکر کا صحیح مرکز متعین ہے اور نہ ان کے قول اور عمل میں تطابق۔ یہ ہے نفسیات شاعر۔ اور وہ اسلوب حیات جس کی خصوصیت پریشانی، فکر و نظر، آوارگی، قلب و نگاہ اور فقدان عمل و کردار ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا انداز حیات ہے جس میں زندگی کا نصب العین متعین ہے اور انسان کا ہر قدم اس نصب العین کی طرف اٹھتا ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا
مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (۳۳۸)

(ہاں) سوائے ان لوگوں کے جو پیغام حق پر یقین لے آئے ہیں اور جہنموں نے نیک کام کئے اور

اللہ کو بہت یاد کیا اور اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا جا چکا انھوں نے اپنی مدافعت کی یہ لوگ ایک

متعین راستہ پر چلنے والے اور گفتار و کردار میں یکساں ہوتے ہیں) اور جن لوگوں نے (ان پر ظلم کیا

ہے وہ بہت جلد معلوم کریں گے کہ کس منزل کی طرف پلٹ رہے ہیں!

سورہ شعراء کی ان آیات کے دونوں حصوں کو ایک مرتبہ پھر دیکھئے۔ ان کے درمیان جو (الامستثنیٰ)

آیا ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ "مسلم شعراء" ہدایت و سعادت کی راہ پر ہیں اس لئے قرآن کے نزدیک محبوب و مرغوب

اور غیر مسلم شعراء "ضلالیت و غواہیت" پر ہیں اس لئے مغضوب و مبغوض۔ مفہوم اس سے یہ ہے کہ جو لوگ اول

الذکر انداز زندگی اختیار کئے ہوئے ہیں وہ غلط روش پر جا رہے ہیں لیکن جو دوسرا انداز اختیار کئے ہیں وہ صحیح

راستہ پر چل رہے ہیں۔ قرآنی انداز زندگی اختیار کرنے والا، اپنے مدعا کا اظہار نظم میں بھی کرے تو جائز اور درست

غیر قرآنی اسلوب حیات اختیار کرنے والا اپنا مفہوم نثر میں ادا کرے تو بھی غلط۔ قرآن اسالیب زندگی سے

بحث کرتا ہے نہ کہ طرق اظہار مدعا سے۔ لہذا قرآن نے جب "شاعری" کو غواہیت کی راہ کہا ہے تو اس سے

مفہوم وہ نفسیاتی کیفیت ہے جو انسان کو غلط روش زندگی پر لے جاتی ہے اور شکر و عمل کی دنیا میں کہیں کا نہیں

چھوڑتی یہی وہ "شاعری" ہے جو ایک مدت سے مسلمانوں کے

مسلمان شاعروں کی قوم بن چکی ہے | پھر شیعہ حیات پر مستوی ہے اور ان کی کسی کوشش اور تحریک

کو باریاب نہیں ہونے دیتی۔ اگر ان کی باتیں سنئے تو ایسا معلوم ہوگا گویا ایک سیلاب امنڈتا چلا آ رہا ہے جو دنیا کی ہر قوت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیگا۔ اور جب عمل کی طرف آئے تو یہ حالت کہ ادنیٰ سے ادنیٰ چوکھٹ پر بھی سجدہ ریزی کے لئے تیار۔ اجتماعات قومی میں ان کے ریزولیوشنز کے الفاظ سے ان کے عزم کا اندازہ لگائیے تو ایسا معلوم ہوگا، گویا یہ لوگ سمندر بچھاڑ دیں گے۔ کوہ سے دریا بہا دیں گے۔

اور انہیں ان کی کردار کی ترازو میں تولنے تو ایک پرکاش ثابت ہوں گے جسے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اڑائے اڑائے پھرے۔ جذبات کی شعلہ مزاجی کا یہ عالم کہ ذرا سے اختلاف پر نعل بر آتش ہو جائیں گے لیکن عدم استقلال کی یہ کیفیت کہ بگولے کا سایہ تمام قہص و وجد اور جوش و خروش آن کی آن میں خاک نشین ہو جائے گا۔ یہ تو ہے دنیا نے عمل و استقامت میں ان کی حالت۔ دوسری طرف پریشانی فکر و نظر کا یہ عالم کہ ہر ٹولی کا قبلہ مقصود الگ اور ہر گروہ کا کعبہ مدعا جداگانہ۔ چار اس کے پیچھے مصروف دشت پیمائی۔ دس اس کے ساتھ مشغول صحرا نوردی۔ ہر گروہ فی کلّ وادّ یُحِیْمُونَ کی عبرتناک تصویر اور ہر جماعت یَقُولُونَ مَا لَا یَفْعَلُونَ کا تأسف انگیز مرقع۔ اور اس طرح پوری کی پوری قوم اس "شاعری" کا عملی پسکر جس کی قرآن نے یوں مذمت کی ہے، لیکن بایں ہمہ اس فریب میں مبتلا کہ یہ مذمت دوسروں کی کیگئی ہے ہماری نہیں اس لئے کہ ہم تو اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کے استثنائے میں آگئے ہیں خدا ایں سخت جان راپار بادا کہ افتاد است از بام بلندے

(۲) ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کفار نبی اکرم کے متعلق یہ بھی کہتے تھے کہ آپ (معاذ اللہ) رجل

مسحور ہیں۔ دیکھئے یہاں یعنی آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اللہ

رجل مسحور! کفار کا اتہام | تعالیٰ نے اس کی بار بار تردید کی اور قرآن میں بصراحت فرمادیا کہ

ان لوگوں کی کتنی بڑی گمراہی ہے جو اس قسم کے بیہودہ خیالات رکھتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ میرا ہوں گے کہ خود مسلمان ایک ہزار سال سے یہ عقیدہ لئے بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ پر ضرور جادو کیا گیا تھا اور آپ رجل مسحور تھے۔ یقیناً یہ امر آپ کے لئے موجب تعجب ہوگا کہ مسلمان ایک ایسا عقیدہ کس طرح رکھ سکتے ہیں جو صریحاً قرآن کے خلاف ہو اور جس سے نبی اکرم کی شان اقدس کے خلاف

لیکن

ایسا طعن پایا جائے لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ موجود ہے اور اس کی بنیاد ہے

ایک ایسی حدیث پر جو بخاری میں موجود ہے چنانچہ بخاری جلد دوم (مطبوعہ مصر) ۳ میں ہے۔

عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يُخَيَّلُ
إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا
ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيها فيه شفا لي أتاني رجلان
فقد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر
ما وجع الرجل قال مطبوء قال ومن طبه قال لبید بن الأعصم
قال فيما ذا قال في مشيط ومشاقة وجفت طلعة ذكر قال فأين
هو قال في بئر ذروان فخرج إليها النبي صلعو ثم رجع فقال لعائشة
حين رجع نخلها كأنها رؤس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا
أما أنا فقد شفا لي الله وخشيت أن يُشِيرَ ذلك على الناس
شراً ثم دُفِنْتُ البئر.

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرمؐ پر ایسا جادو کیا گیا تھا کہ آپ خیال کرتے تھے کہ میں نے فلاں کام
کر لیا حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک روز حضورؐ نے دعا کی پھر دعا کی۔ دعا کے بعد
مجھ سے فرمایا۔ عائشہ! تمہیں معلوم ہے کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے وہ حکم دیا جس میں میری صحت مضمر
ہے۔ میرے پاس (خواب میں) دو آدمی آئے۔ ایک میرے سرہانے بیٹھا۔ دوسرا پائنتی ایک
دوسرے سے بولا اس شخص کو کیا بیماری ہے! اس نے کہا اس پر جادو کیا ہوا ہے۔ پہلا شخص بولا
کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن اعصم نے۔ پہلے نے پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے
نے جواب دیا کنگھی میں اور کنگھی سے جھڑے ہوئے بالوں اور زچھوارے کے غلاف میں۔ پہلا بولا
یہ چیزیں کہاں رکھی ہیں؟ دوسرا بولا چاہ ذروان میں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ ذروان پر
تشریف لے گئے اور لوٹ کر مجھ سے فرمایا کہ اس کنویں کے درخت کے کچھ شیطانوں کے سروں کی طرح ہیں
میں نے عرض کیا۔ حضورؐ نے جادو کی چیز وہاں سے نکال ڈالی؟ فرمایا نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے صحت
عطا فرمادی۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں لوگ اس فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ کنواں پاٹ دیا گیا۔

غور کیجئے صاف نظر آتا ہے کہ یہ معاندین اسلام کی مذموم کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے ایک روایت
وضع کی اور امام بخاریؒ نے اُسے اپنے مجموعہ میں شامل کر لیا۔ اب مسلمان اُسے ہزار برس سے سینہ سے لگائے
لگائے پھر رہا ہے اور نہیں سوچتا کہ یہ قرآن کریم کی نصیحتات کے کس قدر خلاف ہے اور نبی اکرمؐ کی عظمت شان
کے کس درجہ منافی! لیکن اسے تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ سب کچھ روار کھا جاسکتا ہے لیکن یہ سننا برداشت نہیں

کیا جاسکتا کہ امام بخاری نے اپنے مجموعہ میں ایک غلط روایت شامل کر لی ہے! یہ ہے وہ شخصیت پرستی جو ہمیشہ سے حق پرستی کے راستہ میں حائل ہوتی چلی آ رہی تھی اور جسے مٹانے کے لئے قرآن کریم آیا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے قرآن کو غلافوں میں پیٹ کر رکھ دیا اور اطاعت پھر اشخاص کی شروع کر دی جسے قرآن نے اَنْذَا اِذَا مَنَّ دُوْنِ اللّٰهِ کہا تھا۔ نتیجہ اس کا ذلت اور پستی کا وہی جہنم تھا جس میں ان سے پہلی قومیں گر چکی تھیں۔

اَلْكَوْثَرُ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قُوفَهُمْ دَارَ الْبُؤْسِ
جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا وِ بَشِ الْقَرَارِ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْذَا اِلْيُضِلُّوْا
عَنْ سَبِيْلِهِ ط قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۝ (۳۱۳)
(اے پیغمبر!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی مگر انھوں نے کفرانِ نعمت سے اسے بدل ڈالا، اور اپنے گروہ کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا؟
یعنی دوزخ میں جا اتارا جس میں وہ داخل ہوں گے؟ (پھر جس کا ٹھکانا دوزخ ہوا، تو) کیا ہی برا ٹھکانا ہے! اور انھوں نے اللہ کے لئے اس کے ہم درجہ بنائے کہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکائیں۔ (اے پیغمبر!) تم کہہ دو اچھا (زندگی کے چند روزہ) فائدے بڑے ہر تلو۔ پھر بالآخر تمہاری راہ آتشِ دوزخ ہی کی طرف ہے!“

(۳۱۳) یہ بھی ہمارے سامنے آچکا ہے کہ نبی اکرمؐ نے کس طرح بار بار اعلان فرمایا کہ آپ اپنی دعوتِ اصلاح و ارشاد کے لئے کسی صلہ کے خواہاں نہیں تھے اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ رسول کس مقامِ بلند و رفیع سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا اجر اس کے اللہ کے ہاں ہے۔ لیکن اس ضمن میں بھی ایک آیت ایسی ہے جسے مسلمانوں کے ذوقِ شخصیت پرستی نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ گذشتہ اوراق میں گذر چکا ہے کہ قریش نے کس طرح تمام خاندانِ بنو ہاشم کا بایک کر دیا تھا انھوں نے تین برس تک شعب ابی طالب بن کنشکات میں محصور و محبوس زندگی گزاری تھی۔ صلہِ رحمی (رشتہ داری کا پاس خاطر) عربوں کی قومی خصوصیات میں سے تھا اور اسپر انھیں بڑا ناز تھا۔ لیکن روسائے قریش نے آپ کی مخالفت میں اس قومی خصوصیت کو بھی فراموش کر دیا اور رشتہ داری کے تعلقات کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ اس پر نبی اکرمؐ نے ان سے کہا کہ تم لوگ میری دعوتِ انقلاب کی مخالفت کرنا چاہتے ہو تو شوق سے کرو لیکن کجگو! اس جوشِ مخالفت میں صلہِ رحمی کے اس جذبہ کو تو فراموش نہ کرو

جو تمہارا قومی شعار ہے۔ بنو ہاشم کے خاندان سے تمہارے رشتہ دارانہ تعلقات ہیں، ان تعلقات پر تو نگاہ رکھو۔

مودة فی القربی

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُلًّا
لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۖ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً
نَّزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ (۲۲)

ان (نمائے ابدی اور باغات جنت) کی خدا اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو دعوتِ حق پر یقین لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کئے ہیں (اے پیغمبر!) تم کہہ دو کہ (اس دعوتِ حق پر) میں تم سے کسی معاوضہ کا خواہاں نہیں ہوں سوائے قرابتِ دارانہ محبت و شفقت کے۔
(مجھے اور کچھ نہیں چاہئے!) اگر دعوتِ حق کو قبول کر کے نیک کام کر دو گے تو خود ہی فائدہ اٹھاؤ گے
کیونکہ خدا کا وعدہ ہے) کہ جو شخص بھی کوئی نیکی کرے گا ہم آخر دی زندگی میں اس کی بہتری کو اور
زیادہ کر دیں گے (اب تک جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے مغفرت مانگ لو) یہ واقعہ ہے کہ خدا
بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی تندر دان ہے!

دیکھئے! بات کس قدر واضح ہے لیکن مسلمانوں کو جب اپنے جذبہ شخصیت پرستی کی تسکین کا سامان
قرآن سے کہیں نہ ملا تو انہوں نے اس قسم کے عنکبوتی آسرے ڈھونڈنے شروع کئے چنانچہ اس آیت میں
ایک اسی قسم کا آسرا ان کے ہاتھ آگیا اور انہوں نے جھٹ رانی سے پہاڑ بنا لیا۔ اس آیت کے معنی یہ ہو گئے
میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا۔ بجز اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔

رشتہ داروں سے مراد "آل محمد" (یعنی حضرت فاطمہ الزہراء رضی کی اولاد) لی گئی (حالانکہ یہ آیت مکہ میں
نازل ہوئی تھی جبکہ حضرت فاطمہ رضی کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی) اور پھر اس کی تائید میں روایات کے انبار
کے انبار لگ گئے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی سے یہ روایت مرقوم ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ
میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت (ترتیبی میں عترتِ آبیہ)
ان روایات کی روشنی میں آیت مندرجہ صدر کی تفسیر یہ کی گئی کہ حضورؐ نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ میں تم سے
اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ صرف یہ مانگتا ہوں کہ تم میری آل سے محبت کرو۔

ذرا غور کیجئے۔ رسول اللہ کی بعثت اس لئے ہوئی تھی کہ آپ تمام نسلی امتیازات

جذبہ نسل پرستی کو مٹا کر اس کی جگہ ناص تقویٰ کو معیارِ تکریم و تعظیم قرار دیں۔ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)

ملوکیت قرآن کی رو سے اسی لئے ناجائز ہے کہ اس میں حقوق و مفاد کی اجارہ داری، موردی (نسلی) استحقاق کی بناء پر ہوتی ہے۔ بنی اکرم اسی غلط معیار استحقاق کے ابطال کے لئے مبعوث ہوئے اور تمام عمر اس غلط معیار کو مٹانے اور اس کی جگہ صحیح معیار کو قائم کرنے میں مصروف رہے۔ حتیٰ کہ حضور نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے رومیوں کی طرف جس فوج کا بھیجنا تجویز کیا اس کی سپہ سالاری حضرت اسامہ بن زیدؓ کو تفویض فرمائی۔ چونکہ آپ (حضرت اسامہؓ) ایک غلام زادہ تھے اس لئے بعض منافقین نے اس پر اعتراض کیا تو حضور نے فرمایا کہ

اگر اسامہ کی سرداری پر تم کو اعتراض ہے تو اس کے باپ کی سرداری پر بھی تم معترض تھے۔ خدا کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا۔

یہ اس اہم معیار کا ایجابی پہلو تھا۔ دوسری طرف سلبی پہلو لیجئے تو حضور نے وفات سے پہلے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے آخری الفاظ تھے۔

اے پیغمبر کی بیٹی و ناطقہ! اور اے پیغمبر کی پھوپھی صفیہؓ! خدا کے ہاں کے لئے کچھ کر لو۔ میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔

یعنی زندگی کے آخری لمحات میں اس حقیقت کبریٰ کے دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیا کہ ایک غلام کا بیٹا اگر جو ہر ذاتی کی بناء پر کسی بلند ترین منصب کا مستحق ہے تو باقی سب کو اس کی سرداری قبول کرنی ہوگی خواہ وہ حسب و نسب میں اس سے کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں اور دوسری طرف یہ کہ خدا کی میزان میں اہل ذنن عمل کا ہے، حسب و نسب کا نہیں۔ حتیٰ کہ پیغمبر کی بیٹی بھی اس معیار خداوندی سے مستثنیٰ نہیں۔ ان حقائق کو سامنے رکھئے اور اس کے بعد آیت مندرجہ صدر کی اس تفسیر اور اس کی تائید میں ان روایات کو دیکھئے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ صاف نظر آجائے گا کہ یہ اس پارٹی پر دپیگنڈ کا اثر ہے جو اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش تھی اور جس کے اثرات اسلامی تعلیم و تصوراتِ حیات کے انحطاط کے ساتھ ساتھ یوں بڑھتے گئے جیسے سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سائے بڑھتے جاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سادات کی سیادت بالکل برہمنوں کی طرح ملت کے سر پر مسلط ہو گئی ہے اور ہر سید کا یہ پیدائشی حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ واجب التکریم سمجھا جائے اور اُسے غیر سیدوں سے بلند مرتبہ رکھا جائے۔ سید اور غیر سید میں نسلی امتیاز کے غیر اسلامی جراثیم وہاں سے بڑھ کر آگے پھیلے اور مسلمان بھی ہندوؤں کی طرح ذاتوں اور گوتوں میں بٹ گئے اور یہی ذات

ذاتوں کی تقسیم

اوپر اور نیچے کا معیار قرار پا گئیں اور اس طرح مسلمان رفتہ رفتہ اس عہد جاہلیت میں جا پہنچا جہاں سے اسلام نے کفار عرب کو نکالا تھا۔ اس قبائلی تفریق نے اس وحدت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جسے قرآن نے اقرار توحید کا علی اور فطری نتیجہ بتایا تھا۔ مذہبی گروہ بندیوں نے اسے شیعہ اور سنی۔ مقلد اور غیر مقلد کے شرک سے ملوث کیا اور نسلی امتیازات نے اسے عصبيت جاہلیت کے جہنم میں دھکا دیا۔ بایں ہمہ مسلمان مطمئن ہے کہ دنیا میں یہ توحید پرست ہے اور باقی سب مشرک۔ اور پھر قیامت پر قیامت یہ کہ جاہلیت کی اس غیر اسلامی زندگی کی تائید میں جو شہادات و روایات پیش کی جاتی ہیں انھیں منسوب کیا جاتا ہے اس ذات اقدس و اعظم کی طرف جو ساری دنیا سے اس عصبيت جاہلیہ کو مٹانے کے لئے مبعوث ہوئی تھی۔ آیت زیر نظر کی اس تفسیر پر ایک مرتبہ پھر غور کیجئے جو اوپر درج کی گئی ہے اور سوچئے کہ اس نشتر کی زد کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس تفسیر کی رو سے گویا نبی اکرمؐ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا بجز اس کے کہ تم میری اولاد سے محبت کیا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ نبی اکرمؐ اس کے علاوہ جو اجر بھی مانگتے وہ آپ کی زندگی تک محدود ہوتا یعنی آپ زیادہ سے زیادہ سلطنت اور حکومت مانگتے۔ دولت و حشمت طلب کرتے۔ یہ سب اجر آپ کی زندگی تک محدود ہوتے لیکن آپ نے جو اجر (بقول ان روایات کے) امت سے مانگا ہے اس کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا یعنی اس کی رو سے ہر امتی کو ہر سید سے محبت کرنی ہوگی سید خواہ کچھ بھی کرے اس کے متعلق دل میں غیر از محبت کوئی اور جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ فرمانِ رسولؐ ہے جس کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اجر رسالت ہے جس کی ادائیگی پر ہم مامور ہیں نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ کیا یہ تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ یہ فرمانِ رسولؐ ہوگا۔ کیا نبی اکرمؐ کبھی ایسا ارشاد فرما سکتے ہیں کہ ”میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرے اہل بیتؑ“ لیکن ان چیزوں کو احادیثِ رسولؐ اللہ کہہ کر مسلمانوں کو ان کے صحیح ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے اور یہ سب اس لئے کہ یہ چیزیں ان کتابوں (صحاح ستہ) میں شامل ہو گئی ہیں جنہیں غلطی سے مبرا تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان کتابوں کے مشمولات کو قرآن کی روشنی میں پرکھ کر دیکھ لینا چاہئے اور جو قرآن کے خلاف ثابت ہوں انھیں وضعی مان کر ان کتابوں سے نکال دینا چاہئے، تو ایسا کہنے والے پر ”منکر حدیث“ کا لیل لگا کر اسے کافر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے مذہبی طبقہ کی۔ اور اس کے بعد مسلمان انکو اُتری (تحقیقاتی) کیٹیاں بٹھاتے ہیں کہ وہ تحقیق کیے

ملے یہی وجہ ہے کہ آل محمدؐ پروردگار بھیجا ہماری غاروں تک میں داخل ہو گیا اور اس طرح سادات سے محبت اور نسلی تفوق کی بنا پر ان کی تعظیم و تکریم مذہبی فریضہ قرار پا گئی۔

بتائیں کہ ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں !

خضر کیونکر بتائے کیا بتائے

اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے

تشکیل جماعت

حرف بے صوت اندریں عالم بدیم
از رسالت مصرع موزوں شدیم

گذشتہ عنوان میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آچکی ہے کہ نبی اکرم کی دعوت انقلاب کی کس شہادت سے مخالفت ہوتی تھی اور حضور کو اس مخالفت کے مقابلہ میں کیسے کیسے جانگسل مصائب اور صبر آزمایا عداوت کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن حضور کے سامنے صرف اس مخالفت کا مقابلہ ہی نہیں تھا۔ اس سے کہیں زیادہ اہم اور محنت طلب فریضہ اپنی جماعت کی تشکیل و تربیت کا تھا۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ تزاحم و تصادم کی اول الذکر تخریب بھی اسی تعمیر کے لئے تھی۔ وہ درطالاک تھا، یہ شعبہ آلا تھا۔ چٹانوں کو توڑ کر سنگریزوں میں تبدیل کر دینا مقصود نہ تھا بلکہ مقصود یہ تھا کہ ان سنگریزوں کے ربط و ضبط اور ترتیب و تنظیم سے ایک ایسا قصر مشید تعمیر کیا جائے جو انسانیت کے لئے حصار امن و عافیت کا کام دے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ تعمیر کا کام تخریب سے بھی زیادہ صبر آزما اور استقامت طلب ہوتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم کا نصب العین زندگی ایک ایسے نظام کا قیام تھا جس میں انسانی افکار و اعمال حق سے ہم آہنگی و یک رنگی حاصل کر سکیں۔ اس نظام زندگی کے قیام و استحکام کے لئے جماعت کا وجود لازم تھا، لہذا نبی اکرم کی تعمیر ملت | یہ تمام جدوجہد اور سعی و کوشش درحقیقت اس جماعت کی تشکیل و تعمیر کے لئے تھی حضور کو جب اللہ کی طرف سے حکم ملتا تھا کہ آپ حق و صداقت کی اس آواز کو برابر بلند کرتے چلے جائیے وَاَوْعَاظُ الْمَشُورِ کَوْنُ تو اس سے مفہوم ان مخالفین کو جڑانا نہیں تھا۔ مفہوم یہ تھا کہ یہ آواز کسی نہ کسی طرح ان سعید رگوں کے عمیق قلب تک جا پہنچے جن میں ہنوز زندگی اور حرارت کے آثار موجود تھے تاکہ وہ حقیقت کو محسوس

کر لیں اور اس طرح حق و صداقت کی راہ پر آجائیں۔

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (۳۲)

تاکہ جسے ہلاک ہوتا ہے اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو۔ اور جسے زندہ رہنا ہے اتمام حجت کے

بعد زندہ رہے!

مخالفوں کے اس ہجوم اور مزاحمتوں کے اس شور و غوغائیں آپ کی یہ ضووت سرمدی متجانس قلوب کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے تھی۔

غزل سرایم و پیغام آشنا گویم : بایں بہانہ دریں بزمِ محرمے جویم
آپ نے آہنگر کی فسان کے نیچے رکھی ہوئی ریت کو دیکھا ہوگا۔ فسان پر لگائے جانے والے فولاد کے ذرات اُس ریت میں اس طرح مل جاتے ہیں کہ بڑی سے بڑی باریک بین نگاہ بھی انھیں متمیز نہیں کر سکتی۔ لیکن جب مقناطیسی پتھر کا ٹکڑہ اس ریت پر پھیر دیا جائے تو فولادی ذرات تڑپ تڑپ کر ریت سے الگ ہو جاتے ہیں اور کہکشانی ستاروں کی طرح اس پتھر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول کی آواز بھی اسی قسم کا مقناطیسی اثر اپنے اندر رکھتی ہے جس سے وہ تمام منتشر ذرات جو اپنے اندر قبول کشش و جذب کی صلاحیت رکھتے ہیں اس مرکز حق و صداقت کے گرد پروانہ دار جمع ہو جاتے ہیں اور ریت کے وہ ذرات جن میں جذبہ انجذاب کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ان سے یکسر الگ ہو جاتے ہیں۔

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ

فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ (۳۳)

اور یہ اس لئے ہوگا کہ اللہ ناپاک (روحوں) کو پاک (روحوں) سے جدا کر دے اور جو ناپاک ہیں ان

میں سے بعض کو بعض کے خلاف کھڑا کر دے۔ پھر سب کو اپنی تباہ حالیوں میں اکٹھا کر دے۔ پھر قیامت

کے دن اس (جمع شدہ گروہ) کو دوزخ کے حوالے کر دے۔ یہی لوگ ہیں یکسر تباہ ہو جانے والے!

یہ ہے وہ عمل تفریق و تجرید جس سے نوع انسانی دو گروہوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ ایسے گروہ جو ایک دوسرے

سے بالکل الگ اور متمیز ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو حق کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کرتا ہے۔ اس گروہ

کو مؤمنین کی جماعت یا حزب اللہ کہا گیا ہے۔ دوسرا وہ جو اس نظام زندگی کو

دو متمیز فرق

تسلیم نہیں کرتا بلکہ غیر خدا (طاغوتی) قوتوں کے وضع کردہ آئین و وساتیر کے ماتحت

زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے کفار کی جماعت یا حزب الشیطان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہی وہ تقسیم ہے جو زمان

اور مکاں کی حدود و ثغور سے بے نیاز، نوع انسانی کو تصورات زندگی (Ideology) کے اختلاف

کی بنا پر الگ الگ کرتی ہے۔ اور یہ عین مطابق فطرت ہے۔ ان دو جماعتوں کی فطرت میں تضاد و سرشت میں تخالف۔ زاویہ نگاہ میں تباین۔ ذہنیت میں اختلاف۔ لائحہ عمل میں افتراق اور نصب العین میں بعد المشرقین ہوتا ہے۔ اس لئے ان دونوں میں سوائے نوعی اشتراک کے اور کوئی شے مشترک نہیں ہوتی۔ کہنے کہ ڈاکوؤں کی جماعت اور پولیس کے گروہ میں کوئی چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ اس لئے ان دونوں جماعتوں میں قسبی تعلقات استوار نہیں ہو سکتے۔ ایسے تعلقات کے لئے فکر و نظر میں یگانگت قلب و دماغ میں مناسبت خیال و عمل میں یکسانیت اور منزل مقصود کی وحدت نہایت ضروری ہے۔ جلد دوم اور سوم میں حضرات انبیاء اکرام کے تذکار جلیلہ پر ایک نگاہ پھر ڈالئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک نے اسی معیار کے مطابق انسانوں کی تقسیم کی اور اس طرح ایک ایسی جماعت کی تشکیل کی جو دنیا میں حق کے لئے جئے اور حق کیلئے مرے۔ ایسی ہی جماعت کی تعمیر نبی اکرم کے پیش نظر تھی۔ جو نہی کوئی شخص اس نظام خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اقرار کرتا کہ اسی کا نام ایمان لانا ہے) وہ باقی تمام انسانوں سے کٹ کر اس نئی برادری کا فرد اور نئی جماعت کا ممبر بن جاتا اور حبش کے غلام اور مکے کے سردار میں ایسے برادرانہ تعلقات پیدا ہو جاتے کہ دنیا کی کوئی آنکھ ان میں امتیاز نہ کر سکتی۔

یہ حضرات اپنی فطرت کی صلاحیت و سعادت کی بنا پر نبی اکرم کے پیغام حیات آور میں حقیقت کی کوئی ایک جھلک دیکھتے تو اس کی حقانیت پر ایمان لے آتے لیکن بہر حال یہ اسی ماحول کے پروردہ اور اسی سوسائٹی کے افراد تھے جس کا ذکر عربوں کے کوائف و احوال میں آچکا ہے۔ یہ اُمیوں (ان پڑھ لوگوں) کی قوم سے تھے اور تہذیب و تمدن سے نا آشنا۔ ان افراد کو زمین کی ان پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی ان بلندیوں پر لے جانا جہاں یہ [خَيْرَ اُمَّةٍ] (۱) کا آفتاب عالنا ب بکر چکیں اور ساری دنیا [اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ] (۲) کی تاریکیوں اور ظلمتوں کو مٹا کر [تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ] (۳) اس کی جگہ علم و صداقت کی نورانیت کو پھیلا دیں۔ .. .. .

۔۔۔ کچھ آسان کام نہ تھا۔ شروع شروع میں ان حضرات (رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ) میں سے بعض کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز میں بیٹھے ہیں۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ باہر تعلیم و تربیت کا مرحلہ سے کسی بازیگری کی ڈگڈگی یا جس کا رواں کی آواز کان میں آئی اور یہ حضور کو اسی

عالم میں چھوڑ کر تماشا دیکھنے یا سودا کرنے کے لئے اٹھ بھاگے۔

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الْلَهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ (۲۲)

اور (اے پیغمبر!) یہ لوگ جب کوئی تجارت یا کھیل کود دیکھتے ہیں تو اسی کی طرف لپک جاتے ہیں اور تمہیں (خطبہ میں) کھڑا ہوا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تم ان سے کہدو کہ خدا کے پاس جو کچھ (دنوی اور آخری) اجر ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے (کہیں) بہتر ہے اور اللہ تو رزق دینے والوں میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہے!

ان لوگوں کو دنیا کی امامت (LEADERSHIP OF THE WORLD) کے قابل بنانا جوئے شیر کا لانا تھا وہ قوم جو تمدنی زندگی کے مبادیات تک سے نا آشنا تھی جنہیں یہ کچھ سکھانے کی بھی ضرورت تھی کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبِزٍ، إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعْجِلُ مِنْكُمْ وَأَلَّهُ لَا يَسْتَفْهِمُ مِنَ الْحَقِّ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مُّارِئِينَ

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! نبی کے گھروں میں اندر نہ چلے جایا کرو بجز اس صورت کے کہ کھانے کے لئے (پیغمبر تمہیں خود ہی بلائے اور تمہیں اندر جانے کی اجازت دیدی جائے۔ اور اس صورت میں بھی تم اس کے برتنوں کو نہ ٹکا کرو بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو الگ الگ ہو جایا کرو۔ یہ نہ ہو کہ باتوں میں جی لگا کر جم کر بیٹھ جاؤ۔ تمہاری ان باتوں سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی۔ مگر وہ (وسعت اخلاق کی وجہ سے صاف کہتے ہوئے) شرماتا تھا۔ لیکن خدا حقیقات کہنے میں نہیں شرماتا۔ (لہذا آئندہ اس کی احتیاط رکھو) اور (دیکھو) جب امہات المؤمنین سے تمہیں کچھ سامان مانگنا ہو اگر سے تو ان سے پردہ کے پیچھے سے مانگا کرو (سامنے نہ جا کر کھڑے ہو جایا کرو)

انہیں اس مقام بلند پر پہنچا دینا کہ وہ دنیا کو جہانِ نداری و جہانِ بنانی کے طرق و اسالیب سے آگاہ کریں بہت بڑا کام تھا۔ یہی ہے وہ عظیم المرتبت فریضہ جسے قرآن کریم نے تلاوتِ آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ قلوب سے تعبیر کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

اے کتاب و حکمت کی تشریح اپنے مقام پر آئے گی بروست اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حکمت قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں کتاب وائین کا نام ہے اور حکمت ان احکام کی حکمت و غایت اور مقصود و مطلوب۔ دونوں منزل من الشہیں اور قرآن کے اندر محفوظ۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۲۶

۲۶ ز ۱۵۱ ز - ۱۵۲

(اور دیکھو) خدا کی وہ ذات ہے جس نے ان بڑے قوم میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیج دیا جو ان کے سامنے خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا، ان کا تزکیہ نفس کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے!

اس فریضہ رسالت میں تعلیم و تزکیہ کے الفاظ قابل غور ہیں۔ تعلیم کا تعلق بالعموم انسانی ذہن سے ہوتا ہے اور تزکیہ کا تعلق قلب انسان سے کسی شے کی حقیقت کو اس انداز سے واضح کر دینا کہ وہ دوسرے کی سمجھ میں آجائے تعلیم ہے، لیکن دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے ذہنی چلاہی کافی نہیں اس کے لئے قلبی تبدیلی کی ضرورت ہے جو درحقیقت اعمال انسانی کا سرچشمہ ہے۔ عمل کا جذبہ محرکہ قوت ارادی ہے اور قوت ارادی کے منبع و مخرج کو قلب کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جسے نیکی کہا جاتا ہے، وہ نیک ارادے ہی کے مظاہر کا نام ہے۔ کانٹ کے الفاظ میں

بجز اچھے ارادے کے دنیا بھر میں بلکہ دنیا سے باہر بھی ایسی شے نہیں جس کو علی الاطلاق بغیر کسی قید اور شرط کے اچھا کہا جاسکے۔

(Quoted by Mc Kamey in Manual of Ethics vol. I)

اخلاقیات کی تمام عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے۔ بقول میکنزی "جس فعل میں ارادہ شامل نہیں اسکی اخلاقی حیثیت نہیں" (ایضاً) جس سوسائٹی کے نظام کی بنیاد تزکیہ قلب و تطہیر فکر پر نہیں ہے، وہ نظام کبھی نشو و ارتقا، انسانیت کا فیصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا نتیجہ ہمیشہ فساد ہوگا۔ بہترین دساتیر و قوانین بھی اطمینان بخش نتائج مرتب نہیں کر سکتے جب تک ان قوانین کو نافذ کرنے والی جماعت قلبی تبدیلی نہایت ضروری ہے | اور ان پر عمل کرنے والی قوم کے قلب و نگاہ کی اصلاح نہ ہوگی

ہو۔ تہذیب مغرب کی جہاں سوزی اور بالآخر خود کشی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے انسان کو ایک مشین سمجھ لیا جسے جس وقت حسابی قاعدے کے مطابق چلایا جائے تو اس سے متعین نتائج از خود مرتب ہوتے چلے جائیں۔ حادثہ صاحب اختیار و ارادہ انسان اور بلا اختیار و ارادہ مشین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس سے آگے بڑھے تو انھوں نے کہہ دیا کہ جب ذہن انسانی کسی قانون اور ضابطہ کے اساس و اصول اور متعلقات و تضمینات پر غور کرے اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ وہ قانون اچھا اور وہ ضابطہ عمدہ ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ انسان اس قانون پر عمل پیرا نہ ہو! لیکن وہ بایں ہمہ ادعاے علم و دانش، اتنا نہیں سمجھ سکے کہ عمل کا محرک جذبہ، قوت ارادی ہے۔ اور

قوت ارادی کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں، اس لئے تنہا علم، عمل کا محرک نہیں ہو سکتا۔ انھوں نے یہ بھی کر لیا کہ اپنی قوم کو سمجھا دیا کہ ان آئین و ضوابط کی پابندی سے انھیں فداں اور فداں مفاد حاصل ہو جائیں گے اس ترغیب و تحریص سے افراد قوم نے ان آئین و ضوابط پر عمل بھی کیا لیکن چونکہ قوم، ان قوانین و ضوابط کو اپنے قلب کی گہرائیوں میں محسوس نہیں کرتی تھی اس لئے ان کا یہ عمل سر تا سر منافقت تھا اور یہ ظاہر ہے کہ منافقت کے جراثیم ایسے ہیں جو دق کے بخار کی طرح جو ہر انسانیت کو آتش خاموش کی طرح اندر ہی اندر جلا کر رکھ کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ دیکھئے! دورِ حاضرہ کے ”علم تجزیہ نفس“ کا امام (فرانڈ) مغربی سوسائٹی کی اس روش زندگی پر کس طرح تام کناں ہے۔ وہ لکھتا ہے

وہ مہذب سوسائٹی جو افراد سے اچھے کردار کا تو مطالبہ کرتی ہے، لیکن جن حرکات پر اس کردار کی بنیاد ہوتی ہے، ان کا کچھ خیال نہیں کرتی، وہ ایسے افراد سے اطاعت احکام کراتی ہے جو اس عطا میں اپنی فطرت کے تقاضوں کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے۔ جس شخص سے ایسے احکام کی اطاعت کرائی جائے جنہیں وہ اپنے فطری تقاضوں کا مظاہرہ نہ سمجھے علم النفس کی زبان میں یوں سمجھئے کہ ایسا شخص اپنے ذرائع و وسائل کے حدود سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسی کو منافق کہتے ہیں، خواہ اگر اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ہماری دورِ حاضرہ کی تہذیب کی فضا ایسے نقین کی تخلیق کے لئے غیر معمولی طور پر سازگار ہے

(Civilisation, War and Death - pp. 10-11)

قرآن اس قسم کی سوسائٹی کی تشکیل کرتا ہے جو اطاعت احکام میں اپنی فطرت کے تقاضوں کی تسکین محسوس کرے قلب کی اس کیفیت کا نام تزکیہ ہے۔ جب قرآن قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے تو انسانی نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے اور داخلی دنیا کی اس تبدیلی سے خارجی دنیا میں انقلابِ عظیم آجاتا ہے، کہ خارجی تبدیلی درحقیقت داخلی تبدیلی کے مظاہرہ کا نام ہے۔ قرآن ہی انقلاب پیدا کرتا ہے۔

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود   جاں چو دیگر شد، جہاں دیگر شود

چونکہ اس نوعیت کی اطاعت میں فطرت اپنے تقاضوں کی تسکین و طمانیت کا سامان پاتی ہے، اس لئے اس سے اس میں بالیسا اور نشو و نما پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی منزل کی طرف

تزکیہ سے منہوم رواں دواں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تزکیہ کے معنی ہی بڑھنا اور پھولنا، نشو و نما کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ سورہ الشمس میں ہے۔

اس موضوع پر تفصیلی بحث عنوانِ وحی جلد دوم میں گذر چکی ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ (۹۱)

(دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ جس نے نفس انسانی میں بالیدگی پیدا کی وہ بامراد ہوا اور جس نے اسے دبا دیا وہ نامراد رہا۔

غور کیجئے یہاں تزکیہ کے مقابلہ میں تدسیہ آیا ہے اور تدسیہ کے معنی ہیں کسی چیز کو دبا دینا۔ سورہ نحل میں ہے کہ ”عرب جاہلیت میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی تو وہ شرم سے منہ چھپاتا پھرتا اور سوچتا کہ اسے عمر بھر کی ندامت کے لئے زندہ رہنے دے یا زمین میں دبا دے“ اس کو تدسیہ کہا گیا ہے۔
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيَسْكُلُ ۖ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَفَرِيدُ سُوءٍ
فِي الثَّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ (۹۲)

جس بات کی اسے خوش خبری دی گئی ہے، وہ ایسی برائی کی بات ہوئی کہ (شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرے، (اور سوچ میں بڑ جائے کہ) ذلت قبول کر کے بیٹی کو لئے رہے، یا مٹی کے تلے گاڑ دے
افسوس ان پر کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں.....!

ہاں! تو تزکیہ کے معنی ہیں نفس انسانی میں ارتقا و بالیدگی پیدا کرنا۔ اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب احکام قرآنی خود فطرت کی آواز بن کر عمق قلب سے ابھرے۔ یہی تزکیہ و تلووب تھا جو حضور کے مناصب دعوت و ارشاد میں سے تھا۔

عجمی تصورات نے جہاں اور قرآنی اعمال و انکار پر نگہ فریب پر دے ڈالے ہیں ”تزکیہ نفس“ کی حیثیت کو بھی ایسی برفانی بلوں کے نیچے دبایا ہے جس سے زندگی کی گرمیاں جمود و تعطل کی افسردگیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ اب تزکیہ نفس کے ساتھ ہی خانقاہوں میں چلہ کشی اور زاویہ نشینی کا تصور سامنے آجاتا ہے۔ اس تصور کی رو سے شریعت کے احکام ادران کی اطاعت ”ظواہر پرستی“ ہے اور تزکیہ نفس کے لئے باطنی تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ تعلیم ان اسرار و رموز اور بطون و غوامض پر مشتمل ہے جسے رسول اللہ نے امت کو کھلے بندوں نہیں دیا بلکہ مخفی طور پر دو چار منتخب حضرات کو بتایا اور جو وہاں سے پھر سینہ بہ سینہ آگے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور یہ اتہام (معاذ اللہ) اس ذات گرامی پر لگایا جاتا ہے جسے خدا کی طرف سے حکم تھا کہ۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَبْلُغُ
رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ۝ (۱۳۱)

اے پیغمبر! تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اُسے (خدا کے بندوں تک) پہنچا دو (اور دشمنوں کی مخالفت کی کچھ پرواہ نہ کرو) اگر تم نے ایسا نہ کیا، تو پھر خدا کا پیغام نہیں پہنچایا (یعنی ادا اے فرض رسالت میں کوتاہی کی) اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھیگا۔ وہ اس گروہ پر (کامیابی کی) راہ نہیں کھولتا جس نے کفر کی راہ اختیار کی ہے! اور یہ ابلاغ رسالت، مبین دکھلا کھلا، واضح تھا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ (۱۳۲)

پھر (اے پیغمبر!) اگر اس پر بھی لوگ اعراض کریں (اور سمجھنے، بوجھنے کے لئے تیار نہ ہوں) تو (ان کی فکر چھوڑ دو) تمہارے ذمہ جو کچھ ہے، وہ صرف یہی ہے کہ صاف صاف پیغام حق پہنچا دیتا! اور خود اللہ تعالیٰ دیکھتا تھا کہ حضور نے یہ فریضہ سرانجام دیدیا۔

الَّذِينَ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا رَئِيحًا وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۚ (۱۳۳)

(دیکھو، وہ) سوائے ان رسولوں کے جنہیں وہ منصب رسالت کے لئے چن لیتا ہے (کسی کو بھی غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرتا) کیونکہ (وہ ان غیبی معاملات میں کوئی خیانت نہیں کر سکتے، اُنکے آگے پیچھے (خدا کے) محافظ (فرشتے) لگے ہوتے ہیں۔ تاکہ خدا کو (علماً) معلوم ہو جائے کہ ان رسولوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو (لوگوں تک) پہنچا دیا ہے اور جو حالات ان کو پیش ان کو اپنے احاطہ قدرت میں لیے اور ہر چیز کی شمار اپنے پاس محفوظ رکھے!

اور حضور نے اس فریضہ رسالت کو بایں حسن و خوبی سرانجام دیا کہ حجۃ الوداع میں پوری امت سے آپ نے دریافت فرمایا کہ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ۔ کیوں؟ میں نے پیغام خداوندی پہنچا دیا ہے یا نہیں؟ سب نے بیک زبان جواب دیا کہ ہاں! آپ نے پہنچا دیا۔ اس پر آپ نے خدا کو شاہد کر کے فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ..... اے خدا! تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام سب تک پہنچا دیا۔ اور پھر لوگوں سے فرمایا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ جو لوگ موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ وہ ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔

اور اس طرح تکمیل فریضہ رسالت کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ غور کیجئے۔ رسول، پیغام کو پہنچانے والا۔ خدا اس فریضہ کی تکمیل کا ذمہ لینے والا۔ ساری امت شاہد کہ آپ نے پہنچا دیا۔ لیکن اس کے باوجود آج

یہ عقیدہ موجود ہے کہ نہیں! حضور نے ایک حصہ چھپا کر رکھ لیا تھا اور وہ صرف سینہ بسینہ آگے منتقل ہوا ہے۔ اور اس عقیدہ کی سند؟ اول تو ارباب معرفت کو ظاہری اسناد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ان کے رموز و اسرار کی طرح اسناد بھی سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہیں لیکن اس بنیادی عقیدہ کے لئے تو خود بخاری میں ایک روایت موجود ہے۔ بخاری کتاب العلم میں ہے۔

عن ابی ہریرۃ - قال حفظت عن رسول اللہ ﷺ وعادین - قاما احدهما فبشنتہ واما الآخر فلو بشنتہ قطع ہذا البعوم (جلد اول ص ۲۴)

(حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے دو برتن لیکر یاد رکھے۔ ایک کو تو میں (لوگوں کے سامنے) کھول چکا۔ رہا دوسرا۔ تو اگر اس کو بیان کر دوں تو یہ حلق کاٹ دیا جائے۔ اس کے متعلق اس کے سوا کیا کہا جائے کہ ————— سینہ تمام داغ داغ، پنبہ کجا کجا نہم۔

اس تزکیہ نفس کے لئے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے حضور نے کوئی باطنی تعلیم نہیں دی وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (نہ ہی یہ آپ کے شایان شان تھا) حضور نے ایک ایسا جماعتی نظام قائم کیا تھا جس میں احکام قرآن پر اس پنج و انداز سے عمل ہوتا تھا کہ ان اعمال کے درخندہ نتائج واضح اور بین طور پر سامنے آجاتے تھے جس سے یہ حقیقت بنے نقاب ہو جاتی تھی کہ یہ احکام زندہ حقائق ہیں، مردہ رسوم نہیں ہیں۔ ان محسوس نتائج سے روح میں بالیدگی اور قلب میں کشادگی پیدا ہوتی تھی۔ اسی کا نام تزکیہ تھا۔ سورہ بقرہ کے تیسویں رکوع کو دیکھئے۔ طلاق اور عدت کے احکام بیان ہو رہے ہیں اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص ان نصاب پر عمل پیرا ہوگا تو یہ اس کے لئے اَزْکٰی وَاَظْہَرُ ہے۔

ذٰلِكَ يُوَعِّظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكُمْ اَزْکٰی لَكُمْ وَاَظْہَرُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ ۚ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۲۳۶)

تم میں سے ہر اس انسان کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس حکم کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے! اسی بات میں تمہارے لئے زیادہ بالیدگی اور زیادہ پاکی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے بہتری کی راہ کونسی ہے (مگر تم نہیں جانتے)!

سورہ توبہ میں دیکھئے۔ ہجرت اور جہاد و اتفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں فرمایا۔

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ

لے ان امور کا ذکر جلد سوم۔ عنوان بنی اسرائیل قصہ خضر میں بھی ہو چکا ہے۔ موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے ان کا تکرار روا رکھا گیا ہے۔

اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهٗمْ ۝ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ۝ (۹۱)

(اے پیغمبر! ان لوگوں کے مال سے صدقات قبول کر لو تم قبول کر کے انھیں بخل و طمع کی برائیوں سے پاک اور برومند کر دو گے۔ نیز ان کے لئے دعائے خیر کرو۔ بلاشبہ تمہاری دعا ان کے دلوں کے لئے راحت و سکون ہے۔ اور اللہ (دعائیں) سننے والا اور (سب کچھ) جاننے والا ہے!)

غور کیا آپ نے کہ یہ "تزکیہ قلب" کس طرح ہوتا تھا؟ اتفاق کے متعلق دوسری جگہ ہے۔

اَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝ (۹۲)

وہ (تقویٰ شعار) جو نفس انسان کی بالیدگی کے لئے (خدا کی راہ میں) مال دیتا ہے!

سورہ نور میں دیکھئے۔ عام معاشرتی آداب و اطوار کا بیان ہے، اس ضمن میں فرمایا۔

فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۝ (۹۳)
قِيْلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هٰذَا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۝ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝ (۹۴)

پھر (اے پیروان دعوت ایمانی!) اگر تم ان گھروں میں کسی کی موجود نہ پاؤ تو ان میں اندر نہ چلے جایا کرو

تا آنکہ تمہیں اس کی اجازت دیدی جائے اور اگر تم سے کہدیا جائے کہ واپس ہو جاؤ (اس وقت

ملاقات کرنے کی فرصت نہیں ہے) تو واپس چلے جایا کرو۔ کیونکہ یہی تمہارے واسطے بڑے تزکیہ

کی بات ہے۔ اور (یاد رکھو) جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو (خوب خوب) جانتے والا ہے!

سورہ نازعات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کی طرف گئے تو اس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے تزکیہ کی راہ بتاؤں؟

فَهَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكَّیٰ ۝ (۹۵)

تو کیا تجھے اس کی طرف رغبت ہے کہ تو تزکیہ حاصل کر لے؟

ان تمام مقامات پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ کہیں کوئی راز اور معرفت کی بات ہے؟ کوئی ایسا عمل ہے

جسے کھلے بندوں بیان نہ کیا جائے بلکہ چپکے چپکے کان میں کہدیا جائے؟ کوئی ایسا پوشیدہ راستہ ہے جسو

ہر شخص کو نہ بتایا جائے؟ کوئی ایسا مخفی برتن ہے جسے اگر لوگوں کے سامنے کھول دیا جائے تو وہ گلا کاٹ دیں؟

کوئی ایسا چور دروازہ ہے جس کا صرف برودگیان یا زہی کو ظلم ہو؟ کوئی ایسی باطنی تعلیم ہے جو صرف "خواص"

تک ہی محدود ہو؟

اس تعلیم و تزکیہ کے لئے نظام صلوٰۃ کا قیام سب سے عظیم اور بنیادی مرحلہ تھا۔ حضرات انبیاء سابقہ کے تذکار جلیلہ پر ایک نگاہ پھر ڈالئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اقامت صلوٰۃ کا کم ہر جگہ دیا گیا۔ یہی حکم نبی اکرم کے لئے آیا

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ (۳۳)

اور (اے پیغمبر!) اپنے گھروالوں کو بھی نماز کا حکم دے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جا۔

نظام صلوٰۃ

یہ نظام صلوٰۃ کیا ہے؟ اس کی تشریح و تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی۔ اس وقت

صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہو گا کہ یہ نظام، اس بڑے نظام قرآنی کی ایک مختصر صورت

(MINIATURE FORM) ہے جو تمام سلسلہ رشد و ہدایت کا مقصود و منتهی ہے۔ صلوٰۃ کے نظام

صغریٰ میں یہ نظام کبریٰ اس طرح جھل جھل کر رہا ہے جس طرح قطرہ شبنم میں خاور و خشندہ ضیا بار ہو۔ آپ

کہیں گے (اور میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کہنے میں حق بجانب ہیں) کہ آج بھی تو مسلمان نمازیں پڑھتا ہے پھر اسکی

نمازوں سے وہ نظام قرآنی کیوں مرتب نہیں ہوتا؟ اس کے اعمال کے موعودہ نتائج سامنے کیوں نہیں آتے؟

لیکن غور کیجئے کہ قرآن کریم نے "نماز پڑھنے" کے لئے نہیں کہا۔ قیام صلوٰۃ یعنی نماز کے نظام (INSTITUTION)

کے قیام کا حکم دیا ہے۔ مسلمان نمازیں پڑھتے ضرور ہیں لیکن انھوں نے نظام صلوٰۃ کو قائم نہیں کیا۔ ان کی

نماز، ایک وقت معینہ کے لئے، ایک عمارت (مسجد) کی چار دیواری کے اندر، ایک عارضی عمل بن کر رہ جاتی

ہے، ان کی زندگی کی پوری فضا پر نہیں بھیتی۔ ان کے ہاں امام کی اطاعت، سلام پھیرنے تک محدود ہو چکی ہے

باقی ساری زندگی "صلوٰۃ بے امام" ہے۔ ان کی جماعت "مسجد میں چند افراد کا ایک صف میں کھڑا ہو جانا ہے۔

ساری ملت کی زندگی جماعتی نہیں ہے، انفرادی ہے۔ ان کے نزدیک نمازیوں کا دوش بدوش کھڑے ہوتا

دو رکعتوں تک محدود ہے۔ مصافحہ زندگی میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ صف بستہ کھڑا نہیں ہوتا۔

ان کا اللہ اکبر کا اقرار، نماز کی نیت یا رکوع و سجود کی حرکات کے لئے اشارہ بن کر رہ گیا ہے۔ عملی زندگی میں

اس حقیقت کبریٰ کا اعلان نہیں ہے کہ خدا سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حکم (تہنیت)

نہیں ہے۔ جب صلوٰۃ پڑھی ہی نہ جائے بلکہ قائم کی جائے تو وہ زندگی کے ہر گوشے میں منعکس اور معالمت

کے ہر گوشے میں مترسم ہوتی ہے اور اس طرح وہ نظام صغریٰ جو سما کر زمان و مکان کی حدود میں ایک چھوٹے

سے پیمانہ پر قائم کیا گیا ہے۔ پھیل کر زمین کے آخری کناروں تک جا پہنچا ہے اور اس طرح اس حقیقت کا

اعلان کرتا ہے کہ "مومن کے لئے تمام کرۂ ارض مسجد بنایا گیا ہے" (حدیث) یہ ہے عمل کی وہ صورت جس سے

تزکیہ نفس ہوتا ہے مسلمانوں کی نگاہوں سے جب یہ حقیقت ادھل ہو گئی اور قرآنی شعار و عبادات، انفرادی

رسوم بن کر رہ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ درخت کی خشک ٹہنی کی طرح بے ثمر ہو کر رہ گئے درشاخ کی بار آوری کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ درخت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہو) اب نہ ان اعمال سے روح میں کشادگی پیدا ہوتی تھی نہ قلب میں بالیدگی (تزکیہ) ان رسوم کی ادائیگی محض اس لئے کی جاتی تھی کہ یہ خدا کے احکام ہیں۔ "تزکیہ نفس" کے لئے یونانی درسگاہوں اور ایرانی آشکدوں کا رخ کیا اور وہاں سے ایسی ریاضتیں اور چلے مستعار لئے جن سے قوت ارادی میں اضافہ ہو جائے۔ اس کا نام رکھ لیا گیا "تزکیہ نفس" اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ "يُزَكِّكُوْهُ" سے یہی مفہوم ہے لہذا یہ قرآن و سنت کا اتباع ہی لیکن قوت ارادی کا نام تزکیہ نفس رکھ لینے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی (تِلْكَ) اَسْمَاءُ مَمَيِّتُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ (۳۳) حالانکہ نہ یہ قرآن تھا نہ سنت۔ سنت نام ہے قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کا حضور خود قرآن کا اتباع کرتے تھے۔

قُلْ اِنَّمَا اتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَبِّيْ (۳۴)

(اے پیغمبر!) کہہ دو کہ میں صرف اس (ہدایت) کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔

اور قرآن ہی کی اطاعت کا حکم جماعتِ مومنین کے لئے تھا۔

اَتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْ لِيَاۤءِهٖ (۳۵)

جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسی کی پیروی کرو۔ اس کے سوا

ادلیار کی پیروی نہ کرو۔

اس لئے حضور قرآن ہی کی تعلیم دیتے تھے اور اسی پر عمل کراتے تھے تاکہ اس سے قلوب میں وہ ایقانی کیفیت پیدا ہو جائے جسے قرآن نے تزکیہ کہا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ ایک مریض سی حبیب سے

سنو لیتا ہے اور اس نسخہ کے اجزاء کے خواص و اثرات پر غور و فکر کرتا ہے

قرآن کی اطاعت

اس کے بعد اوزان کے تناسب کے متعلق تدبیر و تفحص کرتا ہے اور تمام غور و خوض اور کدکدش کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ نسخہ بہ اعتبار سے لا جواب ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے وہ طبیب کی حذاقت کا ذہنی طور پر قائل ہو جائیگا۔ نہ اس سے اس کے قلب پر کوئی اثر مرتب ہوگا۔

اور نہ ہی اس غور و فکر اور تدبیر و تفحص سے اُسے شفا ہی حاصل ہوگی۔ اس کے برعکس ایک دوسرا مریض ہے

جو نسخہ لیتا ہے اور بلا کدکدش، طبیب کی ہدایت کے۔ مطابق اس کا استعمال شروع کر دیتا ہے جس سے

اُسے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ طبیب کی حذاقت پر اس مریض کا یقین اخلاقِ قلب سے ابھرے گا۔ ایک تیسرا

مرتب ہے جو نسخہ پر غور و فکر سے اس کی اصابت و موزونیت کا بھی قائل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے استعوان سے شفا بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ دل اور دماغ دونوں کی رو سے طبیب کی صداقت کا قائل ہوگا۔
صرت مسلم | اول الذکر طریق تعلیم و تعلم کا ہے جس سے ذہنی بصیرت تو حاصل ہوتی ہے قلبی ایقان نصیب نہیں ہوتا۔ اس لئے تنہا علم کوئی انقلاب پیدا کر سکتا نہ ہی حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچا سکتا ہے۔

تو عرب ہو یا تم ہو۔ **تَرَالْآلِهَ إِلَّا لَا** + حرف غریب، جب تک ترا دل نہ دے گواہی دوسرا طریق ایمان بالغیب کا ہے جس میں نتائج اعمال سے قلبی یقین و سکون کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ یقین و ایمان تنہا علم سے ہزار درجہ بہتر ہوتا ہے۔
تنہا عمل

یقین سادہ دلائل بہ، ذمکتہ ہائے دقیق
 لیکن اس سے انسان اس عمل کی حقانیت کو دوسروں پر علی وجہ البصیرت واضح نہیں کر سکتا۔
 لیکن تیسرا طریق تعلیم و تزکیہ کا ہے جس میں علم و آگہی سے ذہنی جلاء اور سعی و عمل سے قلبی انتعاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآنی طریق تربیت ہے جس کا حاصل مردِ مومن ہوتا ہے۔ وہ مومن
اذر علم و دل دونوں | جس میں تجلیاتِ کیم اور مشاہداتِ کیم ہم کنار ہوتے ہیں۔ اس کا علم دل و نظر کا ندیم اور اس کا دل بتکدہ و ہر کا براہیم ہوتا ہے۔ وہ مردِ مومن جس کے متعلق کہا گیا ہے۔

عناصر اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال

عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز دروں

اور جن کا تعارف قرآن ان الفاظ سے کرتا ہے کہ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
 لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
 وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ (۱۹۰-۱۹۱)

بلاشبہ آسمان اور زمین کی خلقت میں اور رات دن کے ایک کے بعد ایک، آتے رہنے میں اور بابِ دانش (مومنین) کے لئے معرفتِ حق کی بڑی ہی نشانیاں ہیں!

وہ اگر بابِ دانش، جو کسی حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں (ہر حال میں اللہ کی یاد ان کے اندر بسی ہوتی ہے) اور جن کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان

زمین کی خلقت میں خورد و فشر کرتے ہیں (اس ذکر و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان پر معرفت حقیقت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔۔۔۔۔۔ وہ پکاراٹھتے ہیں) اسے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ جو تو نے پیدا کیا ہے سو بد مشابہ بیکار و عیبت نہیں پیدا کیا ہے (ضروری ہے کہ یہ کارخانہ ہستی جو اس سکنت و خوبی کے ساتھ بنایا گیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد و غایت بھی رکھتا ہو) یقیناً تیری ذات اس سے پاک ہے کہ ایک فعل عیبت اس سے صادر ہو! خدایا! ہمیں عذاب آتش سے (جو دوسری زندگی میں پیش آنے والا ہے) بچا لیجیو!

اس دانش و بینش اور علم و بصیرت کے ساتھ ایمان کا یہ عالم کہ

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا
مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخِنْ نَايَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

(سورہ ابراہیم - ۱۹۳)

خدایا! ہم نے ایک منادی کرنے والے کی منادی سنی، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگو! اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور ایمان لے آئے۔ پس خدایا! ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں مٹا دے، اور (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کر کہ ہماری موت نیک کرداروں کے ساتھ ہو! خدایا! ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے، اور (اپنے لطف و کرم سے) ایسا کر کہ قیامت کے دن ہمیں تیرے حکم کی ذلت و خواری نصیب نہ ہو! بلاشبہ تو ہی ہے کہ تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا! اور اس کا نتیجہ۔

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْ دُكْرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي قُتِلُوا أَوْ قُتِلُوا أَلَا كَفَرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَنَّةُ بَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَكَ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ (۲۳)

جب ارباب دانش کے فکر و عمل کی صدائیں یہ تھیں) تو ان کے پروردگار نے بھی ان کی دعائیں قبول کر لیں (خدا نے فرمایا) بلاشبہ میں کبھی کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ مرد ہو خواہ عورت۔ تم سب ایک دوسرے کی جنس ہو (اور عمل کے نتائج کا قاذن سب کے لئے یکساں ہے) پس (دیکھو) جن لوگوں نے

(راہ حق میں) ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں سستانے گئے، اور پھر (راہ حق میں) لڑے اور قتل ہوئے، تو ان کے یہ اعمال حق کبھی رائیگاں جانے والے نہیں (یعنی ہے کہ میں ان کی خطاؤں کو محو کر دوں، اور انہیں (نعیم ابدی کے) باغوں میں پہنچا دوں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں) اور اس لئے ان کی خادانی کبھی متغیر ہونے والی نہیں) یہ اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کا ثواب ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس (جزا و عمل میں) بہتر ثواب ہے!

جماعت حقہ

یہ تھی ارباب علم و دانش اور صاحبان ایمان و ایقان کی وہ جماعت جس کی تشکیل حضور کے پیش نظر تھی۔ وہ جماعت کہ دن بھر اس دعوت انقلاب کی تبلیغ و تعمیم میں مصروف سعی و عمل رہتے اور راتوں کی تنہائیاں میں اپنے معلم و امام سے کشور کشائی و جہان بینی کے رموز و اسرار سیکھتے، بتل و انابت الی اللہ کے طور و طریق معلوم کرتے اور باہمی توحید حق و استقامت کی مارست و مداومت سے حقیقی روابط و ضوابط کی تاسیس و تعمیر عمل میں لاتے یہی تھی وہ جماعت جس کے متعلق سورہ مڑمل میں فرمایا کہ

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

وَالْعَصْرِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَّابُوا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَّابُوا بِالصَّبْرِ ۝ (۱۳۱)

زمانہ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ درحقیقت انسان نقصان ہی نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو (دعوت حق پر) یقین لے آئے، اور جنہوں نے نیک کام کئے اور (ساتھ ہی) باہمی ایک دوسرے کو حق اور استقامت (علی الحق) کی نصیحت کرتے رہے۔ (کہ زندگی سے اگر کچھ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو صرف یہی لوگ کرتے ہیں!)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا قَدْ تَقْوَىٰ اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (۱۳۲)

اے پیروان دعوت ایمانی! اگر کامیابی و سعادت حاصل کرنی چاہتے ہو، تو ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ حق کے اوپر اجماع رہو۔ ایک دوسرے کو استقامت علی الحق کی ترغیب دو، ایک دوسرے کے ساتھ بندہ جاؤ، اور اپنے آپ کو (قانون خداوندی کی) حفاظت میں لے آؤ تاکہ (اپنے مقصد میں) کامیاب ہو!

عَلِمَ أَنَّ لَنْ تُحْصَوْهُ ثَّابَّ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ
 أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا إِلَّا أَنْفُسِكُمْ ۚ مِنْ خَيْرٍ مَجْدُدُهُ ۚ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
 ۚ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۳۳)

(اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور ساتھ ہی اُن (پیروان دعوت حق) کی ایک جماعت جو تمہارے ساتھ (ایمان لائے) ہیں (اکثر) دو تہائی رات تک (اور کبھی) آدھی رات تک اور (کبھی کبھی) ایک تہائی رات تک (اپنے پروردگار کے حضور میں) کھڑے رہتے ہیں اور (ظاہر ہے کہ) اللہ ہی دن اور رات کا اندازہ مقرر کرتا ہے (لہذا اس کو تمہاری قیام کی مقدار ٹھیک ٹھیک معلوم ہے) ساتھ ہی خدا یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے لہذا اس نے تم پر (اپنی آسانی کے ساتھ) توجہ فرمائی چنانچہ (آئندہ کے لئے) یہ حکم دیا کہ رات کو (جتنا آسانی سے ہو سکا کرے قرآن پڑھ لیا کرو۔ (کیونکہ) اُسے معلوم ہے کہ اگے چلکر تم میں کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ زمین میں سفر کریں گے (تاکہ) اللہ کا فضل (روزی) حاصل کر سکیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے مقرر فرمودہ نظام زندگی) کی راہ میں جہاد کریں گے (اور ان مشاغل کی وجہ سے روزانہ اتنی فرصت مل جانا ممکن نہیں ہوگا) لہذا (آئندہ سے) وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ جس قدر سہولت سے ہو سکا کرے (رات کو نمازیں) قرآن پڑھ لیا کرو! اور نماز کے نظام کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، نیز (زکوٰۃ کے علاوہ بھی) اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے اگر ضرورت پڑے تو مرکز کو قرض حسنہ بھی دیا کرو۔ اور (خوب ذہن نشین کر لو کہ) جو کچھ مال تم اپنی جانوں کے واسطے آگے بھجود گے (وہ ضائع نہیں جائے گا) اُسے خدا کے پاس (اجر و مکافات کی صورت میں) محض پالو گے اور وہ نہایت ہی بہتر اور بہت بڑا بدلہ ہوگا۔ اور اپنی کوتاہیوں سے جو بلا اور آفتیں اکثر سرزد ہوتی رہتی ہیں، خدا سے بخشش طلب کرتے رہا کرو۔ بلاشبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے!

جماعت کے افراد کا باہمی تعلق بھائیوں کا سا۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۹﴾ (سورہ نساء ۱۹)

(اے پیروانِ دعوتِ ایسانی! یاد رکھو، کہ) تمام پیروانِ دعوتِ ایسانی (آپس میں) بھائی بھائی ہیں۔ لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان (ہمیشہ) صلح و صفائی رکھو (باہمی رنجشوں اور اختلافات کو راہ نہ دو) اور خود کو خدا کی حفاظت میں دیدو۔ اس طرح توقع ہے کہ تم پر (خدا کی طرف سے) مہربانی کی جائے گی (اور خلافتِ ارضی کے مستحق قرار پا جاؤ گے!) اور امام کا تعلق جماعت سے ایک مشفق غمگسار اور دلسوز رفیق کا۔

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۹﴾

(اے افرادِ نسلِ انسانی!) تمہارے پاس (اللہ کا) ایک رسول آگیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گذرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے۔ اور (خصوصیت کے ساتھ) مؤمنوں کے لئے تو بڑا ہی شفقت رکھنے والا رحمت والا ہے!

❦

مخالفت کے تلاطم اور نامساعدتِ حالات کے طوفان میں۔ یہ مختصر سی جماعت اس صبر و سکون سے بڑھ رہی تھی جیسے سیپ میں موتی، جو موجوں کے تھپیڑوں سے بے نیاز، بخود خزیدہ، اپنی خودی کو پختہ تر کئے چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، شروع شروع میں اس جماعت کی اکثریت غریبوں اور ناداروں پر مشتمل تھی لیکن رفتہ رفتہ اوپر کا طبقہ بھی اس دعوت سے متاثر ہونے لگا۔

جماعت کی توسیع حضور کے چچا حضرت حمزہؓ سنہ نبوی میں اسلام لے آئے۔ قریش میں انکی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اس کے دو ہی چار روز بعد حضرت عمرؓ بھی اس جماعت حقہ میں شامل ہو گئے۔ اسلام لانے سے پیشتر، حضرت عمرؓ ایمان لانے والوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے تھے۔ آپ کے قبیلہ بلکہ خاندان میں نیز اسلام کی کرنیں پہنچ چکی تھیں آپ کی بہن (فاطمہؓ) اور بہنوئی (سعیدؓ) دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی کنیز (لبیہؓ) بھی اس سعادت سے مشرف ہو چکی تھیں۔ حضرت عمرؓ، لیبہؓ کو بہت توجہ سے مارا کرتے تھے۔ دیگر افرادِ خاندان سے بھی اسی قسم کا سلوک کرتے تھے لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنا عقیدہ نہ بدلا۔ تنگ آکر یہ فیصلہ کیا کہ خود بنی اکرم کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ روزِ روز کا قصہ ختم ہو۔

تلوار لیکر سید سے حضور کی طرف چلے۔ راستہ میں آپ کا ایک عزم یز ملا۔ آپ کے تیور دیکھ کر بولا خیر ہے؟ کہا کہ اس کام کے لئے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ وہ فوراً غضب سے بے تاب ہو کر پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھیں۔ بھائی کی آہٹ پا کر چپ ہو گئیں اور قرآن کے اجزاء چھپائے۔ حضرت عمرؓ نے بوجھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ بولے مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہا اور بہنوئی کو گلے سے پکڑ لیا۔ بہن چھڑانے کے لئے آگے بڑھیں تو ان کو بھی لہو لہان کر دیا۔ بہن نے کہا کہ "عمر! جو جی میں آئے کر لو۔ لیکن قرآن اب دل میں اتر چکا ہے۔ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔" معلوم وہ کونسی سعادت مند گھڑی تھی جب بہن نے یہ ایمان افزا الفاظ کہے کہ یہ سید سے حضرت عمرؓ کے دل تک اتر گئے اور وہ چٹان جو دنیا کے کسی حادثہ سے متاثر نہیں ہوا کرتی تھی پھوٹ کر بہنے لگی۔

وَرَأَتْ مِنَ الْجَارَةِ نَسَاءً يَتَجَفَّرْنَ مِنْهُ الْآنَهَارُ وَرَأَتْ مِنْهَا لَمَّا يَشْفَقُونَ فَيَخْرِجُ مِنْهُ
الْمَاءُ وَرَأَتْ مِنْهَا لَمَّا يَسْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (۱۶)

یہ واقعہ ہے کہ بتھروں میں بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن میں سے پانی کے قطرے جھپٹتے ہیں۔ وراں
بتھروں میں ایسی چٹانیں بھی ہیں جو شق ہو کر دھڑکھڑاتے ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پانی اپنی راہ نکال لیتا
ہے، اور پھر اپنی میں وہ چٹانیں بھی ہیں جو خوف الہی سے لرز کر، گر پڑتی ہیں؛

دل گچھل گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن سے کہا کہ جو کچھ تم پڑھ رہی تھیں مجھے بھی سناؤ۔
حضرت عمرؓ کا ایمان بہن قرآن کے اجزاء اٹھا لائیں اور پڑھا کہ

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۷)

زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ فریضہ کی سرانجام دہی میں سرگرم عمل ہے۔
بہن سورہ قہد کی آیات کی تلاوت کرتی جاتی تھیں اور حضرت عمرؓ کی دل کی دنیا میں انقلاب آتا جا رہا تھا
حتیٰ کہ جب وہ اس آیت پر پہنچیں کہ

أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ..... (۱۸)

(اے افراد نسل انسانی!) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ.....

تو بے اختیار پکار اٹھے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ۔ یہاں سے
اٹھ کر سید سے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ حضورؐ اپنی تنہی سی جماعت کے ساتھ حضرت ارقمؓ کے مکان میں پناہ
گزیں تھے۔ دستک پر دروازہ کھلا تو صحابہؓ نے دیکھا کہ باہر عمرؓ ہیں۔ جو تلوار گھر سے لیکر چلے آئے وہ اسی طرح تھے

حائل ہو رہی تھی۔ بنی اکرم خود آگے بڑھے اور حضرت عمرؓ کا دامن پکڑ کر فرمایا: "کیوں عمر! کس ارادے سے آئے ہو؟" جھکی ہوئی نظروں اور بھرائی ہوئی آواز سے کہا کہ ایمان لانے کے لئے۔

اللہ اکبر! عمرؓ کہ جس کے دہدے سے پہاڑوں کے دل دہلتے تھے۔ قرآن کی چند آیتوں سے کیا سے کیا ہو گئے۔ رسول اکرمؐ نے سُننا تو بلا ساختہ اللہ اکبر پکارا اٹھے کہ خدا کی بڑائی اور کبریائی کا زندہ مظاہرہ سامنے تھا۔ اس کے ساتھ ہی صحابہؓ نے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمرؓ کے ایمان لانے سے جماعت میں خاص تقویت آگئی۔ ظاہر ہے کہ قریش نے اس تبدیلی کا کتنی سختی سے مقابلہ کیا ہوگا لیکن عمرؓ تو وہ پہاڑ تھا کہ حوادثِ زمانہ کی موج اس سے آکر ٹکرائے۔ اپنا سر پھوڑ کر واپس جانے۔ آپ نے اس مخالفت کا اس شدت سے مقابلہ کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ حرمِ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔

—:—

اس زمانہ میں وسائلِ نشر و اشاعت اور ذرائعِ رسل و رسائل کی فراوانی ایسی نہ تھی جیسی آجکل ہے۔ بلکہ اگر آج کے مقابلہ میں دیکھا جائے تو ان ذرائع و وسائل کی کمی کیا، فقدان تھا۔ اس لئے کسی تحریک کے اغراض و مقاصد کے عام کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ انفرادی طور پر دعوات و نقباء کو مختلف اطراف و انواح میں بھیجا جائے یا لوگوں کی اجتماعی تقاریب سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مکہ میں یہ دوسری صورت زیادہ موزوں تھی۔ اس لئے کہ تمام قبائل عرب حج کے موقع پر مکہ میں جمع ہو جاتے تھے۔ داعیانِ انقلابِ اسلام کی یہ مختصر سی جماعت اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتی اور اگرچہ قریش کی مخالفت کی شدت ان دنوں اور بھی بڑھ جاتی تھی لیکن، بایں ہمہ، یہ سرشارانِ کیف حق و صداقت، خطرات و صعوبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، این و آن سے بے نیاز، اس دعوتِ انقلاب کی نشر و اشاعت میں منہمک نظر آتے۔ اس طرح نیرِ اسلام کی تابندہ شعاعیں مکہ سے باہر تک بھی پھیل گئیں۔ اگرچہ اس دعوت پر مختلف قبائل و قریبات کے افراد نے لبیک کہا لیکن اس شجرِ مقدس کی باریابی کے لئے جو زمین سب سے زیادہ سازگار نکلی وہ ارضِ یثرب تھی۔

حج کے موقع پر دعوت

یثرب کا شہر جو بعد میں مدینۃ النبی کے ممتاز لقب سے باعثِ فروغ و ترقی و ترقی عالمیان ہوا۔ اور پھر مختصر ہو کر مدینہ کے نام سے وجہ تسکینِ خواطرِ انام ایک قدیمی بستی مدینہ کے باشندے تھے جہاں یہودی ایک مدت سے آباد تھے۔ جب یمن میں مشہور سیلاب آیا ہے تو وہاں کے کچھ لوگ یہاں آکر آباد ہوئے۔ ان میں سے آدس اور خزرج دو بھائی مشہور سردار تھے۔ انہی دو کے نام سے دو خاندانوں کی بنیاد پڑی۔ یہودیوں کے علاوہ یثرب کی آبادی انہی دو خاندانوں پر مشتمل تھی اور یہی وہ دو فرخندہ اختر قبائل تھے جو آسمانِ سعادت و رشادت پر انصار کے درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

یہودی وہاں انشرواقتدار بھی رکھتے اور انصار کے مقابلہ میں علم و دانش بھی زیادہ۔

اس لئے انصار پر ان کا اچھا خاصا اثر تھا۔ یہ یہودیوں سے انبیائے سابقہ کے تھے کہانیاں ہی سنتے رہتے تھے اور یہودی عقیدہ کے مطابق ایک آلے والے پیغمبر کے نام سے بھی آشنا تھے۔ یہ لوگ بھی حج کے موقع پر مکہ آتے تھے۔ سنہ نبوی میں جب یہ لوگ حج کے لئے آئے تو نبی اکرمؐ نے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی۔ ان میں سے کچھ حضرات نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے سال بارہ ہجرت یثرب سے آئے اور بیعت سے مشرف ہوئے۔ انھوں نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی مسلم ان کے ساتھ بھیج دیا جائے جو انھیں اسلامی احکام کی تعلیم دے۔ حضورؐ نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ انکی تبلیغ سے گھر گھر اسلام کا چرچا ہو گیا۔ اگلے سال حج کے زمانہ میں بہتر آدمی ملے میں آئے اور حضورؐ کے ہاتھ پر بیعت کی جب یہ لوگ بیعت کر رہے تھے تو سعد بن زہراءؓ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ”بھائیو! یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ بیعت کا مفہوم!“ ہے۔ سب نے کہا کہ ہاں! ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں!!

عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ ہے! اللہ اکبر! یہ حضرات اسلام کی حقیقت کو کیسا صحیح سمجھتے تھے! دنیا کی ہر طاغوتی قوت کے خلاف، اعلان جنگ! یہ تھا حقیقی اسلام! اور آج! باطل کی ہر قوت کے سامنے جھک جانا اور اسی کی عطا فرمودہ آزادی کی حدود میں چند رسول کا ادا کر لینا۔ یہ ہے آج کا اسلام۔

اس طرح یہ سلسلہ رشد ہدایت آہستہ آہستہ بتدریج آگے بڑھا گیا۔ نہایت خاموشی سے جیسے چاندنی کی نورانی چادر فرش صحرا پر بچھتی جائے۔ یا نسیرین و یاسمن کی شمیم جاں نواز، نسیم صبوگاہی کے غیر محسوس جھونکوں کے ساتھ فضائے عالم کو معطر کرتی جائے۔

آہستہ آہستہ! بتدریج!!

اس تہید میں پورا تیرہ برس کا عرصہ صرف ہو گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ حضورؐ کی نبوت کی کل عمر بتدریج تیس برس کی تھی۔ اور یہ نبوت تمام نوع انسانی کے لئے قیامت تک کے لئے جاری و ساری رہنی تھی۔ اس تیس برس کی مدت کو قیامت تک پھیلا کر دیکھئے۔ ایک ایک سانس ایک ایک صدی کے برابر دکھائی دے گا۔ یا شاید اس سے بھی زائد۔ اتنا گراں قیمت وقت اور اس میں سے نصف سے

زیادہ (یعنی تیرہ برس) اسی تہید میں صرف ہو گیا۔ اس تیرہ برس کی تک و تا ز اور سعی و کوشش کا حاصل؟ زیادہ سے زیادہ تین سو افراد کی جماعت! عام بہانوں سے ناپے تو نتائج کی یہ رفتار کسی تحریک کے لئے کامیاب قرار نہیں دی جائے گی۔ لیکن جن کی نگاہیں حقائق پر ہیں وہ جانتے ہیں کہ باقی دس برس کے سارے نتائج جو آج تک ہر موعظ کو وحیرت کے ہوئے ہیں۔ انہی تیرہ برس کی "سست رفتار" کے پیدا کردہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک صحیح داعی انقلاب کی نگاہ اپنی جماعت کے اعداد و شمار پر نہیں ہوتی بلکہ افراد جماعت دل و دماغ پر ہوتی ہے۔ وہ افراد جماعت کو گنتا نہیں۔ تو لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک ہیرا کوئلہ کے ہزاروں من ڈھیر پر بھی وزنی ہوتا ہے۔ اس لئے وہ کوئلے (CARBON) کو ہیرے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئلے کے انبار جمع کرنے کی نہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئلے کو ہیرا بننے کے لئے کتنی مدت درکار ہوتی ہے۔ وہ اپنی تعلیم و تربیت کی نگہ گرم سے ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو برق پتاں میں تبدیل کر دیتا ہے کہ باطل کے جس انبار پر شعلہ ریز ہوں اُسے راگہ کا ڈھیر بنا کر رکھیں وہ انہیں ایمان محکم اور عمل بہیم کے آتش دانوں سے گزار کر ان کی خودی کا استحکام کرتا ہے۔ اور اس طرح ان میں وہ فولادی جوہر پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا ہر نفس شمشیر عریاں بن جاتا ہے۔ لیکن قطرے کو گہر بننے اور آہن خام کو شمشیر جوہر دار میں تبدیل ہونے کے لئے ہزار جگر گداز مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ رسول کی تعلیم و تربیت، افراد جماعت کو انہی صبر آزما مراحل سے گزار رہی ہوتی ہے۔ حضور نے تیرہ برس کی مدت میں قدوسیوں کی ایک ایسی ہی جماعت تیار کی جو گنتی میں کچھ نہیں تھی لیکن جس نے دنیا میں وہ انقلاب پیدا کر دیا جسے آسمان کی آنکھوں نے ایک ہی بار دیکھا ہے اور جسے دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ آج تک سرگرداں ہے۔ سطح میں نگاہیں اس تیرہ برس اور آنے والے دس برس میں ایک حد فاصل قائم کرتی ہیں اور اس دلی،

زندگی کو نبوت کے جہالی پہلو کا ترجمان بتاتی ہیں۔

کی اور مدنی زندگی

اور دوسری (مدنی) زندگی کو جہالی گوشے کا

منظر۔ لیکن یہ کی اور مدنی کافرق اور جہالی اور جہالی کا امتیاز مقام نبوت سے بے خبری کی دلیل اور منصب رسالت سے نادان قنیت کا ثبوت ہے۔ اسی غلط نگہی کا نتیجہ ہے کہ مغرب کے مستشرق حضور کو (معاذ اللہ) ایک (OPON - TUNIST) ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیام مکہ میں آپ کی زندگی "عصر مذہبی" صلیب کی سی تھی جس میں آپ کے پیش نظر عربوں کی اخلاقی اصلاح تھی۔ مدینہ میں پہونچ کر جب قوت اور جمعیت حاصل ہو گئی تو آپ کو سلطنت قائم کرنے کا خیال پیدا ہو گیا جس کے لئے لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔

(ہاں شیعہ اسے منہج پر ناظرہ کیے)

جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ یہ خیال مقام نبوت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ ایک رسول کے سامنے یوم بعثت سے ہی ایک واضح اور غیر مبہم نصب العین ہوتا ہے اور اس نصب العین کا حصول اس کی زندگی کا مقصد اس کی زندگی پہلے دن سے آخری دن تک ایک ہی نصب العین کی طرف منجر اور ایک ہی نظام کی پابند ہوتی ہے فرق صرف اس کے پروگرام کی تقسیم کا ہوتا ہے۔ یعنی کبھی تیاری کا زمانہ ہوتا ہے اور کبھی تیار شدہ اجزاء و عناصر کو بروئے کار لے آنے کا۔ یہ نہیں کہ تیاری کے زمانہ میں اس کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے اور بعد کے زمانہ میں کچھ اور ایک ماہر فن تعمیر (ARCHITECT) کے پنسل کے پہلے نشان سے لیکر تیشہ معمار کی آخری ضرب تک تمام مراحل عمارت پیش نظر کی تکمیل ہی کے اجزاء ہوتے ہیں۔ انھیں الگ الگ نہیں کہا جاسکتا۔ نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ماہر فن تعمیر (ARCHITECT) عمارت کو صرف ذہنی تصورات یا صفحہ قرطاس پر چند خطوط و نقوش کی مدد سے تیار کرتا ہے اور عمارت شکست و ریخت اور ضرب و حرب سے۔ آرکیٹیکٹ کا ذہنی تصور یا پنسل کا نشان، تیشہ معمار کی ضرب ہی کا ایک جزو ہوتا ہے اور دونوں ایک ہی سلسلہ کی کڑیاں۔ اور اگر بنگاہ تعمق دیکھئے تو پہلا مرحلہ جو بظاہر خاموش اور غیر محسوس سا ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلہ سے بھی زیادہ اہم اور انقلاب درآغوش ہوتا ہے اس لئے کہ عمارت کے نقشہ کا ایک غلط خط، تیشہ معمار کی تمام ضربات کو نہ صرف بیکار بلکہ بعض اوقات وجہ تخریب بنا دیتا ہے۔

اس تیرہ برس کے عرصہ میں اس کا روانہ ہدایت و شادت کا ہر قدم آہستہ آہستہ اس نصب العین کی طرف بڑھ رہا تھا جو پہلے دن سے ان کے لئے معین ہو چکا تھا۔ جس تک پہنچنا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس وادی میں اس کا روانہ سعادت کے نشوونما قدم کے تابندہ ذرات دیکھنے والی آنکھ سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسلک حق و صداقت کا تقاضا ہے کہ

ہوں بختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن

باشم درویشی در ساز و دمام زن

راشیہ متعلقہ (۳۳۳) ہندوستان کی گزشتہ سیاسی تحریک کے ابتدائی دور میں تشریف لے گئے اور عدم تشدد (اہم) کے نظریہ نے انہیں خاصی اہمیت حاصل کر لی تھی اور عدم تشدد کے حافی اپنے عقیدہ کی تائید میں حضور کی ملی زندگی کا مسلک پیش کیا کرتے تھے حضور کی حیات طیبہ میں تشدد اور عدم تشدد کے مسلک کا یہ امتیاز بھی اس غلط فہمی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ قرآنی نظام ابدی حقائق پر مبنی ہے۔ نہ وقتی مصالح پر اس لئے اسے ناماد دیکھنا چاہئے نہ کہ جو جزا۔ "اہم" بطور عقیدہ مسلمانوں میں باری نہیں پاسکتا۔

ہجرت

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي

ہجرت آئین حیاتِ مسلم است

وعزت و تبلیغ اور نصیحت و تلقین کا وہ سلسلہ جس کا ذکر گذشتہ اوراق میں ہو چکا ہے، برابر جاری رہا اور وہ فولادی ذرات جو اس ریت کے ڈھیر میں پوشیدہ تھے، اس طرح اڑا کر اس مقناطیس حق و صداقت سے آکر ملتے رہے جس طرح حضرت ابراہیمؑ کے تمثیلی واقعہ میں پرندے آپ کی آواز پر لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑے آئے تھے۔ حتیٰ کہ یہ تمام فولادی ذرات جن میں محض فطری کشش سے اس مرکز ہدایت و رشادت کے گرد جمع ہونے کی صلاحیت باقی تھی، جامد پتھر کے ذروں سے الگ ہو گئے۔

مشریک انظار آسمانی کا یہ پہلا دور اسی عملِ تلخیص و تنقیح اور اپنی جماعت کی تعمیر و تطہیر کے لئے تھا۔

وَيُخَيِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَعَى الْكَافِرِينَ ۝ (۲۱)

مشرک لوگ ایمان رکھنے والے ہیں انھیں پاک کر دے، اور جو منکرین حق ہیں انھیں یک تلم نیت

دنا ہو کر دے

اب وہی لوگ باقی رہ گئے جو قوت و دولت کے نشہ میں بدمست، محض برہنہائے بغض و عداوت، محالفت کے بارے میں تھے۔ تھروہ سرکشی نے ان سے عقل و بصیرت اور دانش و عبرت کی تمام صلاحیتیں منسلب کر لی تھیں۔ تعصب و بہالت نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے اور انکار و جھوٹ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا رکھی تھیں۔ چنانچہ ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرُ أَمْ لَسْتُ تُنذِرُ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

خَتَرَا لِلَّهِ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

(اسے پیغمبر! تم انہیں راز کا حق کے نتیجے سے) ڈباؤ یا نہ ڈراؤ۔ وہ کبھی) راستے والے نہیں (انہوں نے روشنی کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کے لئے تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے۔ پس اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ) اُن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے (کوئی بات کتنی ہی سچی ہو، سمجھ نہیں سکتے، کوئی آواز کتنی ہی اونچی ہو سن نہیں سکتے، کوئی چیز کتنی ہی روشن ہو، دیکھ نہیں سکتے) سو (جن لوگوں نے اپنا یہ حال بنایا ہے، وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ کامیابی کی جگہ) ان کے لئے عذاب جانکا ہے!

یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دل میں نہ حسن عمل کے جزا کی تہنیت و ترغیب کچھ ذوق سعادت اور دلورہ انابت پیدا کر سکتی تھی اور نہ ہی ان کی سرکشی و غواہیت کے انجام و عواقب کی تندیر و ترہیب ان میں جذبہ تضرع و خشیت کی نمود کر سکتی تھی۔ لہذا ان کے متعلق نبی اکرمؐ سے کہہ دیا گیا کہ ان کے پیچھے سرکھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ نہیں سنتے تو ان سے اعراض برتتے۔ یہ اسی سلوک کے قابل ہیں۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ ۖ سَنُخَذِّعُهُمْ نَارًا وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِلُونَ ۝ (۳۴)
تو (اسے پیغمبر! تم بھی ان لوگوں سے اعراض برتو جو ہمارے ذکر سے گردن موڑ کر چلے جاتے ہیں اور جو دنیوی زندگی کے سوا کسی اور بات کا ابراہ ہی نہیں کرتے!)

اس سے قبل جب ہنوز ان لوگوں سے کچھ توقعات باقی تھیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝ (۳۵)
پس (اسے پیغمبر! اگر وہ منہ موڑ کر چلیں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے تمہیں راز کا ردِ بخلی کے نتیجے میں) قوم عاد و ثمود والی کرکٹ کی طرح (خدا کے عذاب کی) ایک کرکٹ سے ڈرا دیا ہے (اور اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے!)

اعراض لیکن اب ان کی طرف سے جب پوری پوری مایوسی ہو گئی تو کہہ دیا گیا کہ
فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَأَلْتُ فَسُوفَ يُفْلَكُونَ ۝ (۳۶)

پس (اسے پیغمبر! ان سے) اب (رگڑ کر) ادا کر دے کہ وہ (پس اب میرا سلام ہے۔ چنانچہ

کچھ عرصہ کے بعد وہ خود ہی جان لیں گے کہ جو کچھ تم کہتے تھے اس میں کس قدر صداقت تھی !
اس لئے کہ انہیں حکمت و موعظت کے ہر طریق اور نصیحت و عبرت کے ہر انداز سے سمجھا کر دیکھ لیا۔ نخوت
و تکبر انہیں سمجھنے کی طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتا۔ اس لئے ان کی ہلاکت یقینی اور تباہی اٹل ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِیْهِ مُزْدَجَرٌ ۖ حِکْمَةٌ بِاللِّغَةِ فَمَا
تُغْنِ الشُّدْرَ ۖ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَیْءٍ نُّكْرٍ ۚ (۲۳)

اور یہ واقعہ ہے کہ ان کے سامنے وہ خبریں بھی آپکی ہیں جن میں کافی تنبیہ موجود تھی اور انتہائی
عقل و بصیرت کی باتیں بھی آپکی مگر ان تمام ڈرانے والی باتوں نے کچھ بھی اثر نہ کیا۔ لہذا
(اے پیغمبر! اب) تم بھی ان سے اعراض برتو (اور انہیں اس دن کے حوالہ کرو) جس دن پکارنے
والا (فرشتہ) انہیں ایک سخت چیز (یعنی عذاب الہی) کی طرف پکارے گا! (تب انہیں حقیقت

معلوم ہوگی)

رسول کے ذمہ پیغامات خداوندی کا پہنچا دینا ہے۔ دلوں کی حالت کا بدل دینا نہیں۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهَیْ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِلَّذِیْنَ
أَوْثَقُوا كُتُبَ الْأُمِّیِّیْنَ ۖ أَسْلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا ۚ
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلَّغُ ۖ فَإِنَّهُ نَبِیُّرَبِّ الْعِبَادِ ۚ (۲۴)

پھر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں، تو (اے پیغمبر!) تم کہ دو، میرا اور میرے پیروں کا طریقہ تو یہ ہے کہ
ہم نے اللہ کے آگے سراسر اطاعت جھکا دیا ہے۔ اور اہل کتاب اور عرب کے) ان پر ٹھہ لوگوں سے
بوجہ، تم بھی اللہ کے قانون کے آگے جھکتے ہو یا نہیں؟ اگر وہ جھک جائیں تو سارا جھگڑا ختم ہو گیا،
اور انہوں نے راہ پالی، اگر وہ گردانی کریں، تو پھر رجن لوگوں کو خدا پرستی ہی سے انکار ہوا اور محض
تقلید آبائی ہی کو دینداری سمجھ رہے ہوں، ان کے لئے دلیل و موعظت کیا سودمند ہو سکتی ہے؟
انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا کام کئے جاؤ! تمہارے ذمہ جو کچھ ہے وہ پیام حق پہنچا دینا
ہے اور اللہ اپنے بندوں کے حال سے غافل نہیں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے!

آپ ان پر مدار و غم نہیں مقرر کئے گئے۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِیْظًا ۚ إِنْ عَلَیْكَ إِلَّا الْبَلَّغُ ۚ وَإِنَّا
إِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مِثْرَ الْحَمَةِ ۖ فَرِحَ بِهَا مُوْمِنٌ تُصِیْبُهُمْ سَیِّئَةٌ ۖ بِهَا قَدْ مَتَّ

أَبْدُهُمْ ۚ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۚ (۲۵)

لہذا اسے پیغمبر! اگر وہ اعراض برتیں (تو پرواہ نہ کروں) ہم نے تمہیں ان پر دروغ بننا نہیں بھیجا۔
 تمہارے ذمہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پیغام حق کو ان تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ ہے کہ جب ہم انسان
 کو اپنی طرف سے رحمت و شفقت کا مزہ (کھاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے) اور اتنا خوش ہوتا ہے
 کہ بدیہی باتوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے) اور اگر انھیں خود اپنے ہاتھوں کئے ہوئے اعمال کی
 بدولت کسی برائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو پھر تو انسان ناشکر اسے ہی (اس کے بعد اس سے
 راہ حق کی طرف آنے کی توقع کرنا عبث!)

اس لئے آپ پر اس اعراض سے کوئی ملامت نہیں آسکتی۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔

فَقَوْلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (۵۱)

لہذا (اے پیغمبر!) تم ان سے (آئندہ) اعراض برتو۔ چنانچہ تم (اس کی وجہ سے) کسی ملامت کے
 مستحق نہیں ٹھہرو گے!

نبی اکرمؐ ان شوریدہ بختوں کی صلاح و سعادت کی فکر میں جس طرح اپنی جان گھلا رہے تھے اس کا
 تفصیلی ذکر سابقہ عنوان میں ہمارے سامنے آچکا ہے۔ ایک مشفق طیب کی طرح آپ شقاوت و قساوت قلبی
 کے ان مریضوں کی صحت یابی کی فکر میں دن رات غلطان و بیجاں رہتے۔ ادائیگی فرض کے احساس
 جوش تبلیغ کے انہماک اور ان لوگوں کو ہلاکت اور تباہی سے
جوش تبلیغ اور شدت غمگساری بچانے کی فکر کے ہیجان میں آپ جادہ اعتدال سے بھی آگے

بڑھ جاتے جہاں اس عالم الغیوب اور واقف اسرار و بطون قلوب کو اپنے دست تادیب سے حضورؐ کو
 رد کنا پڑتا۔ اس لئے کہ حضورؐ دنوں کے حالات سے واقف نہیں تھے۔ آپ کی نگاہ صرف ظواہر تک محدود تھی
 اس لئے آپ ان لوگوں کی انتہائی مخالفت و معاندت کے باوجود ان کی طرف سے اپنی میدان منقطع نہیں ہونے
 دیتے تھے۔ یہ خیال کہ ان میں سے کوئی بھی اپنی بدبختیوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے

أَنْ تُبْسِلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ (۵۲)

کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے ہلاکت میں چھوڑ دیا جائے!

آپ کو دعوت و تبلیغ کی راہ میں آگے ہی آگے بڑھائے جاتا تھا۔ اس لئے کہ آپ انسانی زندگی کی قیمت سے
 آگاہ تھے۔ آپ کو خوب معلوم تھا کہ ایک انسان کو ہلاکت سے بچالینا گویا تمام نوع انسانی کو ہلاکت سے
 بچالینا ہے۔

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (۵۳)

اور جس کسی نے کسی کی زندگی بچائی، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دیدی۔

اس لئے وفورِ راحت و محبت، نورِ انسانی سے جوشِ پھر دی و فطاری میں آپ کی مقام پر نہیں رکھتے تھے لیکن خدا نے عظیم و خیر کی نگاہِ لطیف ظواہر سے نیچے اتر کر دل کی گہرائیوں تک پہنچتی تھی اور جانتی تھی کہ جن لوگوں میں زندگی کی کوئی رشتہ باقی نہیں رہی ان کے بچانے کی فکر میں سعی و عمل محض تفسیعِ اوقات ہے۔ اور چونکہ ایک رسول، اور بالخصوص رسولِ خاتم النبیین کی حیاتِ مقدسہ کا ایک ایک لمحہ نہایت گراں بہا اور عظیم القدر ہوتا ہے اس لئے ایسے قیمتی وقت کو یوں ضائع نہیں ہونے دیا جاسکتا۔ یہ سب علت، اعراض کے حکم کی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ اب ان لوگوں کا خیال چھوڑ دیجئے جو کسی بات کو سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں اور یہی وقت اپنی جماعت کی تنظیم و ترتیب اور تزکیہ و تطہیر میں صرف کیجئے کہ اس کے بعد کا سارا پردہ گرامِ انہی کے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچنا ہے۔

اعراض کیوں؟

سورۃ عبس پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ اسی حقیقت کو کیسے مؤثر اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
بنی اکرم، رؤسائے قریش کے پاس بیٹھے دعوت و تبلیغ میں مشغول تھے کہ اتنے میں رحمت، ابن ام مکتومؓ آگئے۔ یہ، سادہ قریش کے مقابلہ میں شکستہ حال بھی تھے اور ساتھ ہی نابینا بھی، سردارانِ قریش ہمیشہ یہ طعن دیا کرتے تھے کہ (معاذ اللہ اراذل و سفہاء اور ضعفاء و غرباء کی ایک جماعت ہے جو آپ کے پیچھے لگ گئی ہے، ابن ام مکتومؓ کی آمد سے قریش کا طعن آپ کی

سورۃ مائدہ کی اس عظیم المرتبت آیت پر غور کیجئے۔

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِنَفْسٍ أُوتِيَ أَوقَافًا فِي الْأَرْضِ نَكَاثًا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَنَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ لَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٥ (۲۴)

اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کے لئے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ "جس کسی نے، سوا اس حالت کے کہ قصاص لینا ہو یا ملک میں لوٹ مار پھیلانے والوں کو سزا دینی ہو، کسی جان کو قتل کر ڈالا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا۔ اور جس کسی نے زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دیدی" اور پھر ان کے پاس دیکھئے بن دیکھئے، ہمارے دلوں کی بچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ آتے رہے (اور ظلم و خونریزی سے رہتے رہے) لیکن اسپر ہی ان میں سے اکثر آدمی ایسے ہیں جو ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں!

اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں، لیکن اتنا دیکھئے کہ قرآن کریم نے زندگی کی وحدت کو سننے اور مؤثر انداز میں بیان کیا، کیا انسانی علم کے اکتشافات یا اس کے خدا پر افلاک و زمین و عمرانیات اس آگے کی یہ مقام کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟

نگاہوں کے سامنے آگیا اور آپ نے محسوس کیا کہ اس وقت یہ نہ ہی آئے تو اچھا تھا۔ اس خیال سے بھی کہ ان لوگوں پر دعوت و تلقین کا جوا اثر ہوا ہے وہ شاید زائل ہو جائے۔ اور اس سے بھی کہ یہ منہ پھٹ سرور ان تہنیش اپنے جوش و سرکشی میں ابن ام مکتوم کو نہ جانے کیسے توہین آمیز الفاظ کہہ بیٹھیں۔ اس سے ان کی دل آزاری اور غصہ کی دل شکنی ہو۔ اس مربی حقیقی نے عین اس نازک موقع پر آپ کی توجہ اس حقیقت کی طرف مبذول کرائی کہ ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع کرنا لا حاصل ہے۔ آپ کی توجہ کی اصل مستحق تو انہی شکستہ حال لوگوں کی جماعت ہے۔ **إِنَّمَا كَلَامُ تَرْجُحِ الْهَوَىٰ رَأَىٰ مَرَدُونَ** کو نہیں سنا سکتے۔ لہذا ان سے اعراض کیجئے اور اپنی تمام سعی و کوشش کو اب اپنی جماعت کے احکام کے لئے مرکوز کر دیجئے۔

لَتُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا فَخَيَّ الْقَوْلُ (پہلے)

تاکہ اسے پیغمبر! تم راگبار و بد عملی کے نتائج سے ان لوگوں کو ڈراؤ جن میں زندگی کے کچھ آثار ہیں اور اس طرح خدا کی بات پوری ہو جائے۔

اس لئے فرمایا۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۚ وَمَا يُدْرِیْكَ نَعْلَهُ یَزِیْ ۚ اَفِیْ
یَذْكُرُ فَتَنَةَ الْزُّكْرِی ۚ اَمْ اَمْاٰ مِّنْ اَسْتَفْنٰی ۚ فَانْتَ كَذَّابٌ تَصْدٰی ۚ
وَمَا عَلَیْكَ الْاَلْبِیْ ۚ اَمْ اَمْاٰ مِّنْ جَاۤءَكَ یَسْعٰی ۚ وَهُوَ یَجْهَلٰی ۚ
فَاَنْتَ عَنْهُ تَكْلٰی ۚ (پہلے)

راہو! پیغمبر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، پیٹھ پھیر لی، کیونکہ اس کے پاس ایک مہینا آدمی پہنچا آیا تھا۔
راے پیغمبر! تمہیں کیا معلوم کہ ایسے ہی لوگوں سے تزکیہ نفس حاصل کر لینے کی توقع ہے یا اس کی
امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور تمہاری نصیحت انہیں فائدہ دے جائے۔ لیکن اس کے
برخلاف، جو لوگ دعوت حق سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے تم پھر بھی ان کے
پیچھے پڑے ہوئے ہو حالانکہ اگر وہ لوگ تزکیہ نفس حاصل نہیں کرتے تو تم پر کوئی ذمہ داری عائد
نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود تمہارا طرز عمل یہ ہے کہ (جو آدمی) طالب حق کیلئے تمہاری
طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہے اس سے تم اپنے آپ کو غافل

بننا چاہتے ہو!

غور کیجئے کہ ان چند ٹکڑوں میں اصل حقیقت کس خوبصورتی سے جگمگا رہی ہے! نظر بظاہر یہ حضور کے خلاف زبردستی
اور سرزنش و عقاب معلوم ہوتا ہے لیکن سطح سے فراہم کر دیکھتے تو یہ حقیقت مبہر نقاب پر جاتی ہے کہ اس

تہدید و سرزنش کا اصلی رخ ان منکرین و معاندین کی طرف ہے۔ اسلوب بیان کی ندرت نے اس دعوے میں جو خدشہ اور گہرائی پیدا کر دی ہے، وہ ارباب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ جب آپ کسی عزیز دوست سے کہتے ہیں کہ چھوڑیے صاحب! آپ کے سمجھا رہے ہیں؟ تو آپ کی یہ تعریض و تنقید آپ کے دوست کے طرز عمل کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ اس نشر کی اصلی زد اس کے شر بیان پر ہوتی ہے جسے آپ کا دوست سمجھا بھلا رہا تھا۔ آپ کے سمجھا رہے ہیں؟ کے مختصر سے ٹکڑے میں۔ اس شخص کی ضد، ہٹ دہری۔ افہام و تفہیم سے نا برداری، حتیٰ کہ حماقت اور جہالت کے تمام گوشے اس جامعیت سے سمٹ کر آگئے ہیں جبر۔ ایجاز و اختصار کی بلاغت و جد کر رہی ہے! بعینہ ہی انداز تو بیچ غیس و غیسی

تادیب کا حقیقی رخ

کے اسلوب بیان میں نقاب پوش ہے۔ پھر ان سے اگلے ٹکڑوں کو دیکھئے۔

كَلَّا اَتَيْنَاكَ تَذْكِرَةً ۚ فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۚ فِي صَعْفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝
مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ يَا بَنِي آدَمَ سَفَرَةَ ۝ كَرَاهٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝ (۱۱۱)
ہرگز نہیں! (ایسا کبھی نہ کرو) یہ واقعہ ہے کہ پیغام حق ایک یاد دہانی ہے، تو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ نہ کسی پر جبر ہے اور نہ کسی سے رکاوٹ! یہ پیغام حق معزز و بلند مرتبہ اور پاکیزہ نوشتوں میں موجود ہے جو شریف اور نیک سرشت عاقلانہ فرشتوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔...

یہ وہی حقیقت ہے جسے اس سورہ سے ملتی گذشتہ سورہ کی آخری آیت میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ تَحْتِهَا هَا ۝ (۱۱۱)

(اے پیغمبر!) تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ جو لوگ یومِ مافاتِ علی سے ڈرتے ہیں انہیں

رانکار و بد عملی کے نتائج سے ڈرانے والے ہوں!

سورہ غیس کے ان حقائق پر غور کیجئے اور پھر دیکھئے کہ لَسْتَ عَلَيَّ مُبْعِدٌ (آپ ان بڑا روئے نہیں کئے گئے) اور قَوْلُكَ عَنْهُمْ وَمَا اَنْتَ بِمَلُومٍ (ان سے اعراض کیجئے اس سے آپ پر کوئی مذمت نہیں ہوگی) کی تنبیہ و توبیخ کا اصلی رخ کس طرف نظر آتا ہے؟ صاف دکھائی دے گا کہ یہ بالواسطہ INDICATELY کفار و معاندین کی سرکشی اور تمرد، جبر و انکار، ضد اور جہالت کے خلاف تہدید و سرزنش کا کسا ہوا خطاب ہے اور ان سے اعراض کی غایت و علت کا واضح بیان۔

لیکن حضور کا یہ اعراض و انقطاع کسی غصہ یا بغض و خشم کا مظاہرہ نہ تھا بلکہ ان لوگوں کی تسادوت و شقاوت پر

وَأَرْزِي لَهُمْ وَأَنْ كَيْتَبُ حَقَّتَيْنِ ۝ (۳۳)

اور میں انہیں بہت دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے انہیں بالکل چھوڑ دیا ہے، یاد رکھو یہ حقیقت ہے کہ میری تدبیر بہت مستحکم اور مضبوط ہے۔

اس حقیقت کو سورۃ سُرّٰہ میں ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

وَأَرْزِي وَأَمْثَلُ بَيْنَ أُولَى النَّصَةِ وَمِثْلُهُمْ قَسِيلًا ۝ (۳۴)

اور (اسے پیغمبر!) ان دولت کے نشتریں سرشار، (دعوت حق کو) چھٹانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دو اور تھوڑی سی انہیں بہت، دوڑ تاکہ نکل کو تیج ہر پیدا کر لینے کا وقفہ مل جائے۔ یہ وقفہ گزر جانے کے بعد وہ اپنے کیفر کردار کو پہچان کر جانیں گے۔

اور سورۃ مدثر میں۔

دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝ (۳۵)

(اسے پیغمبر!) ان لوگوں کو جنہیں میں نے (یہ) پیدا کیا ہے، تنہا مجھ پر چھوڑ دو (کیونکہ جس طرح

میں نے انہیں پیدا کر دیا ہے میں انہیں فنا بھی کر سکتا ہوں)

یہ اگر دل میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ اس تحریک حق و صداقت کی کامیابی ان کی مدد کی محتاج ہے تو یہ ان کی خود فریبی ہے حق کی کامیابی کے لئے خدا کی نصرت کافی ہے۔

فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنُوبِهِ فَقَدْ أَهْتَدَوْا ۝ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُوَ

فِي شِقَاقٍ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ ۝ وَسُوءُ الْمَسِيعِ الْعَالَمِينَ ۝ (۳۶)

پھر اگر یہ لوگ بھی ایمان کی راہ اختیار کریں۔ اسی طرح جس طرح تم نے اختیار کی ہے، تو سارے

جھگڑے ختم ہو گئے۔ اور انہوں نے ہدایت پائی۔ لیکن اگر اس سے روگردانی کریں تو پھر کچھ لو

کہ (ان کے ماننے اور متعلق ہونے کی کوئی توقع نہیں) ان کی راہ (طلب حق کی جگہ) مخالفیت اولہ

بہت دھڑکی کی راہ ہے۔ پس ان سے قطع نظر کرو اور اپنے کام میں سرگرم رہو، وہ وقت دور نہیں

جب اللہ کی مدد تمہیں ان کی فتنوں سے بے نیاز کر دے گی۔ وہ سستے والا اور سب کچھ جانتا والا

ہذا اگر یہ اعراض کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ خَسِبَ بِي اللَّهُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۝ وَهُوَ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ (۳۷)

(اسے پیغمبر!) اگر اس پر بھی یہ سرتابی کریں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے۔

کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اسی کی ذات۔ میں نے اس پر ہمدردی کیا، وہ تمام عالم ہستی کی جہانداری کے عرشِ عظیم کا خداوند ہے!

حضرات انبیاء کرام کی دعوتِ انقلاب کی تاریخ پر غور کیجئے۔ صاف نظر آجائے گا کہ ہر تحریک تین مراحل سے گزر رہی ہے۔ پہلا مرحلہ دعوت و تلقین اور تبلیغ و تبیین کا ہوتا ہے جس میں اس پیغام کی عام نشر و اشاعت کی جاتی ہے اور افہام و تفہیم کے ذریعہ سعید و رحوں کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں جماعتیں چھٹ کر

الگ الگ ہو جاتی ہیں تو پھر برات و ہجرت کا مرحلہ آتا ہے جس میں ان متروک و کرش انسانوں سے قطعِ علاقہ کر لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ فتح و کامرانی کا

مرحلہ برات و ہجرت

ہوتا ہے جس میں حق باطل پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ اپنی نزاکت اور اہمیت کے اعتبار سے ایک خاص امتیازی مقام رکھتا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پہنچ کر حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ۔

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي مَعَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (۱۱)

اور (دیکھو) نوح نے کہا اے میرے پروردگار! انکار حق کرنے والوں میں سے، دے زمین پر کسی

رہنے والے دشمن کو (زندہ) نہ چھوڑ!

اور اس کے بعد اس متروک قوم کا جو کچھ انجام ہوا اس پر پھر پھر کی آنکھ آج تک رہتی ہے۔ یہی حضرت ہود نے قوم عاد سے کہا۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُمْ شَيْئًا مِمَّا تَرَئِي فَكُلِّ شَيْءٍ حَفِظًا (۱۲)

پھر اگر اس پر بھی تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لئے میں بھیجا گیا تھا، وہ میں نے پہنچا دی (اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے) اور (مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ) میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ پر دے گا۔ تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبانِ حال ہے!

اور اس کے بعد۔

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَتَدِينُ مَعَهُ يُرِجُّهُمُنَا وَقُطَعْنَا ذُرِّيَّتَيْنِ فَكَذَّبُوا

بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُؤْمِنِينَ (۱۳)

پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور جنہوں نے

نشانیاں جھٹلاتی تھیں، ان کی رنج و بنیاد تک اکھاڑ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی ایمان لائے
والے نہ تھے!

اور حضرت صالحؑ نے بھی اس مقام پر پہنچ کر اسی طرح اعراس برتا۔
فَوَلَّىٰ عَافِيًّا وَقَالَ يَقُومُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالِيَ رَبِّي وَاتَّقُوا أَكْثَرَ وَلَكُمْ
لَا تُحِبُّونَ الذِّكْرَ حِينَ ۝۱۶

پھر صالحؑ ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس نے کہا "اے میری قوم کے لوگو! میں نے اپنے پروردگار
کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی مگر (انسوس تم پر!) تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔"
اور اس کے بعد۔

وَتَمُودَ إِفْصَاءَ ابْنِ ۝۱۷

اور ایسے ہی قوم ثمود، کہ خدا نے اُسے بھی باقی نہیں رکھا۔

ثمود کا نام دلشان عفرہ ہستی سے مٹ گیا۔ ملت حنیفہ کے مؤسس اول حضرت ابراہیمؑ کی تحریکیں یہ
مقام برارت و ہجرت بالکل متمیز اور متغایر ہمیشہ سے نمایاں طور پر سامنے آجاتا ہے۔

إِذْ قَالُوا ابْنُوا لَنَا بُرُوجًا أَوْ مَنَاجِدَ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۝۱۸

جب انہوں نے اپنی قوم سے علانیہ کہہ دیا کہ "ہم" حضرت ابراہیمؑ اور آپ کی جماعت (ان چیروں کے بغیر)
اللہ کے سوا معبود بنانے ہوئے ہو۔ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور تمہارے
اور تمہارے درمیان ہمیشہ کیلئے عداوت و نفرت آنگہ را ہوگی یہاں تک کہ تم اللہ واسطہ پر ایمان آؤ۔

اور اس کے بعد ان سے کہہ دیا کہ

إِنِّي مَرْسَلٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۹

"میں اس وطن کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں جو غالب اور حکمت والا ہے۔"

اور

وَأَعِزُّ لَكُمْ وَصَالَتُ عُونٍ مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَزِيزًا ۝۲۰

"میں نے تم سب کو چھوڑا، اور انہیں بھی، جہیں تم خدا کے سوا بکارتے ہو۔ میں اپنے
پروردگار کو پکارتا ہوں"

پکارا گیا ہے۔ اس لئے یہ خطاب بھی ایک نمایاں خصوصیت اپنے آغوش میں لئے ہے۔ ایک تو یہ کہ حق و صداقت کی دعوت کے جواب میں ان لوگوں نے دلیل و برہان اور دانش و بصیرت کی تمام راجہوں کو چھوڑ کر صرف ایک شیوہ اپنے لئے مخصوص کر لیا۔ اور وہ شیوہ تھا بلا دلیل و حجت انکار اور کيسر لکھنا۔

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٥﴾

انہوں نے کہا ”جج ہم ان پیغاموں کو اسے واسطے نہیں جنکے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔“

اور۔

إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ﴿٢٦﴾

واقعی ہم ان باتوں سے انکار کرتے ہیں جبکہ دیکر تمہیں بھیجا گیا ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ متابہ اور قطع علاق کسی ذاتی عصبہ یا انتقام کی بنا پر نہیں۔ اس کی وجہ صرف تمہارا کفر ہے۔ جادہ حق پرستی سے انحراف ہے۔ تم آج اس غلط روش کو چھوڑ کر زندگی کی سیدھی راہ اختیار کر لو۔ ہمارے بھائی بن جاؤ گے غور کیجئے کہ قرآن اپنے اصول و مبانی کو کس طرح ہر مقام پر اجاگر کرتا جاتا ہے۔

اب اس اعلان کے آخری ٹکڑے پر غور کیجئے ”لَكُمْ دِينُكُمْ وَدِينُ“ اس کے عام طور پر یہ

معنی کئے جاتے ہیں کہ ”تمہارا دین تمہارے لئے۔ میرا دین میرے لئے۔ جس

روح زندگی پر تم چلے جا رہے ہو۔ وہ تمہارے لئے مبارک۔ جس پر میں چل

رہا ہوں وہ میرے لئے خوش آئند۔ نہ میں اس سے تعرض کرتا ہوں نہ تم اس سے متعرض ہو۔ تم اپنے آئین حیات پر راضی۔ میں اپنے مسلک سے خوش۔ اللہ اللہ۔ خیر صدًا“ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ معانی اور معیوم ایک رسول کی بنیادی تعلیم سے یکسر متناقض ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ رسول کسی غیر خدائی آئین زندگی سے مفاہمت نہیں کر سکتا کہ حق و باطل میں کسی قسم کی مصالحت و حق کی شکست اور باطل کی ظفر بندی ہے۔ رسول کی بعثت کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ نظام حق و صداقت (دین خداوندی) تمام ادیان (دیگر نظام ہائے زندگی) پر غالب آجائے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَ عَلَىٰ النَّبِيِّنَ

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٢٧﴾

(ہاں) وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حقیقی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام

دھمرائے ہوئے دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے!

لہذا اگر رسول ہی کفار سے یہ کہندے کہ تم اپنے دین پر خوش رہو، میں اپنے دین پر راضی۔ تو پھر دنیا میں دین الحق

ادیان باطل پر غالب کس طرح سے آسکتا ہے لکھو دینکم و دین دین میں ہیں معنی وہی ہیں جو ماریت یوم الدین میں ہیں یعنی مکافات عمل۔ لہذا اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ حیران دہش زندگی کو تم اختیار کئے ہو اس کے ہاں کچھ انجام و عواقب کا وبال تمہارے اپنے اوپر ہی پڑے گا۔ ہم پر نہیں پڑے گا۔ اور ہمارے مسلک زندگی کے نتائج و ثمرات ہمارے لئے ہوں گے اس میں تمہارا کچھ حصہ نہیں ہو سکتا۔ لکھو دینکم و دین دین کی تشریح دوسرے مقام پر ان الفاظ میں آتی ہے۔

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَإِنَّكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (۱۱)

اور اگر یہ (اس قدر سمجھانے پر بھیجا) تجھے جھٹلائیں، تو کہہ دے، میرے لئے میرا عمل ہے، تمہارے لئے تمہارا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، تم جو کچھ کرتے ہو، اس کے لئے میں ذمہ دار نہیں۔ رہر شخص کے لئے اس کا عمل ہے، اور عمل کے مطابق نتیجہ

یعنی۔

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ آخِرِ مَنَاقِلَ تَسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○ (۱۲)

(اے پیغمبر اسلام! تم کہہ دو اگر بالفرض ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو تم سے ہمارے جرموں کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی، اور (اسی طرح) جو کچھ تم کر رہے اس کی باز پرس ہم سے نہیں کی جائیگی) لہذا ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ اپنی پاداشِ عمل کے لئے تیار رہو

تم صلاح و سعادت کی راہ اختیار نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ یہ خسران و نامرادی کی راہ ہے۔ اور اسی کے برعکس تباہی اور بربادی کے جس جہنم کی طرف خود کشاں کشاں جا رہے ہو اسے ریا حین کامیابی و بسا تین کامرانی کی صراطِ مستقیم بتا رہے ہو۔ میں نے تمہیں اولاً منیرہ اور براہین واضح سے بتا دیا کہ کونسی راہ کس طرف منجر ہے۔ اب اس کے بعد بھی تم اپنے انکار و جھوٹ سے باز نہیں آتے تو کذب و صدق کے پرکھنے کا ایک ہی معیار باقی ہے اور وہ یہ کہ تم اپنی راہ چلتے جاؤ، میں اپنی راہ چلتا جاؤں۔ انجام کار دیکھ لو کہ تم کہاں پہنچے ہو اور میرا کردار ان زندگی کس منزل پر جا کر رکتا ہے۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا نَعْمَلُونَ ○ وَانْتَظِرُوا
إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ○ (۱۳)

اور (اے پیغمبر!) جو لوگ ایمان نہیں لاتے (اور دعوتِ حق کا مقابلہ کر رہے ہیں) سے کہہ دو "تم اپنی جگہ کام کئے جاؤ۔ ہم بھی (اپنی جگہ) سرگرم عمل میں۔ اور نتیجہ کے منتظر رہو۔ ہم بھی منتظر ہیں۔"

پھل خود درخت کی شناخت کرادے گا اور اس وقت زلیخا نظر اور اعوجاج نگاہ کی تمام دسیہ کاریاں نکھر کر سامنے آجائیں گی۔ اس لئے۔

وَابْصُرْهُمْ قَسُوفٌ يُبْصِرُونَ ﴿۱۵۹﴾ (نیز ۱۵۹)

اور انھیں دیکھتے رہو (یعنی ظہور ستارچ کا ان کے حق میں انتظار کرتے رہو) چنانچہ کچھ عرصہ بعد وہ بھی زلیخا کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے!

ظہور ستارچ میں یہ تاخیر مشیت کے قانون امہال و تربہ کے مطابق تھی اور اس سنت اللہ کے موافق بھی کہ ستم دین و سکرین پر عذاب اس وقت تک نہیں

آتا جب تک رسول، ان سے قطعاً مایوس ہو کر دوسری جگہ نہ چلا جائے۔ سورہ انفال میں ہے۔

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقِمْ عَلَيْنَا فِجَارَةً

مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ انْتَبِإْ عَذَابَ الْيُسُوفِ ﴿۱۶۰﴾

اور (اے پیغمبر!) جب ایسا ہوا تھا کہ (کفار کہنے لگے) کیا یہ بات (یعنی پیغمبر اسلام کی دعوت)

تیرا جانب سے امر حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دوسرے عذاب

دروناک میں مبتلا کر.....!

اس کے جواب میں فرمایا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۱۶۱﴾

اور اللہ ایسا کرنے والا نہ تھا کہ تو ان کے درمیان موجود ہو اور پھر انھیں عذاب میں ڈالے۔

اور اللہ ایسا بھی کرنے والا نہیں کہ انھیں عذاب میں ڈالے حالانکہ وہ معافی مانگ رہے ہوں!

لیکن اس کے بعد۔

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا

كَانُوا أَوْلِيَاءَ هَٰؤُلَاءِ الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶۲﴾

لیکن (اب) کہ تجھے کہ چھوڑ دینے پر انھوں نے مجبور کر دیا، کوئی بات رہی ہے کہ خدا انھیں عذاب نہ دے

حالانکہ وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے مترادف ہو نیکی

لائی نہیں۔ اس کے مترادف اگر ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں نہ کہ مفسد و ظالم

لیکن ان میں سے اکثروں کو یہ حقیقت معلوم نہیں۔

اس آفری آیت پر مزید غور کیجئے جس سے یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ منکرین مکہ پر عذاب کس شکل میں آنا تھا۔
 اہم سابقہ میں ہم عذاب کی مختلف نوعیتوں کو دیکھ چکے ہیں۔ کوئی قوم بارش کی طغیانوں میں بلبلوں کی طرح بہ گئی۔
 کوئی کوہ آتش فشاں کی شعلہ باریوں سے راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ کہیں کوئی بستی آندھی کے طوفان میں خس و خاشاک
 کی طرح اڑ گئی۔ اور کوئی قریہ زلزلہ کے دھماکوں سے زمین دوز ہو گیا۔ لیکن جیسا کہ معجزات کے عنوان میں تفصیل
 بیان کیا جائیگا، اب انسانیت اپنے عہد شعور کو پہنچ چکی تھی اس لئے اب ان کے اعمال کے نتائج، مافوق الفطرت
 عناصر کی شکل میں سامنے نہیں آتے تھے بلکہ انھیں استبدال قومی کے کھلے ہوئے اصول کے ماتحت متشکل ہونا تھا

اہل مکہ پر عذاب کی شکل | سردارانِ قریش کے تمام شرف و اعتبار کی بنیاد اور فخر و ناز کی علت انکی
 تولیت کعبہ تھی۔ بیت اللہ کے کلید بردار ہونے کی اہمیت سے وہ تمام

قبائل میں ممتاز اور سرفراز گئے جاتے تھے۔ اسی سے مکہ کی مرکزیت قائم تھی اور اس مرکزیت میں ہی قریش کی
 قوت و دولت کاراںہ تھا۔ لیکن انھوں نے اس مرکز شرف و منزلت انسانیت کو فتنہ و فساد کا سرچشمہ اور دائم و قلم
 کا گہوارہ بنا رکھا تھا۔ اور برہنیت کی تمام خرابیاں ایک ایک کر کے ان میں جمع ہو چکی تھیں۔ اس لئے ان کا علاج
 یہ تھا کہ ان سے کعبہ کی تولیت چھین لی جائے۔ چھین کیا لی جائے۔ چونکہ ان میں اس کی صلاحیت نہیں رہی تھی اس لئے
 یہ شرف ان سے خود بخود چھین جانا تھا۔ جس طرح وہ شاخ جس میں جذب کبش کی صلاحیتیں باقی نہ رہیں۔ خشک ہو کر
 خود بخود نیچے گر پڑتی ہے، اور یہ امانت ان کے سپرد کر دی جائے جن میں اس کے تحفظ کی صلاحیت ہو۔ اسی کا

تمام قانون استبدال و اختلاف)

THE LAW OF SUBSTITUTION AND SUCCESSION)

ہے۔

وَأَن تَتَوَلَّوْا بَیْتًا مَّا غَیْرُکُمْ (۲۴)

اور اگر تم ردِ دعوت حق سے روگردانی کرو گے تو (یاد رکھو) خدا تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو دیدیگا۔

(تفصیل ان امور کی اپنے مقام پر آئے گی)

اب اسی موضوع کے دوسرے گوشے کی طرف آئیے۔ جیسا کہ اس سے پیشتر شرح و بسط سے لکھا جا چکا
 ہے۔ رسول کا مقصد خالی وعظ و نصیحت نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسی حکومت کا قیام ہوتا ہے جس میں احکامات خداوندی
 نافذ ہوں۔ وعظ و تلقین اور تبلیغ و تفہیم سب اسی مقصد کے حصول کے ذرائع اور اسی منزل کی طرف لیجانے والے
 راستے ہوتے ہیں۔ وہ جس جگہ پیدا ہوتا ہے، کو بخشش کرتا ہے کہ اس نظام حکومت کا قیام اسی جگہ سے شروع ہو
 وہ اس فضا کو اس نظام زندگی کے لئے سازگار بنانے میں سعی و عمل کا کوئی گوشہ تشنہ نہیں چھوڑتا۔ وہ پوری جدوجہد کرتا ہے

کہ لوگ سمجھ سکیں کہ وہ انہیں کس زندگی بخش نظام کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن کشش قویں جو اس نظام کے قیام میں اپنے مفاد و مقاصد منشیہ کی موت دیکھتی ہیں اس کی سرٹوڑ مخالفت کرتی ہیں۔ لیکن جب صورت یہ پیدا ہو جائے کہ اس مقام پر اس نظام کے قیام کا امکان نظر نہ آئے تو اس وقت یہ داعی انقلاب یہ کہہ کر اپنے آپ کو لطیف نہیں دے لیتا کہ میرے ذمہ جو فریضہ عائد ہوتا تھا میں نے اسے ادا کر دیا۔ اب اگر یہ لوگ نہ مانیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایسا خیال اس شخص کے دل میں تو پیدا ہو سکتا ہے جو یا تو ان فرائض کو خارج سے غاند شدہ سمجھ کر قطعاً دکر بان کی تعمیل کر رہا ہو۔ یا اپنے آپ کو کسی خاص خطہ زمین کے لوگوں کی صلاح کا ذمہ دار سمجھتا ہو۔ عام دنیاوی ریفارمرزوں کی یہی صورت ہوتی ہے۔ لیکن ایک رسول کا مقام ان سے کہیں بلند ہوتا ہے جیسا کہ گذشتہ عنوان میں لکھا جا چکا ہے۔ اس نظام کا قیام اس کی فطرت کا تقاضا اور محقق قلب کی آواز ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ہر ایسی فضا کو جس میں یہ نظام قائم نہ ہو، اپنے لئے غیر فطری اور ہلاکت آمیز سمجھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وطن کی حدود و ثغور اس کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتیں اس لئے

وطن کا مفہوم رسول کی نگاہوں میں

اس کی چار دیواری اس کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہو سکتی۔ اس کے نزدیک وطن وہ ہے جس کی زمین اس نظام خداوندی کے نظام کے لئے سازگار اور بار آور ہو۔ لہذا جب وہ کسی ایک مقام پر اس نظام کے قیام کے امکانات نہیں دیکھتا تو کسی ایسے مقام کا رخ کر لیتا ہے۔ جہاں اس کے امکانات نسبتاً زیادہ ہوں۔ اسی کا نام رسول کی زبان میں ”ذہاب الی اللہ“ یا ”ہجرت الی اللہ“ ہے۔ ہجرت کے معنی ہیں چھوڑ دینا۔ ترک کر دینا۔ ایک مسلم کی زندگی کا ایک لمحہ ہجرت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہر وہ تعلق جو اس کے نصب العین کے حصول میں مانع ہو، اُسے بلا تامل و توقف چھوڑنا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ کانٹے ہیں جنہیں راستے سے ہٹانا بڑے جہاد کا کام ہے۔ ذاتی جذبات، خواہشات، عیش و آرام، مال کی محبت، اولاد سے وابستگی، رشتہ داروں سے تعلقات، دیگر رجحانات و میلانات، ان میں سے جو کچھ بھی دامن گیر ہو، اُسے جھٹک کر الگ کر دیا جائے۔ ایک سہل انگار اور تن آسان آدمی کے لئے وطن کی جاذبیت بڑی ٹھیک گیر ہوتی ہے اور اسے چھوڑنے میں بعض اوقات سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لئے انسان وطن کی زمین میں بری طرح سے پالگل ہو جاتا ہے۔ وطن کی یہی کشش و جاذبیت تھی جو ایک جگہ رہنے والے انسانوں کے لئے وجہ جامعیت اور باعث اتحاد و اتفاق بنی اور اس کے بعد اس نے رفتہ رفتہ ایسی خشکی اختیار کر لی کہ آج دنیا میں قومیتوں کا انحصار اوطن پر قرار پا گیا اور خدا کی یہ وسیع زمین، محض پہاڑوں اور دریاؤں کے فرضی خطوط سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر انسانوں کی بستیوں کے بجائے درندوں کا بھٹ بن گئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسان جس مقام پر رہتا ہے اس کی حفاظت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ جس مکان کو آپ اتنے شوق سے

بناتے ہیں۔ پھر اس میں اپنے مال و متاع کو محفوظ رکھتے ہیں۔ مختلف کام کاج کرنے کے بعد آپ کا ہر قدم غیر ضروری طور پر اس کی طرف اٹھتا ہے۔ جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ یا چڑھ گیا ہے اور محقریب سیلاب کا رخ اسی سمت کی طرف ہوتا ہے والا ہے جس میں آپ کا یہ مکان ہے، تو آپ کس طرح ہر شش اور ہفت کو جھٹک کر الگ کر دیتے ہیں اور دیواروں اور پیاں سے بھاگ اٹھتے ہیں۔ اس وقت یہ مکان کی نسبت آپ کے استہ میں داخل ہوتی ہے نہ اس کے مشمولات سے وابستگی عنان گیر۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لئے کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز بھی ہے جسے آپ مکان اور اس کے تمام متعلقات سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لئے آپ ان تمام چیزوں کو بلا توقف و تردد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ متاع گراں بہا جس کی حفاظت میں آپ کسی تعلق اور وابستگی کی پروا نہیں کرتے۔ آپ کی جان ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جان بڑی گراں بہا متاع ہے۔ لیکن جنکی نگاہیں طبعی زندگی کی چار دیواری سے آگے بھی جاتی ہیں، ان کے نزدیک جان سے بھی زیادہ گراں بہا اور عزیز تر شے ایک اور ہے جسے جو ہر خودی، شرف انسانیت، کلمہ الحق یا ایمان کے جامع لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی دیکھے کہ باطل کا سیلاب بے پناہ ہے جو چاروں طرف سے اٹھ رہا ہے اور اس میں اس کی اس متاع نایاب کی غیرت نہیں ترسے کہ اس وقت اس کے نزدیک وطن کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ وہ بلا تردد و تامل وطن کی ذارہ مچاڑی کو اپنے پاس سے الگ پھینک دے گا اور کسی ایسے مقام کی طرف رخ کریگا جہاں اس کی یہ متاع بے بہا محفوظ رہ جائے۔ اور اس کی حفاظت صرف اسی نظام میں ممکن ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے اس کا نام ہجرت ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس کی حفاظت میں اسے اپنی جان تک بھی دینی پڑ جائے تو، زیادہ عزیز شے کی ہجرت سے مفہوم حفاظت کی خاطر، کم عزیز شے کی قربانی کے اصول کے مطابق وہ اس میں بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس کا نام شہادت ہے جو جہاد کی آخری منزل ہے۔ لہذا آہرت انسان فی فیہ صحیحہ کا تقاضا اور مرد مؤمن کی مجاہدانہ زندگی کا شعار ہے۔

ہجرت ائین حیات مسلم است   ایسا سبب ثبات مسلم است
معنی اواز تنک آبی ہم است   ترک شبہم بہر تسخیریم است

یہ، وہ حقیقت باہرہ ہے جس کی بنا پر قرآن کریم نے ہجرت کو اس قدر اہمیت دی ہے۔ اور مختلف طرق و سالیب سے اس کی اساسی حکمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ عبکوت میں ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِيْ وَاَرْضِيْ وَاِيَّاىْ فَاَعْبُدُوْنَ ۝۱۰

اے میرے بندو! جو دعوت حق پر یقین رکھتے ہو! یہ واقعہ ہے کہ میری زمین بہت کثادہ ہے۔ تو

اگر ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ، اور اگر دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ، بہر حال میری ہی عبودیت و اطاعت و

فرمان پذیری اختیار کرنا

فَاتَّبَاعِي فَأَعْبُدُونِ کے انقلاب انگیز ٹکڑے پر غور کیجئے، یعنی مومن کی زندگی یہ ہے کہ وہ خدا اور صرف خدا کی حکومت اختیار کرے۔ اب اگر ایسا ہوتا اس سرزمین میں ممکن ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے تو ھُوَ الْمُرَادُ۔ اور اگر وہاں اس کا امکان نہیں تو اِنَّ اَرْضَ اللّٰهِ وَاَسْعٰةً۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ پاؤں تھڑ کر ایک جگہ بیٹھے رہتا اور اللہ کی حکومت پر قناعت کر جاتا۔ یہ تو مرد مومن کی زندگی نہیں، دیکھئے: سورہ نسا میں اسی حقیقت کو کس طرح کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

اِنَّ اَتْرَیْنَ تَوَفَّیْھُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ ظَالِمِیْنَ اَنْفُسِھُمْ قَالُوْا فِیْہِمْ کُنْتُمْ قَالُوْا کُنَّا مُسْتَضْعِفِیْنَ فِی الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَا تَرَ کُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَسْعٰةٌ فَھَا جَرَدًا فِیْھَا فَاُولٰٓئِکَ لَا یَعْلَمُوْنَ مَا سَاعَتُ مَصِیْرِکُمْ (یہ)

جو دو گروہ دشمنوں کے ساتھ ہو کر اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے ان سے پوچھتے ہیں "تم کس حال میں تھے؟" یعنی یوں کے اعتبار سے چہار اکیا حال تھا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں "ہم کیا کرتے؟ ہم ملک میں مغلوب و بے بس تھے" (یعنی بے بسی کی وجہ سے اپنے اعتقاد و عمل کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے) اب فرشتے کہتے ہیں اگر تم اپنے ملک میں مغلوب و بے بس تھے، تو کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی اگر کسی دوسری جگہ ہجرت کر کے چلے جاتے؟ غور ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھکانا دوزخ ہے، اور جس کا ٹھکانا دوزخ ہوا تو کیا یہی بری جگہ ہے!

معافی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو طبعی زندگی قسری طور پر گمراہ و ناتواں ہوں اور
معدورین ہجرت کی کوئی راہ نہ پاتے ہوں۔

وَالَا الْمُسْتَضْعِفِیْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ حِیْلَةً وَلَا یُهْتَدُوْنَ سَبِیْلًا ۝ فَاُولٰٓئِکَ عَسٰی اللّٰهُ اَنْ یَّعْفُو عَنْھُمْ ۝ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝ (۱۶-۱۷)

مرد (ہاں) جو مرد، عورتیں، بچے، ایسے مجبور و بے بس ہوں کہ کوئی چارہ فائدہ نہ رکھتے ہوں، اور ہجرت کی کوئی راہ نہ پاتے ہوں، تو امید ہے کہ اللہ ان کی معذوری دیکھتے ہوئے انہیں معاف

لے ہجرت کی راہ نہ پانے والوں پر یہ لازم آجاتا ہے کہ وہ اپنے ہی مقام کو تنفیذ احکامات الہیہ (یعنی حکومت خداوندی) کے لئے سازگار بنانے کی جدوجہد کریں نہ کہ اپنی حالت پر قناعت کر کے بیٹھ جائیں۔

کردے، اندر وہ معاف کر دینے والا، بخش دینے والا ہے !

باقی رہے ہجرت کر جانے والے تو :-

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُعْطِ رِكَهُ الْمَوْتِ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (بیم)

اور (دیکھو) جو کوئی اللہ کی راہ میں (اپنا گھر بار چھوڑ کر) ہجرت کرے گا تو اسے خدا کی زمین میں بہت سی اقامت گاہیں ملیں گی، اور ہر طرح کی کٹائش پائیگا کہ عیشت کی نئی نئی راہیں اس کے سامنے کھل جائیں گی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے اور پھر راہ ہی میں (موت آجائے) تو اس کا اجر اللہ کے حضور ثابت ہو گیا (وہ اپنی نیت کے مطابق اپنی کوشش کا ضرور اجر پائے گا) اور اللہ تو (بہر حال میں) بخشنے والا، رحمت رکھنے والا ہے۔
سورہ احزاب میں ہے۔

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةً ۖ وَارْضُوا بِاللَّهِ وَاسْبِعَةً ۖ إِنَّهَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِشَيْرِ
حِسَابٍ ۝ قُلْ إِنِّي أُفِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝ وَأُفِرْتُ
لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝ ر ۱۹۹

اے پیغمبر اسلام ! تمہارے بندوں سے کہہ دو کہ (پورا ارشاد ہے) اے میرے بند! جو دعوت حق پہنچانے
رکھتے ہو اپنے پروردگار کے تقویٰ شعار بندے بن جاؤ یعنی اس کے احکام کی اطاعت کرو جو
لوگ اعلیٰ صالحہ کرتے ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے کہ وہ انہیں اپنی زمین
کا وارث بنادے گا، اور (اگر کسی خاص مقام پر حالات کے ماتحت وہ ہمارے احکام کی پوری
پوری اطاعت نہ کر سکیں) تو اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے (انہیں کسی ایسی جگہ تنقل ہونا چاہئے
جہاں ان کے لئے اطاعت احکام الہی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو) حقیقت حال یہ ہے کہ صرف اُن لوگوں کا
بے حساب پورا پورا اجر دیا جاتا ہے جو راہ حق میں ہم کو مستقل مزاجی کا ثبوت دینے والے ہیں۔ (نیز)
کہہ دو کہ مجھے تو (میرے پروردگار کی طرف سے) یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی محکومیت
و اطاعت اختیار کروں اور اُنھالیکہ اپنے نظام زندگی کو اسی کے ساتھ قائم کرنے والا رہوں اور
مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اولین اطاعت شعار بندہ بن جاؤں !

اِنِّیْ اُفِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لِّهِ الدِّیْنَ مَزِیْدُ تَفْہِیْمٍ ہِیْ وَ اِیَّایَ فَاَعْبُدُوْنِ کِیْ جَوَادٍ پَر دَرَج
کی باجگی ہے۔ خدا کی راہ یعنی قیام نظام حکومت الہیہ کے لئے ہجرت
مہاجرین کے مہاج
کرنے والوں کے فضائل و مناقب قرآن کے مختلف مقامات پر ابھرتے
ہوئے حروف میں ملتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَابْجَاهُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ هُوَ اُوْلٰئِکَ
یَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۲۱۷)

جو لوگ ایمان لائے اور راہ ایمان میں ثابت قدم رہے اور جن لوگوں نے ہجرت کی سختیاں
برداشت کیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت
کی رچی امید واری کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی رحمت کا پسے طریقہ پر امیدوار ہو تو
اللہ رحمت بخش دینے والا ہے!

اور سورہ آل عمران میں ہے۔

فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَاٰخَرُ جَوَامِیْنِ دِیَارِهِمْ وَاُوْدُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَقَتْلُوْا
وَقُتِلُوْا لَا کُفْرَانَ عَنْهُمْ سِیَّاقُهُمْ وَلَا دُخْلَهُمْ جَنَّتِ بَحْرُیْ مِنْ
تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَ حُسْنِ الثَّوَابِ ۝
(۳۰) نِزَامِ ۱۱-۱۲ مِ ۱۱۰ ز ۱۱۲

پس رد کیے جان لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں سٹائے
کئے، اور پھر راہ حق میں لڑے اور قتل ہوئے، تو ان کے اعمال حق کبھی رائیگاں جانے والے نہیں
یعنی ہے کہ میں ان کی خطائیں نہ کر دوں، اور انہیں (نعیم ابدی کے) باغوں میں پہنچا دوں جن کے
نیچے نہریں بہہ رہی ہیں (اور اسلئے ان کی مشا و ابی کبھی متغیر ہونے والی نہیں) یہ اللہ کی طرف
سے ان کے اعمال کا ثواب ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس (جزا، عمل میں) بہتر ثواب ہے!
اس کے برعکس جو لوگ آزمائش کے ایسے موقع پر تذبذب میں پڑ گئے اور خدا کی راہ میں ترک
وطن میں تامل کیا۔ قرآن انہیں منافق قرار دیتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ منافقت قرآن کی میزان میں کس قدر
سنگین حیم ہے۔ سورہ نساء میں انہی منافقین کے متعلق فرمایا۔

وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَمَا کَفَرُوْا فَاَقْبُوْا سَوَآءٌ فَلَا تَحْزَنُ وَاِمِنْہُمْ اُوْلٰیَآءُ
حَتّٰی یُنَاجِرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاُخِذُوْا وَہُمْ وَاَقْتُلُوْہُمْ

حَيْثُ وَجَدُ تَمَوَّهُمْ وَلَا تَتَّخِذْ أَمْنَهُمْ وَلِيًّا وَلَا تَصِيرَ ۝

(پہلے نیز پڑھو)

ان منافقوں کی دلی تمنا یہ ہے کہ تیس طرح انھوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے، تم بھی کر لو۔ اور تم سب ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ پس (دیکھو) جبتک یہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں (اور دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے پاس نہ آجائیں) تمہیں چاہیے کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ (انھیں بھی انہیں لوگوں میں سے سمجھو جو تمہارے خلاف جنگ دیکھا رہیں سرگرم ہیں) پھر اگر یہ ہجرت کرنا قبول نہ کریں تو (جو کوئی دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یقیناً اس کا شمار بھی دشمنوں ہی میں ہو گا۔ لہذا) انھیں گرفتار کر دو یہاں کہیں پاؤ (میں) کہہ اور نہ تو کسی کو اپنا دوست بناؤ اور نہ کسی کو اپنا مددگار

اول سورۃ انفال میں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَآمَنُوا بِاللَّهِ وَآلِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَحَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مَسْئُومٍ بِهِمْ جَاءَ وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي السَّرِّ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ عَلَىٰ قَوْلٍ مِّنْكُمْ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ عَنْكُمْ غُطَاؤُهُمْ

جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ اور جن لوگوں نے (مکہ کے مہاجرین کو مدینہ میں) جگہ دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کا کارساز و رفیق ہے۔ اور جن لوگوں کا حال ایسا ہوا کہ ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو، تمہارے لئے ان کی رفاقت و اعانت میں سے کچھ نہیں رہے۔ یہ سب تک وہ اپنے وطن سے ہجرت نہ کریں، ہاں اگر دین کے بارے میں تم سے مدد چاہیں، تو بلاشبہ تم پر ان کی مددگاری لازم ہے۔ الا یہ کہ کسی ایسے گروہ کے مقابلے میں مدد چاہی پھارے جس سے تمہارا دین و امن کا بھروسہ و پیمان ہے (کہ اس صورت میں تم بھروسہ و پیمان کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے) اور تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں!

یہ دیکھ چکے ہیں کہ مدینہ کی سرزمین اس دعوت حق و صداقت کے لئے زیادہ میزوں ثابت ہو رہی تھی۔ اور ان کے

ہر سال حجاج آتے اور سُنّا دیتا اسلام سے مشرف ہوتے۔ اوہر وہاں سلسلہ تبلیغ و تلقین جاری تھا جس سے سال بھر نیز اسلام کی شعاعیں ان کے قلوب و نگاہ کو منور کرتیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس تحریک انقلاب آسمانی کی اولین جولا نگاہ وہی ارض مقدس نبوگی

مدینہ کی طرف ہجرت

اس لئے حضور نے صحابہؓ کو اجازت دیدی کہ وہ آہستہ آہستہ اس دارالسلام کی طرف منتقل ہوتے چلے جائیں۔ نظریقاً ہر جماعت مؤمنین کا اس طرح ترک وطن کرنا ان کی کمزوری پر محمول کیا جاتا تھا اس لئے قریش اسے اپنی فتح اور ان کی شکست قرار دیتے تھے اور ایک قریشی ہی پر کیا منحصر! دنیا کا ہر وہ شخص جس کی نگاہ فقط مادی اسباب و ذرائع پر ہو، اسے گریز اور فرار ہی قرار دے گا۔ تیرہ برس تک مسلسل، ان ضعیفوں اور ناتواؤں پر مصائب و شدائد کے پہاڑ توڑے گئے انھیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ برسوں تک ان پر سامانِ خور و نوش کی راہیں مسدود کر دی گئیں۔ لہذا (ہر سطح میں ہی کہیں گے) یہ تنگ آ کر بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن عین اس زمانہ میں جبکہ ساری دنیا اسے ان کی شکست و ہزیمت قرار دے رہی تھی، ایک بے صوت صدا انھیں پکار پکار کر نشیدِ کامرانی اور نویدِ شادمانی دے رہی تھی اور واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان سے دیا یہ فتح و کامرانی کہہ رہی تھی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ چند ہی دن کے بعد دیکھو گے کہ فتح و نصرت کس کے حصہ میں آتی ہے اور شکست و نامرادی کس کے مقدر میں ہے۔ ان سے بڑا کھیا جا رہا تھا کہ

كَتَبَ اللَّهُ لَا عِلْيَةَ اَنَا وَالْمُسْلِمِينَ ط إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۵۱)

یہ تو خدا نے لکھ دیا ہے کہ (بالآخر) میں اور میرے رسول غرور غالب آکر رہیں گے حقیقت (بھی) یہ ہے کہ اللہ بڑی قوت اور غلبہ والا ہے (لہذا) سپر کون غالب آسکتا ہے؟

اور یہ کہ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
الْمُنْصُورُونَ ۝ فَاِنْ جُنْدُ نَا لَكُمْ الْغَالِبُونَ ۝ (۵۲)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ ہمارے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں بہت پہلے ہو چکا تھا کہ دراصل وہی ہوں گے جو (بالآخر) منظرِ منصور ہو کر رہیں گے اور حقیقت ہماری فوج (بمعاونتِ مسلمان) جو (مقابلین پر) غالب آکر رہے گی!

کہیں یہ کہ

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ (۲۹)

(اے پیغمبر! کیا یہ بات نہیں ہے کہ خدا اپنے بندہ کے رہتی ہمارے) اے کافی ہے (اور دیکھو)
یہ لوگ تمہیں غیر خدا کی طاقتوں سے ڈراتے ہیں (مالانکہ خدا کے مقابلہ میں غیر خدا کی طاقتیں کیا
بناسکتی ہیں؟) اور جسے اللہ راہ حق سے بھٹکا دیتا ہے اُسے کوئی راہ بتانے والا نصیب نہیں ہوتا
(پھر وہ ایسی احمقانہ باتیں کرنے لگتا ہے)

اور کہیں یہ -

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ سِرُّكَ فَتَرْضَىٰ ۚ (۳۰)

اور اے پیغمبر! کچھ دنوں بعد خدا تمہیں اتنا کچھ دیدے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے!

کسی جگہ اس اشارہ سے

وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۚ (۳۱)

اور (اے پیغمبر!) یقیناً اس آغا ز سے تمہارے لئے انجام بہت بہتر ہوگا۔

اور کسی جگہ اس کی ایسی کھلی ہوئی تشریح سے کہ -

إِنَّ الَّذِي كَرَّضَ عَلَيْكَ الرُّمَّةَ أَنْ لَوَّا بِنَاصِيَائِهِمْ مَقَامِكَ إِلَى الْيَمِّنِ فَتَبَيَّنَ
أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ (۳۲)

(اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ جس ذات (خداوندی) نے تم پر اس قرآن (کے کا فون اور خدا کی
نظام) کو واجب التعمیل قرار دیا ہے وہ یقیناً تمہیں ایک (بہتر) انجام کی طرف لوٹانے والا ہے
تم (ان منکرین دعوت حق سے) کہدو کہ میرا پروردگار اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت کو لیکر آیا ہے
اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے (مترجم) سامنے آجائے پر تمہیں بھی اچھی طرح معلوم ہو جائے گا)

اور اس حتم و یقین کے ساتھ کہ

فَأَصْبَحُ إِنَّا وَعَدَدًا لِلَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَفْخِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۚ (۳۳)

(اے پیغمبر اسلام!) تم (اپنی دعوت حق پر استقامت کے ساتھ) مجھے رہو۔ یہ واقعہ ہے کہ خدا کا وعدہ (میرے
بحرے) سچا ہے اور رہاں اپنی کوتاہی کی مغفرت طلب کرتے رہا کرو اور اپنے پروردگار کی تشریف دہائی
کے ساتھ ہر شام اور صبح کو اس کی پائی کا آواز بلند کرتے رہا کرو۔۔۔۔۔!

بلکہ ان النساء میں کہ۔

يُؤَيِّدُ دُونَ لِيُظْفِقُوا نُورًا لِلَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتَعَبِّرٌ بِتُورِهِمْ وَكَأَيُّ

كَرَّهَ الْكَافِرُونَ ۝ (۱۱۰)

یہ منکرین حق پہانتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی حق کے چراغ کو اپنی مونہوں سے (بھونکے گا) اور اللہ
بھیادیں حالانکہ اللہ رباً آخر اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے خواہ یہ انکار کرنے والے ہوں۔ کتابی
ناپسند کیوں نہ کریں!

دوسری طرف ان مخالفین کے متعلق اس صراحت کے ساتھ کہ

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ۝ (۱۱۱)

چنانچہ ہم تو ان قوموں کو بھی ہلاک کرچکے ہیں جو گرفت میں ان سے بھی کہیں بڑھ کر سنت تھیں تو یہ
بیمارے ہمارے سامنے کیا ہیں؟ اور ان پہلے لوگوں کا حال تو گزر چکا ہے (جن کے قصات
آج تک بھی موجود ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات تو نہیں .....)

ادریہ کہ

وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَ بَعْدِ حِينٍ (۱۱۲)

اور اے منکرین دعوت حق! تم اس کی خبر کچھ عرصہ کے بعد ضرور بالضرور معلوم کرلو گے (کہ انکار حق کا

نتیجہ ہمیشہ تباہی و بربادی ہی ہوتا ہے)

قرآن کریم کے آخری پارے کی آخری مختصر سورتوں کو دیکھئے اور غور کیجئے کہ منذ رات و بشرات کس طرح ایک

دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سورتیں کم و بیش اسی زمانہ میں
قرآن کی آخری سورتیں متعلق ہیں جب ایک طرف ان مخالفین کو آخری وعید سے متنبہ کیا گیا کہ

ان میں سے جو لوگ آنے والی ہلاکت سے بچنا چاہیں اب بھی بچ جائیں۔ اور دوسری طرف ایسے یاں انگیزانہ
فزون آمیز حالات میں جماعت مومنین کو نسخ و نصرت اور غلبہ و تسلط کی بشارت دی گئی۔ سورہ قصص (۱۱۳)
کو دیکھئے۔

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ كَشْفَرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَّابُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّابُوا بِالْعَصْرِ ۝ (۱۱۴)

زمانہ عصر ہے کہ نوع انسانی خسار و ہر خسار میں بہہ سوائے ان لوگوں کے جو دعوت حق
پر یقین سے آئے اور جنہوں نے نیک کام کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی اور حق پر

استقامت کے ساتھ جم جانے کی نصیحت کرتے رہے، اگر صرف یہی ایک جماعت ہے جو زندگی سے کوئی فائدہ حاصل کرتی ہے)

دیکھئے کیسے واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ تاریخ کے ادراقی اور زمانہ کے حیرات انگیز حقیقت پر شاہد ہیں کہ انسان کی غلط روش زندگی کا انجام ناکامی اور تمام ارباب کے سوا کہ نہیں رات انسان

سورہ علقمہ (نقیضی) اور اس ناکامی سے صرف وہ لوگ بچ سکیں گے جو حقائق ابدی پر ایمان رکھیں اور اس پٹ پر ایسی صداقتیں پیدا کریں جس سے وہ اطل کی قواں کا غبار کر سکیں اور سلاستیں اسی صورت میں پیدا ہو سکیں گی کہ وہ ایک ایسا جماعتی نظام قائم کریں جس میں تمام افراد ایک دوسرے کو حق و ہتھکڑ کی تلقین کرتے رہیں (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَتَوَاتَرُ الْيُحْيَىٰ وَتَوَاتَرُ الْأَمْوَاتُ) اس کے بعد سورہ ہنّٰۃ (۱۰۴) کو دیکھئے۔ سادات قریش، اس دعوتِ ح و صداقت کی مخالفت اپنی دولت

سورہ ہنّٰۃ کے غمزدہ پر کیا کرتے تھے اور اسی نشہ میں بد مست طوطی کا بہتان، اشیوں اور تہمت بافیوں پر اتر آئے تھے، غور کیجئے، انھیں اس مسلک زندگی کے بارے میں کیا غیر ہم طریق پرستندہ

کیا گیا ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا قَعْدَةً ۖ رِيحًا مَّيِّبَةً ۚ أَن مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۖ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّصَةٌ ۚ فِيهَا مَبْثُورَتُهُمْ ۚ

راے افرادِ لیلِ انسانی! یاد رکھو، ہر بہتان طراز اور بدنام کرنے والے کے لئے رسوائی ہی ہوتی ہے۔ (کون بہتان طراز اور بدنام کرنے والا؟) جو مال و دولت کے پیچھے جھکتے رہے اور انھیں گنتا رہتا ہے وہ (شاید) یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال و دولت اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا (اور اسے موت نہیں آئے گی) ہرگز نہیں۔ اُسے یقیناً ایک ٹھکانہ آگ میں ڈال دیا جائیگا۔ اور اور اسے پیغمبر! تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ شعلہ فگن آگ کیا ہوتی ہے؟ وہ خدا کی ایک بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ وہ آگ ان لوگوں پر بڑے بڑے ستونوں کے درمیان بند کر دی جائے گی۔

پھر یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آچکی ہے کہ قریش کی قوت و ثروت اور سیادت، یا مسکن کا مدار تولد و کبر پر تھا۔ انھیں یہ تمام شرف و امتیاز اس لئے حاصل تھا کہ وہ خاتمہ خدا کے گیسو پر رہتے تھے۔ اسی کی وجہ تھی کہ

وہ اگرچہ ایک ایسی بے برگ و گیس، دادی میں آباد تھے، دنیا بھر کی نعمتیں ان کے پاس کشاں کشاں چلی آتی تھیں۔ اور جب وہ باہر نکلتے تھے تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ ملک میں چاروں طرف لوٹ مار اور قتل و غارتگری کا بازار گرم تھا لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ ان کے تجارت کے قافلوں کی طرف انگلی اٹھا کر بھی دیکھ جائے۔ ان سے کہا گیا کہ کھنڈ! تقاضائے سپاس گزاری اور حق تشکر و امتنان ہے کہ جس خدا نے تمہیں ایسا شرف و امتیاز بخشا ہے اس کی حکومت اختیار کرو اور جس گھر کی بدولت یہ سب کچھ عطا ہوا ہے اس کی عظمت و فضیلت کا پاس رکھو۔

سورہ قریش

إِذَا يَلَفَ قُرَيْشٍ ۚ الْفَيْحُ مِنْ حُلَّةِ الْمُنَتَّى ۚ وَالصَّبِيفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

قریش کی حفاظت، اور ان کے سرمائی و گرمائی اسفار (تجارت) کی حفاظت پر غور کرو! (کہ خدا نے کس طرح ان کی حفاظت کا سامان فرما دیا ہے) لہذا انہیں چاہئے کہ اس گھر (کعبہ) کے پروردگار کی حکومت و اطاعت اختیار کریں جس کے نام پر انہیں حفاظتوں کے یہ سامان میسر ہوئے ہیں) وہ پروردگار جس نے انہیں بھوکے رہنے کے بجائے کھانے کے لئے رزق دیا اور خوف کے

بجائے امن و سلامتی عطا فرمائی

لیکن اگر تم اس روش پر جمے رہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے خدا کی خدائی میں اور دلوں کو بھی شریک کر رکھا ہے اور اس کے اس مقدس گھر کو فتنہ و مناد کی کشافوں سے آلودہ کر رکھا ہے۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ خدا کو اپنے گھر کو بچانا آتا ہے۔ ابھی کل کا واقعہ ہے جیسی کہ عینی شاہد تمہارے اندر موجود ہیں کہ خدا نے ہاتھیوں والے کے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟

واقعہ یہ تھا کہ یمن کے یسائی حاکم ابرہہ نے (جو شاہ جہش کا گورنر تھا) مشہد میں جو حضور کا سر

ولادت ہے۔ ارادہ کیا کہ مکہ کو فتح اور خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے تاکہ عربوں کی

سورہ فیل | مرکزیت فن اور قریش کی سیادت تباہ ہو جائے۔ اس کے لئے اس نے بجائے اسکے

کہ بر ملا اعلان جنگ کرتا اپنے ساتھ ہاتھیوں کی ایک عظیم الشان فوج لیکر خبیثہ خفیہ بڑھنا شروع کیا۔ اس یوش

کے لئے حج کا موسم تجویز کیا جب عربوں میں لڑائیوں کا سلسلہ منقطع رہا (مستوی) ہو جاتا تھا۔ اور پھر ایام

تشریق کہ جن میں تمام عرب تھیوار الگ رکھ کر رسوم حج کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے۔ مزید برآں اس نے

لہ تفصیل "تخویل قبلہ" کے عنوان میں ملی۔

مانوس راستہ کو چھوڑ کر پہاڑیوں کے پیچھے پیچھے چولہا راستہ اختیار کیا تاکہ کسی کو اس حرکت و پیرش کا علم ہی نہ ہونے پائے تاکہ وہ مکہ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ یہ سچے اس کے مکائد و خفیہ تدابیر اور اس کی آمد سے پہلے خبر تھے لیکن اللہ تو بے خبر نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسا سبب پیدا کر دیا جس سے یہ تمام راز و کشف اور بام ہو گیا گدھ اور چیلے ہمیشہ لاشوں اور مرداروں کی تماشوں میں رہتی ہیں۔ گزشتہ زمانہ میں جب کبھی لشکر یا دہرؤ ہنیش کرتے تو وہ اپنی فطری ذہانت سے بھانپ لیتیں کہ کہیں ان کی ضیافت کا سامان ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہولیتیں۔ اتر رہے زمین پر تو تمام حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں کہ اس کا راز آشکارا نہ ہونے پائے۔ لیکن آسمان پر تو اسے کچھ اختیار حاصل نہیں تھا۔ مولوں نے دیکھا کہ گدھوں کے جھنڈے جھنڈے منڈلاتے چلے آ رہے ہیں تو انہوں نے ان خبر رساں ایجنسیوں سے فوراً بھانپ لیا کہ ان کے سامنے میں کوئی لشکر بڑھ کر آیا ہے۔ حج کے موقع پر اجتماعِ مخیر موجود تھا۔ سب ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے۔ اب صورت یہ ہو گئی کہ نیچے وادیوں میں آ رہے لشکر ہے اور اوپر پہاڑیوں پر مولوں کا ہجوم، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ ازمنہ گزشتہ کے فنونِ حربہ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ سنگ بازی اس زمانہ کے کیسے مؤثر حربات میں سے تھی۔ ہزار ہزار من کی چٹانیں اوپر سے لڑھکادی جاتیں جو اپنے ہی زور (MOMENTUM) سے اس شدت سے نیچے آتیں کہ جو ان کی زد میں آ جاتا اس کا بھر کس نکل جاتا۔ آن واعد میں ہاتھی اور ان کا لشکر بھس بن کر رہ گیا۔

اَلَمْ تَرْكِبْ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِي تَضَلُّلٍ ۚ وَارْسَلْ عَلَيْهِمْ طِيْرًا اَبَابِيلَ ۙ تَرْمِيهِمْ
حِجَارًا ۙ فَيَكْفُرُوْنَ فَتَخَفُّهُمْ ۙ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ ۙ قَالُوا ۙ (۱۰)

جماعت قریش! تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے انہیں کیسے ہلاک کر دیے؟ (۱۰) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلُّلٍ (۱۱) اور ان پر بوندوں کے چھنڈے گھونٹنے نہیں بھیج دیئے تھے؟ تم (یعنی تمہاری قوم) ادھر سے ان پر پتھراؤ کر رہے تھے چنانچہ اس طرح تمہارے پروردگار نے انہیں کھائے ہوئے

بھوسے کی طرح بنا کر ڈال دیا تھا۔

قریش سے کہا گیا کہ وہ لوگ ابھی تک تم میں موجود ہیں جنہوں نے اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھنے والوں سے سنا ہے۔ خدا کو کب کا چونا اور پتھر خوب نہیں کہ ان کی حفاظت ضروری تھی۔ جس مقصد کے لئے تعمیر کعبہ عمل میں لائی گئی تھی وہ مقصد خوب تھا۔ تم نے اس مقصد کو غارت کر دیا۔

اس کے بروئے کار لانے میں جو کوشش کی جا رہی ہے۔ تم ان کی مزاحمت کرتے ہو تو جس قدر تمہیں
ذاتی قوت جیوش و ہوا کر کے مالک کو اس طرح تباہ کر دیا، کیا اسی قسم کی تباہی تمہارے اوپر نہیں آ سکتا؟
تو روئے خدا کے قانون کے خلاف عمل سے کہ ان بَطْلُشْ رِبَاتُ لَشَدِيدٌ لیکن تم
سورۃ ماعون

ہو کہ اگر قانون مجازات ہی کی تکذیب کر رہے ہو۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِاللَّيِّنِ (۱۱)

اے پیغمبر! تمہیں اس شخص کو بھی دیکھا جو قانون کے خلاف کھڑا ہے۔

چنانچہ غریب پروری اور مساکین و نازی کی اس غایت کے پیش نظر ہمیں تو ایسے کجیہ کی تنبیہات عطا
کی گئی تھی۔ تمہیں اس نوعیت ہی کا رونا کر دیا۔

فَإِنَّ لِلَّذِي ظَلَمَ لِنَفْسِهِ أَجْرًا ۖ وَلَا يَجْعَلُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ سُلْطٰنًا
چنانچہ وہ شخص جو عظیم گنہگار و انشٹاس اور لوگوں کو مسکین کو گناہان اٹھانے کی ترغیب
دیتا۔

اور خدا کی وہ عطا جس کے لئے اسے کبیرہ و مرکب بنایا گیا تھا اسے اس طرح ضائع کر دیا کہ بتاری صلوٰۃ و
مناسک سب دکانوں کی بوم و بزم میں اورین کی روٹ فنا ہو گئی۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
بِرَاءَتِ ۖ وَيَتَذَكَّرُونَ الْمَاعُونِ (۱۲)

تھا وہ جو جائیداد پر بڑھ چکا تھا۔ جو روزانہ پڑھتے ہوئے بھی اپنا نماز سے غافل ہو گیا۔

جو صرف دکاندار۔ جس کی ہر چیز بکھیر کر دیتے ہیں اور فلاں فیرات تک سے روکول کو

روکتے ہیں۔

پھر دیکھئے کہ ہر اہل حق و عاقل کے اسٹان کی سورۃ کافرون کو کس طرح و دشمنان و سورۃ کوثر اور نصیر
کے درمیان رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں پر انتہائی سب سے کسی اور بے بسی کا
اور بیچارگی مفلسی اور ناداری کا حاظ ناظر تھا ستم رسید کی اور ظالم کشی کی حد یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب
وہ ترک وطن بھی کر رہے تھے۔ ان روزوں میں جبکہ دنیا ہر چاروں طرف مایوسی کی گڑبڑ میں جا رہی تھی۔

انہیں نسخہ و فخر اکثریت و ادا کی کہ انہیں دی جاتی ہیں۔ سورۃ کوثر کو دیکھئے۔ تین مختصر سے جملوں میں

تہمید اور تہذیب کا ذکر رکھ دیئے ہیں وقت وہ ہے کہ جب ہر شے کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔

سورۃ کوثر

اور کہا یہ فاتحہ کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (۱۳) ہم نے تمہیں ہر شے کی کثرت و

خداوندی سے نواز دیا۔ اَعْطَيْنَاكَ پر غور کیجئے۔ ”ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔“ انداز بیان ہی کس قدر حتمی اور یقینی ہے سو اس جہان نو میں پہنچ کر جس کی طرف اب آپ جا رہے ہیں، اللہ کے اس نظام حکومت کو مستحکم کیجئے جس کی ہیئت صغریٰ صلوة میں منعکس ہے اور جس کی تکمیل حج میں جا کر ہوتی ہے۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (۲۱)

لہذا اپنے پروردگار کے لئے نماز قائم کرو اور قربانی کرو۔

غور کیجئے۔ اس آیت میں صرف تین الفاظ ہیں اور ہر لفظ اپنی جگہ ہمالیہ کی طرح محکم نماز اور قربانی میں ملت اسلامیہ کی ہیئت اجتماعیہ کا پورا نظام آجاتا ہے۔ نماز، اس جماعت کے شب و روز کے گرد ایک ایسا منصار کشیج دیتی ہے جس میں یہ باطل کی ہر قوت سے محفوظ و مصون ہو جاتی ہے۔ اور حج ان کی سال بھر کی زندگی کا پورا پردہ گرام مرتب کر دیتا ہے اور یہ سارا نظام کس لئے قائم کیا جاتا ہے؟ لِرَبِّكَ۔ اپنے رب کے لئے۔ وہی جو مومن کی زندگی کے ہر سانس کا مقصد ہے۔

اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲۲)

میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنے سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار۔ اس اختلاف فی الارض سے مقصود، جوع الارض کی تسکین اور ذاتی خواہشات کی تکمیل نہیں۔ بلکہ شرف و عزت انسانی کا عروج و ارتقاء ہے جو انسان کو اس منزل کی طرف لیجانا ہے جو اس کی تخلیق کی غایت ہے۔ پھر تخر کے لفظ پر غور فرمائے۔ تخر اونٹ کی قربانی کے لئے مخصوص ہے۔ اب اس جماعت مومنین کا رنج مدینہ کی طرف تھا جہاں یہود کا بڑا گہرا اثر تھا۔ ہو سکتا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب مسلمان وہاں یہودیوں کے ساتھ ملکر قریش مکہ سے انتقام لینے کی فکر کریں گے اور چونکہ مسلمان کمزور ہیں اس لئے ان سے دب کر اتحاد کریں گے جس میں شاید اپنے اصولوں کو بھی چھوڑ دینا پڑے۔ لفظ تخر نے ایسے تمام باطل خدشات و خیالات کے گلے پر چھری پھیر دی۔ یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام تھا۔ اور مسلمانوں کو اونٹ کی قربانی کا حکم۔ لہذا ان دونوں کے مسلک میں بنیادی اختلاف ہو گیا۔

۱۔ تفصیل حج کے عنوان میں کسی آئندہ جلد میں ملے گی۔ یہاں اتنا بسادہ دینا ضروری ہے کہ وَاَنْحَر سے مراد حج اس لئے ہے کہ قرآن کی رو سے قربانی کا مقام خاندانہ کعبہ (بیت الحقیق) ہے۔

ثُمَّ خَلَعْنَا لَآلِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (۲۳)

پھر (اس) خاندان قدیم تک پہنچا کر ان کی قربانی کر دی ہے

اور تقریب حج کی۔ اور اگر کسی مسمی عام لئے جائیں مسموم ہو گا اور ذبح کر کے منجھوں کو کھلانا۔

اب تیسرا ٹکڑا دیکھئے۔ جسکی۔

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (میں)

لائے پیغمبر! یہ واقعہ ہے کہ تمہارے بد خرد ہی ہیں جن کا نام و نشان بھی باقی نہ رہیگا۔

یعنی اس نظام کے قیام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی حق و سچ کے اس نظام کا مخالف ہوگا اسکی بڑکت جاگی

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۰۷)

تو (دیکھو) اس طرح اُس گروہ کی جڑ کاٹ دی گئی جو ظلم کرنے والا تھا اور تمام ستائشیں

اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے

سورہ نصر اس کے بعد سورہ نصر کو دیکھئے۔ ایسی مایوسی کے عالم میں فتح و ظفر کی ایسی کھلی

ہوئی بشارت۔ صرف خدائے غلام الغیوب کی طرف سے ہی دی جاسکتی تھی۔ تشریح اس سورہ

مقدسہ کی فتح مکہ کے ضمن میں آئے گی،

سورہ لہب اس کے بعد سورہ لہب ہے جو تنذیر و وعید پر حرف آخر میں ہے۔ اس میں قریش

کی شکست و ہزیمت اور ناکامی و نامرادی کی پوری تصویر سامنے آجاتی ہے۔ تفصیل اس کی بھی بعد

میں آئے گی جہاں یہ بتایا جائیگا کہ اس میں ابو لہب کو کیوں خصوصیت سے خطاب کیا گیا ہے

پھر سورہ اخلاص ہے، جس میں اس حقیقت کبریٰ کی وضاحت ہو گئی ہے کہ یہ تمام سلسلہ شکست

سورہ اخلاص درحقیقت اور تعمیر و تربیت کس غرض کے لئے ہے تفصیل تو اس کی طول طویل ہے

لیکن اجمالاً اسے ایک لفظ میں بیان کیا جاسکتا ہے اور وہ لفظ ہے توحید۔ قرآن کا سارا پیام اسی ایک لفظ

کی تفسیر ہے اس کا تمام نظام اسی محور کے گرد گھومتا ہے۔ اس کی کہکشاں گیر و ثریا بوس عمارت اسی بنیاد پر

قائم ہے۔

اس کے بعد معوذتین، یعنی مصائب و آلام کی تلاطم خیزیوں اور نوازل و زلازل کی بلا انگیزیوں،

معوذتین خداوند و نواب کے هجوم اور جبل و مکانہ کے طوا میر سے بچنے کے لئے اپنے آپ کو قوانین

خداوندی اور نصرت ایزدی کے حصن حصین میں لے آنا۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

اِذَا حَسَدَ ۝ (۱۱۱)

کہہ کہ میں رات کی ظلمت خیز تار کیوں سے جب بظاہر امید کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی،

اس خدا کے آفرینش و اقیقت میں آنا چاہتا ہوں جو ایسی تیرہ و تار رات کے بعد، ظلمات کی فضاؤں کو چیر کر
خار و درخشاں دے تمام کرۂ ارض کو بقعہ نور بنا دیتا ہے۔ میں ہر شے کے شرانگیز پہلو سے اس مبداء
خیر کی پناہ چاہتا ہوں۔ اپنی پیش نظر مہم میں تمام ایسی جماعتوں سے بچنا چاہتا ہوں جو کسی کے عزم
راست میں تزلزل اور پائے استقامت میں لغزش پیدا کر دیں۔ اور ان سے بھی جو اس مہم کی کامیابیوں
کو دیکھ کر محض برہنہ حسد، مخالفت پر آمادہ ہو جائیں!

غور کیجئے! تیرہ برس کی کوہ کنی کے بعد ایک مختصر سی جماعت کو سا نوا سکر ایک جدید محاذ قائم کرنے کا پروگرام پیش
نظر ہے۔ مقابلہ میں دنیا بھر کی قوتیں برسرِ پیکار ہیں۔ ایسی حالت میں دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ
کہ افراد جماعت کے عزم کی یکجہلی اور ارادوں کی بلندی میں ذرا سا فرق بھی نہ آنے پائے اور دوسرے یہ کہ اس تمام
تنگ و تناز اور جدوجہد میں مطمح نگاہ اعلائے کلمۃ الحق کے سوا کچھ نہ ہو تاکہ اللہ کی تائید و نصرت یعنی حق سے
ہم آہنگی کے فطری نتائج ہمیشہ شامل حال رہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ هُوَ
شَرُّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُّوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنْ
اِنْجِنَةٍ وَ النَّاسِ (پہلو)

اس خدع و فریب کے مجسمہ سے جو چپکے چپکے۔ وہ پاؤں چور کی طرح آئے اور کان میں کچھ بھونک کر
اسی طرح سے خاموش پیچھے ہٹ جائے۔ خواہ وہ مانوس لوگوں سے ہو یا غیر مانوس سے۔ میں اس
خدا کی تائید و نصرت کی پناہ طلب کرتا ہوں جو نوع انسانی کا پروردگار ہو۔ انکا بادشاہ اور آراء۔

غور کیجئے! ربوبیت کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کی ابتداء سے انتہا تک تمام مراحل جن و خوبی طے کرا دینا۔ اُسے
تکمیل تک پہنچا دینا۔ اس خدا کی نصرت و معاونت کی طلب جو نوع انسانی کو ان کے نقطہ آفرینش سے انسانیت
کی معراج کمال تک پہنچا دے اور اس کا طریق یہ ہے کہ طبعی اور انسانی (روحانی) زندگی کے ہر شعبہ میں مقصود نگاہ
اسی کی ذات ہو۔ طبعی زندگی کے لئے اس کی ملکیت اور حیات انسانیت کے لئے اس کی الوہیت۔ لہذا دنیا میں
ارباب حکومت و اقتدار اور مدعیان روحانیت و اسرار یعنی بادشاہت اور برہنیت (دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر
تمام نوع انسانی کا ایک رب۔ ایک شاہنشاہ اور ایک آلہ ہوسنے کی جہت سے تمام نوع انسانی کا ایک ہونا بھی
مشہود ہو گیا۔ لہذا وحدت خالق سے وحدت خلق کا عالمگیر تصور فوراً سامنے آ گیا۔ اس خدا کی نصرت و تائید دنیا کی
ہر اس قوت کے خلاف جو انسانوں کے ایمان و ایقان میں وسوسہ اندازی اور شکرک انگیزی پیدا کرنے کی سعی کر رہی
ہے۔

ان دعاؤں اور التجاؤں۔ ان آرزوں اور تمناؤں کو ساتھ لیکر ایک جہان نو کی طرف جادہ پیا ہونے کا عزم کیا گیا، جو دنیا میں خدا کی بادشاہت کا محسوس محراب بنے اور جہاں سے اس آسمانی انقلاب کے چشمے پھوٹ کر سارے عالم میں منوج و متحرک پیدا کر دیں۔

نبی اکرمؐ صحابہؓ کو مدینہ کی سازگار فضا کی طرف بھیجتے جاتے تھے۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح اسلام مدینہ میں قوت پکڑنا جا رہا ہے اور ان کے لئے ایک زندہ خطرہ بن رہا ہے تو انہوں نے اس معاملہ پر گہری توجہ دینی ضروری سمجھی۔ چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے دارالندوہ میں ایک اجلاس عام کیا جس میں ہر قبیلہ کے رؤسا، شریک تھے۔ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ کسی نے کہا کہ حضورؐ کو قید کر دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دینا کافی ہوگا۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلہ سے ایک ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر حضورؐ کو قتل کر دے۔ اس صورت میں

حضور کے قتل کی سازش

آپ کا خون تمام قبائل میں بٹ جائیگا۔ اور بنو ہاشم کے لئے سارے قریش کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ قرآن کریم میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُجْعِلُوا جُزْءًا
وَمِنْكُمْ وَكَرَّوْا وَكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ ۝ (بی)

اور (اے پیغمبر!) وہ دقت یاد کر جب (مکہ میں) ان کا فریہ خلاف اپنی چھپی تدبیروں میں لگے تھے، تاکہ تجھے گرفتار کر رکھیں یا قتل کر ڈالیں، یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہا تھا۔ اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے!

سورہ طلاق میں ہے۔

أَمْ هُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَآكِيدٌ كَيْدًا ۝ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ
أَهْلَهُمْ سَوِيْدًا ۝ (۱۷-۱۸)

یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنی مخفی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیریں مشغول ہوں دونوں طرف سے تدبیریں ہو رہی ہیں (لہذا اے پیغمبر!) ان منکرین حق کو کچھ مہلت دیدو۔ تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دو (بہت جلد معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون اپنی تدبیریں کامیاب ہوتا ہے اور کس کی تدبیر ناکامی) و نامرادی کا منہ دیکھتی ہیں)

نبی اکرمؐ کو مدینہ کے ان ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ آپ نے مشاورت حضرت ابوبکرؓ، ہجرت کے سامان مکمل کر لئے

شبِ حیرت

دوسری طرف مخالفین بھی اپنی قرارداد کے مطابق اس منکر میں تھے کہ موقعہ پا کر آپ کا

ارمساذا شد خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ حضور کو یقیناً اس کا

علم ہو گا۔ بالآخر ایک رات ۷ پا گیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں۔ مکان میں حضرت علیؑ حضور کے پاس تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اگرچہ سامان سفر وغیرہ کے متعلق حضور کو کوئی منکر نہیں کہ وہ حضرت صدیق اکبرؓ کے ذمہ تھا۔ بایں ہمہ کسی بات کا تردد .. ..

ہے جو حضور کے لئے وجہ پریشانی ہو رہا ہے! حضرت علیؑ نے دریافت کیا تو

اور ایک تردد

آپ نے فرمایا کہ ہاں! ایک تردد ہے جو میرے لئے فی الواقع باعث پریشانی ہو رہا ہے

بھلا آپ سوچئے تو سہی کہ اس وقت کونسی بات وجہ تردد اور باعث پریشانی خاطر ہو سکتی ہے؟ خود سوچو یا کسی اور صاحب دانش و بینش سے پوچھئے طائر فکر زیادہ سے زیادہ انہی گوشوں تک پہنچ سکے گا کہ ان حالات میں حضور کو یہی منکر لاحق ہو گا کہ ان حالات میں کس طرح جان بچائی جاسکتی ہے؟ یا یہ کہ اگر میں بغاوت نہ کر بھی گیا تو پس ماندگان کیا حشر ہو گا؟ دقت علیٰ ہذا۔

یہ امدیشے بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ لیکن سیرت کی بلندی انسان کو ان حد و وسعہ کہیں بلند لیجاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تردد یہ لاحق ہو رہا ہے کہ میں آج کی رات یہاں سے مکہ جاؤں گا لیکن میرے پاس ان لوگوں کی جو آپ کے قتل کے درپے تھے کچھ امانتیں موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان امانتوں کو اپنے ساتھ لیجاؤں یا ایسی صورت میں چھوڑ جاؤں کہ وہ اپنے حقداروں تک نہ پہنچ سکیں۔

غور فرمایا آپ نے کہ اس وقت کونسا تردد حضور کے لئے وجہ پریشانی ہو رہا تھا؟ چنانچہ قرار یہ پایا کہ حضرت علیؑ ..... یہ امانات اپنی اپنی جگہ پر پہنچی دیں۔

کچھ رات گئی۔ اور اللہ کی حفاظت کا لفظ یقیناً کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ حبیبؓ کو یہ حضرت ابوبکرؓ بھی آپ سے مل گئے۔ اور آپ۔

وَقُلْ سَرَبْتُ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ
وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (دیکھا)

اور تیری دعا یہ ہونی چاہئے کہ "اے پروردگار! مجھے جہاں کہیں پہنچا، تو اس جگہ کے ساتھ پہنچا۔ اور جہاں کہیں سے نکال، تو اس جگہ کے ساتھ نکال۔ اور مجھے اپنے حضور سے قوت

عطا فرما۔ ایسی قوت کہ (ہر حال میں) مددگار بن کرے والی ہو

حضور کی ہجرت | ان دعائیں مانگتے کہ سے جانب مدینہ روانہ ہو گئے۔ قریش نے دیکھا کہ

حضور گھر میں نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت علیؓ کو کچھ وقت کے لئے ستایا لیکن پھر چھوڑ دیا۔ اور حضورؐ نے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ۷۷ فرستہ نبوت (مطابق ستمبر ۶۲۲ء) کا واقعہ ہے۔ مکہ سے دائیں جانب تین چار میل کے فاصلہ پر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ایک غار ہے جسے غار ثور کہتے ہیں (حضورؐ اور حضرت ابو بکرؓ صبح سو پہلے پہلے اُس غار میں جا چھپے۔ دشمن تعاقب کرنے لگے تو اسی طرف ہوئے۔ حتیٰ کہ وہ اتنے قریب آ گئے کہ ان کے پاؤں کی آہٹ غار میں سنائی دیتی تھی۔

اس مقام پر ذرا پھر رکئے اور حالات کا جائز لیجئے۔ آبادی سے دور غار کی تنہائیوں میں، دُور اور صرف دُور متنفس چھپے بیٹھے ہیں۔ متعاقبین کا گردہ غار کے دہانہ کے قریب آپہنچا ہے۔ خطرہ کی آمد حضرت ابو بکرؓ کے دل میں پریشانی رُمق پیدا کر رہی ہے جس کے آثار آپ کے خطوط جن میں سے چھلک پڑتے ہیں۔ یہ پریشانی اپنی وجہ سے نہیں بلکہ اس ذات گرامیؐ کی خیر طلبی کے جذبہ سے ہے۔

غار کی تنہائیاں | جو دنیا میں ہر متاع (حتیٰ کہ خود اپنی جان) سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ حضورؐ ان آثار کو بھانپ سیتے ہیں اور سکون اور جمعیت خاطر کے اس انداز سے کہ جس میں طمانیت قلب کی ہزاروں جہتیں جھلک رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (۱)

(اے ابو بکرؓ، فکر نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے)

یہ ہے ایمان کا وہ مقام جس پر نبیؐ خود فائز المرام ہوتا ہے اور اپنے متبعین کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ

لہ پوری آیت یہ ہے۔

إِنَّا تَصَوَّدُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا أَنَّنِي
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ
اللَّهُ كَلِمَةً عَلَيْهِ وَآيَاتُهَا يُنْزَلُ تَرَوُهَا وَحَقْلَ كَلِمَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا
الْشُّفَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمٌ (۲)

اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کر گئے تو نہ کرو (اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اور اس وقت کی ہر جب کافروں نے اسے احوال پر گھر سے لے لیا تھا تھا کہ صرف دو آدمی تھے) اور دُور میں دوسرا اللہ کا رسول تھا اور دونوں غار (ثور) میں چھپے بیٹھے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی کو کہا تھا "تم لگتے ہو۔ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے" وہ دشمنوں کو ہم پر قابو پاؤں گے۔ پس اللہ نے اپنا سکون و قرار پر نازل کیا، اور پھر ایسی ذہن پر لگی کہ اس کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور بالآخر کافروں کی بات پست کی اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی بات جس کے بلند ہی ہو اور اللہ غالب اور کثرت والا ہے!

کی معیت! دنیا بھر کی قوتیں اس ایک ایمان کے اندر پوشیدہ ہیں لیکن یہ معیت حاصل کیسے ہوتی ہے! بات بالکل صاف ہے۔ اللہ حق ہے۔ جب آپ حق پر ہوں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ حق قرآن کے اندر ہے۔
تین رتبہ دروز حضور نے اپنے پیار غار کے ساتھ یہیں بسر کئے۔ چوتھی رتبہ حضرت ابو بکرؓ کے گھر سے سواری کی اونٹنیاں آگئیں اور آپ آگے روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ آپ لے مکہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انصار فوراً شوق و جذبہ محبت سے سرشار صبح نو کے ترکے بستی سے باہر کعبہ ذیل فرش امام کے انتظار میں بیٹھ جاتے، ہر صبح یہی کیفیت نہتی۔

محبوب اور ایسا جاں نواز محبوب! انتظار اور ایسا سرور آمیز انتظار! کیسا وجد انگیز تھا یہ! !!!

قریش نے حضرت کی گرفتاری پر سوا ونٹ کا انعام مشہر کر رکھا تھا۔ بریدہ سلمیٰ، ایک قبیلہ کا سردار۔ اس انعام کے لالچ سے حضور کی تلاش میں نکلا۔ حضور کو راہ میں پایا۔ جب سامنے آیا اندھ مکالم ہوا تو دشمن سامنے

اثر و جذب کا ایک تیر تھا جو سیدھا دل تک اتر گیا اور اپنی قوم کے سرداروں میں سے مسلمان ہو گیا۔ جوش مسرت سے اپنی سفید پگڑی نیزہ پر باندھ کر اس کا روانہ شد و سعادت کے آگے آگے پس بڑا پگڑی کا پھر ہر اہوا میں لہراتا اور قصص انگیز انداز سے بشارتیں سناتا چلا جا رہا تھا کہ "امن کا بادشاہ۔ صلح کا حامی۔ دنیا کو انصاف و عدالت سے بھر پور کر دینے والا آ رہا ہے۔ اس طرح رواں دواں، نور و نکہت کی ہزار دنیا میں اپنے جلو میں لے یہ قافلہ جذب و سرور مدینہ کی طرف بڑھتا گیا۔ اور ہر پہلے لاہل (۲۳ ستمبر) کی صبح۔ مینہ کے قریب جا پہنچا۔

مشتاقین کی جماعت حسب معمول انتظار کے بعد واپس لوٹ چکی تھی۔ ایک عورتی مدینہ میں تشریف آوری

نے دور سے دیکھا تو قرآن و آثار سے علوم کر لیا کہ وہی قافلہ ہے جس کے انتظار میں اتنے دنوں سے انصار کی آنکھیں فرش راہ بن رہی ہیں۔ اس نے آواز دی کہ "اہل عرب۔ جس کو تم انتظار کر رہے تھے وہ آگیا۔" تمام شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور انصار ہتھیار سج سج کر بیتا بانہ گھروں سے نکل آئے اور ہر روانہ وار اس آواز کی سمت بڑھے۔ مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر انصار کے کچھ خاندان آباد تھے۔ اس بستی کو قبا کہتے ہیں۔ حضور یہاں پہنچے تو تمام خاندان نے جوش مسرت میں نعرہ ہائے تکیہ بلند کئے۔ ان کے مقدرنے یاد دی کی اور حضور نے ان کی میزبانی قبول فرمائی۔ یہاں سب سے پہلا کام مسجد کا تعمیر کرنا تھا۔ یہی وہی قبا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رَبِّدِرْجَالٌ

يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝

اے پیغمبر! اس بات کی کرم اس میں کھڑے ہو (اور بندہ ناں الہی تمہارے پیچھے نماز پڑھیں) وہی

مسجد حجاز ہے جس کی بنیاد اول نسطور ہے یعنی مسجد قبا، اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو پندہ کرتے ہیں کہ پاک و

صاف ہیں۔ اور اللہ (بھی) پاک و صاف رہنوالوں ہی کو پسند کرتا ہے!

چودہ دن کے بعد آپ شہر کی طرف روانہ ہوئے اور اس نبی سالم کے محلہ میں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، قبا سے مدینہ تک راستہ میں درود یہ
فدائیوں کی صفیں تھیں۔ شہر خوشامسرت اور فطر عقیدت سے معمور، جذب و نشاط اور گہوارہ حسن و بہار میں رہا تھا
گلی کوچوں سے تحمید و تقدیس کے نغمے اور تسبیح و تحلیل کے زمزمے ساری فضا کو کیف یار اور مسرت بیز بنا رہے تھے جو شہر استقبال
سے سائیکس قلوب اس طرح بے محابا چھلک رہے تھے کہ صہبائے محبت مسرت و ابتہاج کے نورانی آنسوؤں کی شکل میں دامن
و آستین کو صحن گلستان و کف باغبان بنا رہی تھیں کہیں و فو تشکر و امتنان سے جس ہلے نیاز بخشور رب ذوالجلل و جلال و عز و جبر و زمین بوس
تھیں اور کہیں ہجوم جذبات سے مرتعش ہاتھ تھے کہ بارگاہِ صمیمیت میں اس مہمانِ عویذ کی خیر گالی اور خوش بختی کی حمیس دے رہیں
اور معصوم التجائیں لئے ہوئے یوں حجابِ عرشِ عظیم اٹھ رہے تھے جیسے دشتِ ساکت و خاموش میں نخلِ بلند ایتادہ۔
ہوں خاکِ شرب کے ذرات ابھڑ کر ہمہ تن دیدہ بن رہے تھے کہ انھیں آج اس ذاتِ اقدس و اعظم
کی کفش بوسی کی سوا اور نصیب ہونے والی تھی جو تمام عالم کے لئے سرمایہ ناز و بہا ہات تھی چھوٹی
چھوٹی لڑکیاں ہوشِ مسرت میں، بچائیں اور یہ استقبالِ نغمہ گاتی تھیں کہ

كَلِمَةُ الْبَدْرِ عَلَيْنَا
وَجِبَ الشُّكْرِ عَلَيْنَا
مِنْ تَنْبِيَاتِ الْوَدَاعِ
مَا دَعَى إِلَهُدَا ع

خلوص و محبت کے ان روح پرور نظاروں میں یہ کاروانِ حسن و خوبی شرب کی بستی میں داخل ہوا جسکا نام اس کے
بعد مدینۃ النبی ہو گیا۔ شخص نظر تھا کہ دیکھیں حضور کی میزبانی کی سعادت کس کے نصیب ہوتی ہو۔ یہ شرف
حضرت ایوب انصاریؑ کا مقدر ہوا تھا۔ یہاں اب مسجد نبویؐ ہے۔ حضرت ایوبؑ کا مکان اس سے متصل تھا۔
وہیں فروکش ہو گئے

اس جہانِ نو میں اب اس نظام کی تشکیل کے خطوط معین ہونے شروع ہو گئے۔ گذشتہ تیرہ برس کا عرصہ جیسا کہ گویا تمہید تھا

اس نظام کی تربیت گاہ اور انشاؤں یعنی مرکزِ صغیر مسجد نبویؐ ہے۔ اس لئے سب سے پہلے مسجد ہی تعمیر کی گئی نہایت سادہ عمارت

بچی اینٹوں کی دیواریں کھجور کے پتوں کی چھت۔ کچا فرش لیکن مٹی اور بانی کی اس کچھ عورت کے اندر

مسجد نبویؐ کی تعمیر نماز بڑھ۔ والوں کے قلب و دماغ اس قدر چمکے کہ دنیا کی آہنی قوتیں ان سے ٹکرائیں اور پاش

پاش ہو گئیں۔ مسجد سے متصل ہی سکونت، طائعات بنوائے۔ مکانات کیا؟ کچی اینٹوں کے مختصر سے حجرے تھے۔ کول دس دس فٹ

چوڑے، بارہ بارہ فٹ لمبے۔ تین اتنی تھیں کہ آدمی کھڑا ہو تو سر چھت سے جا ٹکرائے۔ دروازوں پر کھلے بڑے پتے تھے۔ یہ نہیں کہ زیادہ

غرب و افلاس میں مجبور الیہ مختصر سے تھیں میں سکونت اختیار کر لی گئی تھی۔ جب پورے عرب کی بادشاہت مل گئی تھی اس وقت کے

تھیں دقت رہی۔ مگر یہی مختصر ہے کہ ہجرت ہی تھی۔

اس کے بعد غنائی تمام سے جماعت کا التزام کیا گیا اور نازکوں کو بلائے گئے اذان تجویز ہوئی۔ اسی جماعت کا سلسلہ
 سبکی چار دیواری سے آگے بڑھا اور مواخاۃ کے نام سے اسکی تائیس ہوئی کہ کے مسلمان،
 مواخاۃ کا سلسلہ ایک شہر کے رہنے والے اور بالعموم باہمی قرابت دار تھے۔ یہاں پہنچے تو انصار دوسرے وطن کے
 باشندے۔ اور غیر قبائل سے متعلق۔ اب فی الحقیقت اس اسلامی قومیت کی بنیاد بھی گئی جو نسل اور وطن کی غیر فطری حدود
 بے نیاز اور رنگ و زبان کے امتیازات سے معرئی ہوتی ہے۔ مہاجرین میں بعض حضرات دولت مند بھی تھے لیکن چونکہ مکہ سے
 چھپ چھپا کر نکلے تھے اسلئے مدینہ پہنچے تو بالکل نادار تھے۔ انصار کا مال و متاع ان کے غلستان تھے۔ انھوں نے اپنی تمام کمائات
 اس مرکزیت کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور خود درخواست کی کہ انھیں مہاجرین اور انصار میں نصف نصف بانٹ یا جائے۔
 نے اس تقسیم کے بجائے مختلف مہاجرین کو مختلف انصار کا "بھائی بھائی" بنا دیا یہی وہ سلسلہ مواخاۃ و موالات تھا جس کا ذکر
 قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَامَوْا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (۲۱۸)

جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے دین کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کے

مہاجرین کو مدینہ میں (جگہ دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کا رستہ و رفیق ہے؟

ان کی کیفیت یہ تھی کہ خود بھوک اور افلاس کی سختیاں برداشت کرتے تھے لیکن کیا محال ہو اپنے بھائیوں کو ذرا بھی

تکلیف ہونے دیں۔ سورہ حشر میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَالَّذِينَ سَلَفُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ (۲۱۹)

وَمَنْ يُوَقِّعْ لِنَفْسِهِ أَفْلَاحًا فَإِنَّهُ يَفْلَحُ (۲۲۰)

اور رد کیوں ہو لوگ (قبائل انصار و شہر مدینہ میں) بہت سے گھر بنا چکے ہیں (یعنی ان کے گھر ہو چکے ہیں) اور رستہ بھی رہا ہے

حق پر یقین رکھنے کی دولت کو بھی مال و مال پرانہ ان لوگوں کو جو انکی ہجرت کر کے مکہ میں محبت کرتے ہیں اور جو کچھ

انھیں (یعنی مہاجرین کو خدا کی طرف سے) دیا گیا ہو اس کے لئے اپنے سینوں میں کوئی نزولت محسوس نہیں کرتے (یعنی اس میں اپنا حصہ

بڑا کرنا نہیں چاہتے) اور اگر کبھی ہی تکلیف میں مبتلا ہوں پھر بھی مہاجرین کو اپنا اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ خود کو

بچائیں مگر انھیں کھلا دیں گے) اور حقیقت یہ ہے کہ انھیں نفس کی جستجو کی بجائے نجات کی بجائی ہو تو وہی

لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہوتے ہیں!

یہی وہ لوگ تھے جنہیں قرآن کی شہادت نے "مومن حقا" قرار دیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آذَوْا
نَصْرُهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۲۴)

(غرض کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اللہ کے دین کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے رہا جرمین نہ کیا، پناہ

دی اور مدد کی، تو فی الحقیقت یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے بخشش ہو اور عزت کی روزی!

لتنی عظیم الشان ہے یہ شہادت اور کتنا بلند تھا ان حضرات کا نصیب۔ رضوان اللہ علیہم ورضوانہ یہ رشتہ اخوت ایسا استوار ہوا کہ انصار بھائی کی موت پر اس کے ترکہ کا وارث مہاجر بھائی قرار دیا جاتا۔ لیکن جب بعد میں اسکی ضرورت نہ رہی تو قرآن کریم نے اس کی تصریح کر دی کہ ترکہ میں رشتہ قرابت مقدم ہونا چاہیے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَآمَعُوا فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ
لَا تُحَرِّمُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۵)

اور جو لوگ بعد کو ایمان لائے، اور ہجرت کی، اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں (انہیں اپنی

الگ نہ سمجھو، اور باقی رہے) قرابت دار، تو وہ اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ مقدار میں پس باہمی

بھائی چارگی میں ان کے حقوق فراموش نہ کر دیئے جائیں، بلاشبہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے۔

یورپ سے نہیں سمجھ سکتا

آج یورپ کے علمائے عمرانیات کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے

سے قطعاً واقف نہ ہوں، کس طرح ایک دوسرے کے معاون و مددگار اور شریک غم و الم

ہو سکتے ہیں؟ اس لئے کہ یورپ کے تمام نظام تعاون و تناسر کی بنیاد سوداگری (Business) ہے ان کی

نکاحیں نفع اور نقصان (Profit and Loss) کے اعداد و شمار سے آگے جا ہی نہیں سکتیں۔ چنانچہ عمرانیات

(Sociology) کا مشہور ماہر Cooley اپنی کتاب Social Organisms میں لکھتا ہے

محبت تعاون اور اخوت کے بنیادی جوہر یکسر جذباتی اور ذاتی ہیں، اور بڑی بڑی جماعتوں پر ان کا اطلاق ناممکن ہے

یہ تو ممکن ہو کہ آپ اپنے اس ہمسایہ سے پیار کر لیں جسے آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ لیکن یہ تقاضا کہ آپ ان لوگوں

سے محبت کریں جن سے آپ متعارف نہیں، ایک ناممکن مطالبہ ہے

یہ اس لئے کہ مغرب کے یہ علمائے عمرانیات و تمدن اس رشتہ کی گہرائیوں اور حدود و فراموشیوں سے یکسر نا آشنا ہیں، سبکی بنیاد ایمان جیسے

گہرے بند بے پر ہوتی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہر جنس کے ماحول کے زمین کے تمام مومن اپنے آپ کو ایک جسد واحد کی طرح محسوس کرتے

ہیں کہ پاؤں کے انگوٹھے میں کانٹا چھو جائے تو آنکھ کے آگینے سے آنسو چھلک جائے اور جب تک وہ کانٹا نکل نہ جائے

تمام جسم پر راحت و آرام اور خورد و نوش حرام ہو جائے۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مدینہ اور اس کے اطراف میں یہود آباد تھے اور انکا اثر و اقتدار بھی کافی تھا۔ یہ تین قبیلے تھے بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ کتب تاریخ میں ہر کہ حضور نے مدینہ کی حفاظت کے متعلق مہاجرین و انصار اور یہود مدینہ کے درمیان ایک معاہدہ کیا۔ ذرا حالات کے پس منظر پر نگاہ رکھئے۔ مہاجرین، بنکس و نادار، ایک نئی بستی میں آکر پناہ پناہ گزیں ہوئے ہیں جن کے ہاں پناہ لی ہے وہ بھی یہود کے مقابلہ میں زیادہ اثر و اقتدار

یہود سے معاہدہ

نہیں رکھتے لیکن بایں ہمہ اس معاہدہ کی وفات پر نگاہ ڈالئے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ معاہدہ مغلوبانہ تو کجا، سادیانہ حیثیت سے بھی نہیں کیا گیا۔ بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہے جیسے ایک باورست جماعت مشترکہ دفاع کے لئے فریق ثانی سے کرتی ہے۔ معاہدہ کا سرنامہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔

هَذَا كِتَابٌ مِّنْ سُوْحَتِي النَّبِيِّ (صلعم) بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِّنْ قُرَيْشٍ
وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَاحِقٌ بِهِمْ وَجَاهِدَ مَعَهُمْ۔

یہ تحریر ہے محمد بنی رصلم کی قریش اور یثرب کے مؤمنین اور ان لوگوں کے باب میں جو ان کے اتباع میں لگو
ساتھ شامل ہوں اور ان کے ساتھ لکر جہاد کریں۔

اور

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي لِّبَعْضٍ ذُوْنَ النَّاسِ

اور سب مؤمن ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں اور دوسرے کے مقابلہ میں

اور

وَأَنَّهُ مَن تَبِعَنَا مِّنْ يَّهൂْدٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْمُرُوَّةَ غَيْرَ مُظْلَمٍ رِّينَ وَلَا
مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ۔

جو یہودی ہماری اتباع میں (ہمارا ساتھ دیں) وہ امداد و مدد کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح کہ زبان پر ظلم ہوگا اور نہ ان کے خلاف مؤمن باہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

اور یہ کہ

وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدِيثٍ قَدِ اشْتَبَعَا بِهَا
يُخَافُ فُسَادَهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَقُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلعم)
اس تحریر کے ماننے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو جس کا ذکر اس معاہدہ میں نہیں آیا کوئی اور جھوٹا

لے یہود اور انصاری، دعوت اسلام کے کس طرح اور کیوں مخالف ہو گئے۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اس متن زعم فیہ امر میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا
ہوگا۔

اس طرح مدینہ میں اندرونی سازشوں اور بیرونی فتنوں کے امکانات کو کم کرنے کے بعد نبی اکرم اپنی جماعت کی تعلیم و تربیت خصوصی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اصل کام ان افراد صالحہ کو ایک خیر امت میں تبدیل کر کے انہیں عالمگیر انقلاب کا اولین خمیر بنانا تھا کہ اس کے بعد پھر وہ نوع انسانی کے جس آٹے میں جا کر ملیں اس میں بھی وہی خمیر پیدا ہو جائے۔
وَكُنْ اِلَکْ جَعَلْنَاکُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰہِدًا عَلٰی النَّاسِ وَّیَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْکُمْ شٰہِدًا

یہ ہیں اس معاہدہ کی بعض دفعات جسے بعض لوگ مسلم و غیر مسلم کے امتزاج و اختلاف اور ضم و ادغام سے متحدہ قومیت کی تشکیل کے لئے بطور سند پیش کیا کرتے ہیں۔ لیکن معاہدہ تو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ضم و ادغام سے ایک متحدہ قومیت کی تکوین نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد میں باہمی رضامندی سے متحدہ محاذ قائم کرنے کی صورت تھی اور وہ بنی اس لوگوں میں کہ مسلمانوں کا ہاتھ بہر کیف غالب رہے۔ یہ حضرات اپنے دعوے کی دلیں میں یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ اس معاہدہ کے سرنامہ کے بعد یہ بھی مذکور ہے کہ

اَنْتُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ

یہ باہمی معاہدہ کرنے والے لوگ، دوسروں کے مقابلہ میں ایک جماعت ہوں گے

اس لئے مسلم اور غیر مسلم ہر ایک قوم بن سکتے ہیں۔ اس دلیل کی عینکویت واضح ہے۔ ائمہ واحدہ سے مفہوم ایک فرقہ *one party* ہے۔ نہ کہ مطلقہ قوم *community* جس جیسا کہ ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔
حضرات انبیاء کرام کی دعوت کی اساس و بنیاد اس اہم اصل پر ہوتی ہے کہ قومیت کا امتیاز کفر و اسلام ہے۔ اس تمام تعلیم کے مقابلہ میں، اس معاہدہ کے الفاظ ”اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ“ سے یہ دلیل لانا کہ مسلم و غیر مسلم ہر ایک قوم بن سکتے ہیں قرآن کی بنیاد و تعلیم سے متناقض ہے اور اس ال غلطی کے سرچشمہ خداوند جس کی تبلیغ و قیام کیلئے حضور تشریف لائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ معاہدہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے۔ نبی اکرم کی میرٹ مقدسہ کا آئینہ قرآن ہے۔ تاریخ کے واقعات کو اس کے تابع رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی روایت قرآن کے خلاف جائے گی تو قرآن کو صحیح اور تاریخی روایت کو مشتبہ اتنا ہوگا
وَذٰلِکَ دِیْنُ الْقِیٰمَةِ لٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ

مرکزیت

تخیل قبلہ

قوم راربط و نظام از مرکزے

روزگارش را دوام از مرکزے

قوموں کی ہستی کا مدار ان کی مرکزیت پر ہوتا ہے، ان کی جداگانہ حیثیت اور امتیازی خصوصیت اسی نقطہ ماسک سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر ان کی مرکزیت میں خلل و انتشار واقع ہو جائے تو ان کی ملی حیثیت کا شیرازہ اس طرح بکھر جاتا ہے۔ جس طرح پرکار کا پاؤں مرکز (CENTRE) سے مل جانے سے پورے کا پورا دائرہ بگڑ جاتا ہے قوموں کا خصوصی امتیاز ان کا انداز فکر ہے جو تہذیب و تمدن کے محسوس پیکروں میں دنیا کے سامنے آتا ہے اور تہذیب و تمدن کی محافظ اس قوم کی قوت و سطوت ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی تہذیب زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اس کے پس پشت قوت و اقتدار موجود نہ ہو۔ لیکن یہ قوت و اقتدار بھی ایک مرکز کا محتاج ہوتا ہے۔ اور مرکزی تشدد و خلفشار بڑی سے بڑی قوت کا ہر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ قوت اور حکومت کا مرکز اس قوم کا دارالسلطنت ہوتا ہے۔ تاریخ کے شواہد پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ قوموں کے قیام و فنا میں ان کے دارالسلطنت کو کتنا بڑا دخل رہا ہے۔ بڑی سے بڑی وسیع و عریض سلطنت کو مغلوب کرنے کیلئے اس کے دارالخلافہ کو فتح کر لینا کافی ہے۔ یوں دیکھئے تو دارالخلافہ بھی دوسری بستیوں کی طرح اینٹ اور پتھر کی عمارت کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے۔ لیکن محسوسات کے خوگر انسان کے دل میں غیر شعوری طور پر اس کی اہمیت اس قدر پیوست اور محکم گیر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے

مرکز کی اہمیت

کس گوشے میں ہو اس کے رجحانات قلب و میلانات نظری طنز میں غیر محسوس طور پر اس مرکز کے ساتھ پیوست ہوں گی جس طرح فضا کی پہنائیوں میں گم ہو جانے کے باوجود پرندے کی نگاہیں ایک لاکسی سلسلہ کی وساطت سے شلخ آشیانہ و مربوط و منوط رہتی ہیں۔ مرکز کا جذب و کشش افراد قوم کو اس طرح باہم گردنمک کرتا ہے کہ وہ ادا و فدا کیلئے اپنے اپنے محوری نظام کی کشش سے باوجود فصل مکانی ایک دوسرے سے ملحق و متصل ہوتے ہیں۔ لیکن جو یہ مرکز کی کشش ختم ہوتی وہ ایک ہی جگہ ہونے کے باوجود اس طرح ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جاتے ہیں جس طرح محراب میں دیوت کے زلزلے اور پھران کا ناں! یعنی پانی کی ہر موج انھیں اپنے ساتھ لے کرے جائے اور ہوا کا ہر تیز جھونکا انھیں جدہر چاہے اڑائی پھرے۔

ملت اسلامیہ کا فکر خصوصی | ملت اسلامیہ کا فکر خصوصی خدا کی حاکمیت کا تصور ہے۔ یہی وہ خصوصیت
کبریٰ ہے جو اسے تمام اقوام و ملل عالم سے متمیز و ممتاز کرتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (۲۵)

مسلمانو! اگر تم اپنے آپ کو تو انین خداوندی کی محافظت میں رکھو تو وہ تمہارے لئے (حق و باطل میں) امتیاز
کرنے والی ایک قوت پیدا کر دے گا۔ اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور کوتاہیوں کو ڈھانپ دے گا۔ اللہ تو بہت

بڑا فضل کرنے والا ہے!

خدا کی حاکمیت کا عملی نفاذ ان کی زندگی کا نصب العین اور قوائے فکر و عمل کا مرجع ہے۔ یہ نفاذ قوت و سطوت کے بغیر ناممکن ہے
اور ان کی قوت کا مرکز مشہود بیت الحرام ہے۔ اس ملت کی تاسیس حضرت ابراہیمؑ کے مقدس ہاتھوں
مرکز مشہود سے عمل میں آئی تھی اور انہی کے ہاتھوں — دنیا کے تیکہ میں پہلا یہ گھر خدا کا وجود پذیر ہوا تھا۔

(تفصیل جلد سوم میں گزر چکی ہے) حضرت ابراہیمؑ نے اپنے پہلے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کی زندگی کو اسی گھر کی تولیت کیلئے
وقف کر دیا اور یہی وہ ذبح عظیم ہے جس کا تعارف قرآن کریم نے ایسے درخشندہ الفاظ میں کرایا۔ لیکن نبی اکرمؐ سے پہلے
نبوت و رسالت حضرت ابراہیمؑ کی شاخ فلسطینی یعنی اولاد حضرت اسحاقؑ کے حصہ میں رہی جو بعد میں بنی اسرائیل کے نام
سے دنیا میں متعارف ہوئے۔ انہوں نے یروشلم کے بیت المقدس کو اپنا قومی مرکز قرار دیا اور جب تک وہ مرکز پائندہ
رہا یہ قوم بھی زندہ رہی، جب یہودیوں کے ہاتھ سے قوت چھین گئی تو یہ قومی مرکز بھی ایک "میت" بن کر رہ گیا، جس میں
انکسور زگوں کے مقبرے اور اسلاف کے نبرکات تھے یہودی کا مذہب بھی قومی تھا اسلئے ان کا مرکز بھی قومی مرکز ہی رہا۔ برعکس اس کے
اسلام نوع اسلامی کے لئے نظام زندگی تھا اس لئے اس کے مرکز محسوس کیلئے بھی ضروری تھا کہ وہ انسانیت کا مرکز اور دنیا میں
امن و سلامتی کا ضامن ہو۔ یہ بلند مقصد تھا جو کعبہ کی عمارت کا گویا سنگ بنیاد تھا، غور کیجئے جب کعبہ کی بنیاد رکھی گئی ہو تو اس وقت
انہوں نے کیا کیا کہ یہ گوشہ تمام نوع انسانی کیلئے امن و عافیت کا ذمہ دار اور سکون و سلامتی کا کفیل ہو۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّیٰ ۖ وَعِذُّنَا لَإِبْرَاهِيمَ ۖ وَإِسْمَاعِيلَ ۖ أَنَّ طَهْرًا أَبَدِيًّا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالشَّكَّاعِ الشُّجُّورِ (۲۶)

اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے رکہ کے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو انسانوں کی گرد آوری کا مرکز اور امن
و حرمت کا مقام ٹھہرا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیمؑ کے کھڑے ہونے کی جگہ ہمیشہ کیلئے، نماز کی جگہ بنالی جائے، اور ہم نے ابراہیمؑ
اور اسماعیلؑ کو حکم دیا تھا کہ ہمارا نام ہم جو گھر بنایا گیا ہے، اسے طواف کرنا والوں کی عبادت کے لئے ٹھہرنے والوں اور درگاہ و مسجد

کرنے والوں کیلئے (ہمیشہ) پاک رکھنا (اور غیر خداوندی نظام کی گندگیوں کو دور نہ کرنا)

اور سورہ آل عمران میں ہے -

إِنَّا أَقْلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ لَدُنِّي بَيْكَةً مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (سورہ آل عمران)

بلاشبہ، پہلا گھر جو نوع انسانی کیلئے حکومت الہیہ کا مرکز بنایا گیا ہے، وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، اور تمام

انسانوں کیلئے سرچشمہ ہدایت۔ اس میں دین حقیقی کی روشن نشانیاں ہیں۔ اذان جملہ مقام ابراہیم علیہ السلام (یعنی ابراہیم

کے گھر سے ہونے اور عبادت کرنیکی جگہ، جو اس وقت سے دیکر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے مشہور و معین رہی ہے

اور اذان جملہ یہ بات ہے کہ جو کوئی اس کے حد و دین داخل ہوا، وہ امن و حفاظت میں آگیا۔

غور کیجئے، قرآن، انسانیت کو کس قدر بلند مقام پر پہنچاتا ہے۔ آج ساری دنیا کا ستایا ہوا انسان، لچھائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف تکتا ہے کہ کوئی ایسا مقام مل جائے جہاں اُسے انسانی درمدموں کے پختہ ہائے غمیں ہی پناہ مل سکا، لیکن اسی لچھائی ہوئی نگاہیں چاروں طرف سے خامروں نامراد ادویات و نو مید واپس لٹ آتی ہیں، اور حسرت بیکر کچھ قلب میں گوشہ نشین ہو کر رہ جاتی

ہیں۔ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ ستم کدہ دہریس کوئی ایسا مقام ہونا ضروری ہے کہ مَنْ دَخَلَهُ
ساری دنیا کے امن کا ذمہ دار
كَانَ آمِنًا۔ جو وہاں سے پناہ طلب کئے اُسے ایسا امن میرا جائے کہ دنیا میں کسی

کی عتاب آلود نگاہ اسکی آسودگیوں کو کشیف نہ کر سکے۔ یہ مقام، نظام توحید کے مرکز کے محل اور کوئی نہیں ہو سکتا! یہی وہ مقام ہے جو قوموں اور گردہوں کے مفاد کا محافظ نہیں بلکہ نوع انسانی کے متاع شرف و عزیت کا بچاؤ دامن ہے۔

مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام
جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم؟

اسی لئے قرآن نے کعبہ کو قیام للناس کہا ہے۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَلِیْمًا لِلنَّاسِ (سورہ آل عمران)

اللہ نے کعبہ کو کہ حرمت کا گھر ہے، سب نوع انسانی کے لئے اس دھیمے قیام کا ذریعہ بنھرایا ہے

یعنی اس نظام کا مرکز جس میں انسان، انسان کی غلامی کے رکوع و سجود اور اسکی حکومت کے تعبد و تدبیر کو چھٹکا دیا جائے اور ساری دوسری بلندی حاصل کر سکے اور اس طرح گری ہوئی انسانیت (تَحَرَّرَ دَرْدَنُ اسْتَقْلَلْ سَارِفِیْنِ) کو پھر سے قیام کی

سعادت نصیب ہو جائے (جَعَلَهَا قِیَامًا لِلنَّاسِ) پس غلامی سے بجائے تو اس ایک خدا کی اور چھٹکا دیا جائے اسکی جو کشت پر

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَوَکَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَهَرَبْتُ بَيْتِي

لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالسُّكَّانَ الْمُسْتَوْدِعِينَ (سورہ آل عمران)

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم کیلئے خدا کے گھر کی جگہ مقرر کر دی (اور حکم دیا کہ) میرے ساتھ کسی کو

شریک فکر اور میل یہ گمراہ لوگوں کے لئے پاک رکھ جو طواف کرنے والے ہوں قائم رہنے والے اور خوش
وجود میں جھکنے والے ہوں !

اور اس قیام انسانیت میں زمان و مکان کی کوئی قید نہ ہو۔

إِنَّ الدِّينَ كَقَرْدٍ أَوْ يَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الَّذِي
جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاعِيَ الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَنْ يُؤَدِّ يَدَهُ بِالْإِثْمِ يُطْلَقْ
تُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ آيِسُوه (۳۳)

جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں نیز مسجد حرام سے جس پر ہند
ایمان قائم انسانوں کیلئے مرکز ٹھہرایا ہو۔ خواہ وہاں کہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، (تو انہیں یاد رکھنا چاہئے
کہ ہم انہیں) اور ہر اس آدمی کو جو اس میں ازراہ ظلم حق سے منحرف ہونا چاہیگا، عذاب و عذاب کا مزہ چکھائیں گے
ہر وہ انسان جو اس مرکز امن و سلامتی کو اپنا نامن اور پناہ گاہ مان لے۔ اس کے عداوت عاقبت ہر آجائی۔ اسی کو مسلم کہا گیا ہے
لَا تَأْمُرُوا أَنْ أَعْبُدَ رَبِّي هَذِهِ الْبَلَدُ الَّذِي كَفَرْتُمْ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ وَافِرَاتِ أَنْ
أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۳۴)

راہ پیغمبر! اعلا کر دو کہ کچھ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے اُس پروردگار کی عبادت (محکمیت اطاعت)
اختیار کروں جس نے مجھے عبادت بخشنی ہو اور جو تمام چیزوں کا مالک و مختار ہو اور (نیز مجھے حکم دیا گیا ہو کہ میں لوگوں میں سے
ہو جاؤں) (یہی) کا شعار اطاعت اور فرماں پذیری میں خدا کے آگے جھک جانا ہے !

ان ہی کے لئے حقیقی امن و سکون ہے اور باقی سب کے لئے خوف و ہزن۔

أُولَئِكَ يَرْجُونَ أَثَابَ مَا هُمْ بِمُتَّقِينَ ۚ وَتُخْطَفُ النَّاسُ مِنْ سَحَابٍ مِمَّا يَبْلُغُونَ
يَوْمَ مَعُونَةٍ ۚ وَبِغَيْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَتَفَرَّدُونَ (۳۵)

کیا! انہوں نے اس پروردگار سے کیا کہ ہم یا تو ہمیں جس نے حرم و حریم میں، کو ناموں و محفوظ بنا دیا جو ظالموں کو اور گمراہوں
لوگوں کو اچک بیا جاتا ہو تو کہ اس کے باوجود وہ بالحق ایمان لاتے رہیں اور اللہ کے انعام و رحمت کی ناشکری و اور انکار نہ کریں
اسی لئے اس مرکز نظام حکومت الہیہ کو بلدا میں کہا گیا ہے۔

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (۳۶)

اور اس مامون (و محفوظ) شہر کی قسم !

نوع انسانی کیلئے امن و عافیت کے مرکز جسکی تلاش میں آج ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہو اور جو کہیں نہیں ملتا۔
اسکی تولیت کے مستحق ! اس شہر کے اس نظام امن و سلامتی کے مرکز کی تولیت کے مستحق وہی ہو سکتی ہیں جو خود

قوانین الہیہ کی مخالفت میں آچکے ہوں اور دنیا میں ان کی تنقید و تردید کے کفیل ہوں۔

وَمَا كُنْزُ الْآلِ يُعَدُّ لَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ يُعَدُّ لَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا
أُولَئِكَ إِلَّا بِلْيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُنَافِقُونَ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور ان کے پاس کیا سامان جو ان کے لئے ہے کہ خدا ان سے عذاب کرے بلکہ وہ ان کے لئے ہیں جو کفر سے
لوگوں کی روئے اور منکر کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے متولی ہونے کے لئے ہیں جس کی طرف سے
ہیں تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ قوانین کی حفاظت میں دیدیا ہو کہ مفسد ظالم

لیکن ان میں سے اکثروں کو یہ حقیقت معلوم نہیں۔

جو خدا کے سوا کسی اور عاکست کے بھی قابل ہوں ان کا اس مرکز توحید سے کیا واسطہ اسی لئے کہا گیا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا وَلَا يُخَفُّ عَنْهُمْ فَيْضُكَوَادِلَهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٌ ۝

مسلمانو! حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں کہ مشرک نجس ہیں چاہئے کہ اب اس مرکز کو جو یعنی مسجد حرام کے

بعد سے وہ جو حرام کے قریب نہ پھٹکے پائیں اور اگر تم کو رانگی آمدورفت کے بند ہو جائیے فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو

کہ وہ ہر طرح کی ضرورت کی چیزیں باہر لاتے اور تجارت کرتے ہیں تو گھبراؤ نہیں اللہ جلے گا کہ عنقریب تمہیں

اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہود و نصاریٰ و یر و ظلم کو مقدس شہر مانتے تھے اور عرب اکبر کو بیکرن کعبہ

کی یہ تعظیم و مشرک کی ہر آلودگی کو اپنے دامن میں لئے ہوئے تھے اور یہ سب سے بڑا جرم تھا جو انہیں ہلاکت و تباہی کے جہنم کی

طرف کشاں کشاں لئے جا رہا تھا۔ رسول اللہ کے پیش نظر سب اہم فریضہ بیت اللہ کی تطہیر

نماز کا پہلا قبلہ اور اس سے قیام لیتا ہے بنانا تھا بلکہ یوں کہئے کہ مقصد رسالت ہی نوع انسانی کو کعبہ کی صحیح

مقام سے روشناس کرانا تھا کہ بتایا کہ وہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمت میں مناسبت آجاتے تھے

لیکن یہ نہیں کہ اور بیت المقدس دونوں متضاد سمتوں میں پڑتے لیکن نماز میں رخ ایک ہی سمت ہو سکتا تھا اس لئے یہ رخ بیت المقدس

ہی کی طرف رکھا یہ قرین قیاس نہیں ہے اس لئے جب تک کسی خاص معاملہ میں خدا کا حکم نہیں آتا تھا آپ اس روش کی

اقتدار کیا کرتے تھے جسے ال کتاب انبیاء سابقہ کی طرف منسوب کرتے تھے بشرطیکہ ایسی روش اسلام کی کسی

اصولی تعلیم کے خلاف نہ جاتی ہو۔ خود قرآن میں گزشتہ انبیاء اکرام کے تذکرہ کے بعد ارشاد ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْ هُمْ أَقْبَلُ ۝ فَتَلَّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

أَجْرًا مَدَانٌ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ ۝ (پہ)

راستے میں رہا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے راہ حق دکھادی پس انہی راہ کی تم بھی پیروی کرو۔ تم کہہ دو کہ تم
اس (دہنائی) پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام دنیا کیلئے پند و نصیحت ہے۔

لیکن اصل سوال یہ نہیں تھا کہ نمازیں رخ کس طرف کیا جائے؟ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے
تبدیلی کا سوال تعین قبلہ کو تمام حکومت خداوندی میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ نمازیں رخ

قبلہ ہونا تو فقط ایک علامت ہے جیسے کسی سلطنت کا جھنڈا کہ اسکی ذاتی حیثیت ایک کپڑے کے ٹکڑے سے
زیادہ کچھ نہیں ہوتی لیکن وہ نشان ہوتا ہے اس سلطنت کی عظمت و وقار اور انقیاد و احترام کا۔ اس کی سرابندی
اس سلطنت کی سرفرازی کی علامت اور اس کی نگوں ساری، اس حکومت کے ضعف و انہدام کے مترادف ہوتی ہے
اس جھنڈے کے نیچے جمع ہونا اس سلطنت سے وفاداری کا اعلان اور اسکی اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ
ہوتا ہے یہی مفہوم اتباع قبلہ کا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا الْبَنِيَّ اٰیَةً اَنْ يَنْتَظِرُوْا اِقْبَلَتْكَ وَ وَاَنْتَ
بِزَايِعٍ قَبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِبَآئِنٍ قَبْلَكَ بَعْضٌ وَلٰكِنْ اَتَّبَعْتَا هَاوَاهُمْ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْاٰلِهٰۤی اِنَّكَ رَاۤیِیْنَ الظَّٰلِمِیْنَ ۝ (۲۱۳)

اور اگر تو ان اپنی کتاب کے پاس تمام نشانات بھی لے آئے تو بھی یہ تیرے قبلہ کی اتباع نہیں کرنے کے۔ اور
تم نے ان کے قبلہ کی اتباع نہیں کر لی اور یہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہیں۔ اور اگر تو اس کے بعد
کہ تیرے پاس علم آپ کا ہے۔ انکی خواہشات کی پیروی کرے تو تو ظالموں میں سے ہو جائے۔

اس کی تفسیر دوسری جگہ ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

وَلَنْ تَرْضٰی عَنْكَ الْیَہُوْدَ وَلَا النَّصٰرَی حَتّٰی تَشِیْعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ اِنَّ هٰذَا لِهٰدٰی
هُوَ الْهٰدٰی وَلٰكِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَ هُمُ بَعْدَ الَّذِیْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَمْرِ
مِنْ دَلٰی وَلَا نَصِیْرٍ ۝ (۲۱۳)

اور حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی سچائی کی کتنی ہی نشانیاں پیش کرے لیکن یہود اور نصاریٰ تم سے خوش ہونے والے
نہیں۔ وہ تو صرف اس حالت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ تم ان کی (بنائی ہوئی) ملتوں کے پیرو ہو جاؤ۔ دیکھو کہ حینایت
کو انھوں نے دین سمجھ رکھا ہے، وہ گروہ پرستی کے تعصب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپس میں تم ان سے (خاصاً) کہہ دو کہ خدا کی ہدایت
کی راہ تو یہی ہے جو ہدایت کی حقیقی راہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی، باوجودیکہ تم راہ
پاس علم و یقین کی روشنی آجکے ہے، تو یہ ہدایت الہی سے سراسر انحراف ہوگا۔ اچھا اللہ کی دوستی اور مددگاری سے
تم یکسر محروم ہو جاؤ گے!

اپنا قبلہ قرار دے دیا جائے۔ چنانچہ جب تک نبی اکرم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے یہودیوں سے یہودی رہنا فقارہ طور پر مسلمانوں میں غلط رہا۔ انہیں اس پر نخر تھا کہ مسلمانوں نے مشرکین کے مقابلہ میں انکی نہی تفوق اور غنی برتری کو تسلیم کر لیا ہے لیکن اسلام کا مسلک ان مصلحتوں سے بہت بلند تھا۔ اگر اس قسم کے مصالح پیش نظر ہوتے تو کہہ سکتے تھے کہ یہودیوں کی ضرورت تھی بیت المقدس یہود کا قوی مرکز بن گیا تھا لیکن اسلام ایک عالمگیر دین تھا جس کا دائرہ تمام نواح انسانی کو محیط تھا۔ اس لئے اس دائرہ کا مرکز بھی کسی خاص قوم

تین قبلہ کا شمار نہیں بن سکتا تھا۔ لہذا اشجان سے حضور کو حکم آگیا کہ بیت الحرام کو اپنا قبلہ تصور کرنا

قُلْ وَجْهِيَ لِلدِّينِ الْمُسْتَبِيدِ الْحَرَامِ وَحَدِيثٌ مَا كُنْتُ فَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَجْهِي لِلدِّينِ الْمُسْتَبِيدِ

اِنَّ كُنِيْنَ اَوْ تُوِيَ الْكِتَابَ لِيَعْلَمُوْنَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

تو اس غیر اب چاہے کہ تم اپنا رخ ہر حرام یعنی خدا کو کی طرف پھیرو اور جہاں کہیں تم بھی تم اور تمہارے ساتھی ہو

ضروری ہے کہ رخ اسی طرف کو پھیرا جائے۔

اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی یہود اور انصار کے علماء وہ اپنی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہاں ان کے قبلہ

کی طرف سے ایک سمت رہی ہے یہودیوں کے مقدس نوشتوں میں اسکی تائید گواہی موجود ہے لیکن گروہ برہمنی کا تعصب

انہیں جارت نہیں دیتا کہ سچائی کا اقرار کریں۔ تو تم ان کی مخالفتوں کی کچھ بردار کرو جیسے کہ ان کے اعمال

ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے!

دل کتاب اس لئے جانتے تھے کہ خود ان کی کتابوں میں مذکور تھا کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس لئے اس طے

یہود کا انظار کیلئے جو اپنے آپ کو ابراہیم سے منسوب کرے وہی قبلہ ہو سکتا تھا۔ تو انی قبلہ نے

یہود میں ایک پہچان پیدا کر دیا کہ یہ درحقیقت ایک بہت بڑے اقرب کا اعلان تھا

قرآن کریم کے دوسرے پارہ کو کھولئے۔ اب تارا اس واقعہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ هَآؤَيْنَ النَّاسُ مَا وَدَّعْتُمْ لَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

قُلْ بَلَدُ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَمَا عَرَفْتُمْ مِنْ لَدُنِّي إِذْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَقُلْ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ إِنْ جِئْتُكَ بِبَرَاءَةٍ

یہ لوگ عقل و بصیرت سے محروم ہیں وہ اس بات کی حقیقت نہیں پاتے کہ کیوں بیت المقدس کی جگہ غاد

کعبہ قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے مسلمانوں میں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کر سکتے ہیں کیا اللہ ہدایتی

کہ ان کا رخ اس سے پھر گیا؟ اسے پیغمبر ابراہیم کو پوچھا ہوا ہے کہ اللہ ہی کہے گا کہ وہ کسی خاص

علامہ یا جہت پر منحصر نہیں جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی اللہ کی

طاعت و اطاعت کہہ کر رخ متوجہ ہوتے تھے، تو یہ بھی اللہ ہی کہے گا ہے۔ البتہ ایک خاص جہت قرار

دینے میں مصلحت ہے) اور وہ جس کو چاہتا ہے رکھتا ہے (کی سیدھی راہ کا دیتا ہے)!

سب سے پہلے اس حقیقت غلطی کی طرف اشارہ کر دیا کہ تعین بہت مقصود بالذات نہیں، مشرق و مغرب سب اللہ کیلئے ہیں۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس لئے اس تبیلی بہت سے یہ سمجھ لیا جائے کہ خدا کسی خاص جہت کی طرف قیام پذیر ہے۔ تو پھر تعین قبلت مقصد کیا ہے؟ انکی آیت میں اسکی وضاحت فرمادی۔

وَكُنْزِلَتْ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُوا
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرِّبَاةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِتُعْلَمَ مِنْ تَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِنْ بَيْنِ الْبَنَاتِ عَلَى عَقَبَيْهِ ۚ وَإِنْ كُنْتَ
لِكَيْتُورًا إِلَّا عَلَى الْإِذْنِ مِنْ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ (سورة بقرہ ۱۴۳)

اور اسے پیروان و عورت ایمانی (جس طرح یہ بات ہوئی کہ بیت المقدس کی جگہ غلط کہہ کر پڑا یا
تو اسی طرح یہ بات بھی ہوئی کہ ہم نے تمہیں "بیک زمین امت" پر لے گا وہ غلط فرمایا، تاکہ تمام انسانوں
کے لئے (ذبحانی کی) شہادت دینے والے تم ہو، اور تمہارے لئے اللہ کا رسول شہادت دینے والا ہو۔ اور
جس قبا کی طرف تم اب رخ کئے ہو اسے ہم نے اس لئے قبلہ بنا دیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون
لوگ اللہ کے رسول کی پیروی میں پہنچے ہیں، اور کون لوگ نہ پہنچے یا غلط چلے گئے ہیں۔ اور اس
میں شک نہیں کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا اور کس کے لئے اس معاملہ میں بہت ہی سخت آزمائش تھی۔
پھر حال (جو لوگ آزمائش میں پڑے) اترے ہیں، وہ یقین کریں۔ ان استقامت کے ثمرات بہت
جلد انھیں حاصل ہوں گے) ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تمہارا ایمان راہیگاں جانے دے۔ وہ تو انسانوں

کے لئے مہربان و شفقت و رحمت رکھنے والا ہے!

۱۰ کُنْزِلَتْ پر غور کیجئے۔ یعنی تعین قبلت سے مقصود، تشکیل امت و یعنی تمہاری
جد کا نہ تھی، ہستی کا تشخص ہے۔ اس سے معلوم یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ایک متا زاد

تشکیل ملت

ستیر۔ حیثیت عطا کی جائے۔ اور تمہارا فریضہ حیات یہ ہو کہ تم تمام نوع انسانی کے اعمال کے نمونے (شہیدین)
رہو اور تمہارے اعمال کا نمونہ تمہارا مرکز ہو۔ پھر اسی سے یہ مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ جو لوگ منافقانہ طور پر تمہارا
جماعت میں شامل تھے، وہ تم سے الگ ہو گئے۔ اس لئے کہ ہزار منافقت کے باوجود یہود و اسے پروا نہ تھی
نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا رشتہ ان کے قومی مرکز سے ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد پھر تو یہ اس حقیقت کبریٰ کی طرف
مجدول کرادی کہ اس تعین بہت ہی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لیتا اس لئے تو اس حال میں سابقہ ہے۔

وَأَيُّكُمْ يَسْتَرْفِعُ رَأْسَهُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِنَّ مَّا تَكُونُوا يَأْتِ
بِكُرْأَنَ اللَّهِ جَمِيعًا ط إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (سپید)

اور (دیکھو) ہر گروہ کے لئے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ عبادت کے وقت رخ پھیر لیتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں جو دین کے اصول و مہات میں سے ہو اور جیسے حق و باطل کا سپار سمجھ لیا جائے۔ اصلی چیز جو اس طرح کے تمام احکام سے مقصود ہے، وہ نیک علی سہم ہیں نیکوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تم سب کو پائے گا۔ یقیناً اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں (اس کی قدرت ہر چیز اور ہر گوشہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے)!

تیسرے قبلہ سے مقصود تمہارے لئے درج بالا مہیت پیدا کرنا ہے (اِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُرْأَنَ اللَّهِ جَمِيعًا) اس کا منظر ہر مقدس جہت ہونے میں ہے۔ اس لئے۔

وَمِنْ حَيْثُ مَخَرَجَتْ قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقَ
لِللَّهِ مِنْ ذَلِكُمْ ۚ وََمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (سپید)

اور (اسے پیغمبر!) تم کہیں سے بھی نکلو یعنی کس سمت اور کسی مقام میں بھی ہو (لیکن رخ اسی طرف کو پھیر لو جس طرف مسجد حرام واقع ہے۔ اور یقین کرو: یہ معاملہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک امر حق ہے۔ میں ایک نئے نئے عالم گیر قبولیت نہیں کرتی ہی دشوار نظر آتی ہو۔ لیکن اس کی کامیابی قطعی اور اٹل ہے۔ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کرو) اللہ جانتے ہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی طرف سے غافل نہیں ہے۔ اس کا قانون مجازات تمہارے ایک ایک عمل حق کی گواہی کر رہا ہے!

تاکہ تمہاری جہاد کا بہت سی اور تمہارے افکار و اعمال اور مقاصد و مصالح کے متعلق کہ کو شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی دلیل محبت نہ ہو۔ اور اس لئے کہ اس مرکزیت کے قیام سے افعال و اعمال خداوندی کا اتمام ہو، اور سفر زندگی میں تم سیدھی راہ پر رہو۔

آج کعبہ کی حیثیت! ترقی قیام کے ان حیات بخش مقاصد پر غور کیجئے اور پھر سوچئے کہ گرج، بھارت، نزدیک قدر کی کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے؟ کیا بعینہ وہی نہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کیا تھا کہ کہیں کعبہ کی حیثیت نہ سمجھو جتنا کہ تمہاری ملی مہم کا محور تمہاری قربت کا مرکز اور قربت فکر و عمل کی ایک سنگ میل ہے!

ایک رنگی کی ویل ہے۔ دیکھنا کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس کا تقرر نفس اس لئے ہوا ہے کہ تم اپنی نازوں میں منہ اس طرف کر لیا کرو۔ اور بس! یہ تعین بہت تو اس مقصود کے حصول کا مظاہرہ ہے۔ دیکھئے کہ کیا آج کعبہ سے مقصود فقط اتنا نہیں رہ گیا ہے کہ اس کی طرف منہ کیسے ناز پر ٹھہلی جائے۔ یا اس کا طواف کر کے حج کی رسم ادا کر لی جائے۔ قرآن نے یہ بتایا تھا کہ توحید سے مقصود یہ ہے کہ خدائے واحد کی حاکمیت قبول کر کے دلوں میں وحدت ہی پیدا ہو۔

چھت تلت ایکہ گونی لا آلہ   باہن راں چشم بودن یک نگاہ

ذرہ ہا از یک نگاہی آفتاب   یک نگہ شوتا شود حق ہے حجاب

یہ ایک بھی وہم پہنکی مرکز کے بغیر ناممکن ہے۔ اور تمہاری نگاہوں کا مرجع محض اس اور قلوب کا مرکز شہود بیت الحرام ہے۔

قوم را ربط و نظام از مرکزے   روزگارش را دوام از مرکزے

رازدار و راز مابیت الحرام   سوزناہم ساز مابیت الحرام

یہ مرکز اس قدر مضبوط ہو کہ تمام دنیا کی قومیں اپنے اپنے تنازعات و اختلافات میں اس کی طرف رجوع کرتیں اور نور انسانی سے متعلق جب کوئی نیا سوال پیدا ہوتا تو ہر ایک کی نگاہ اس مرکز کی طرف اٹھتی اور یہاں کا فیصلہ تمام فیصلوں پر غالب رہتا کہ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً كَايِهِ مَفْهُومٌ اَوْ شَهِدَ اَعْلَى النَّاسِ كَايِهِ مَطْلُوبٌ يَوْمَ الْمُؤْمِنِ كَايِهِ مَقَامٌ يَوْمَ تَقَامُ۔

فطرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے   دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

ہر قوم کے اعمال اسی میزان پر آکے ٹٹنے پٹنے۔ اور خیر و شر کے فیصلوں کا بھی معیار تھا، مومن کے اس مقام کا راز، حرم کی تقویت میں پوشیدہ تھا۔ اس کی کشت حیات کی سیرانی وہیں کے زمزم سے ہونی تھی، آج غلط نظر آتا ہے زندگی کا ستایا ہوا انسان جن مصائب و مشکلات کا حل لیگ اوف نیشنز یا یو نائیٹڈ نیشنز اور گنائز لیشنز (.....) میں تلاش کر رہا ہے۔ ان کا صحیح حل عرفات کے میدان سے ملتا تھا۔ لیکن آج خود مومن کی کیا حالت ہے؟ اس حدیث الم کو نہ ہی چھیڑا جائے تو اچھا ہے۔ کیا آزاد اور کیا محکوم۔ ہر خطہ کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ مومنوں کے معاملات میں حکم بننا تو کجا۔ خود اپنے معاملات میں غیروں کے فیصلوں کا محتاج ہے اور جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہ اُسے نکیل سے پکڑ کر لے لئے پھر رہے ہیں۔

گاہ اور ابالکلیسا ساز بہار   گاہ پیش ویریاں اندر نماز

فکر ان کی غیروں کی مستعار عمل ان کا دوسروں کی نقالی کہئے کہ اس فکر اور اس عمل سے کیا نتیجہ مرتب ہوئے

از ان منکر فلک پیرا چہ حاصل   کہ گرہ ثابت دستیارہ گردو

مثال پارہ ابرے کہ از باد   بہ پیرسنائے نفا آدارہ گردو

کعبہ اسی طرح سے موجود ہے رہا اس سے کہیں زیادہ چمک اور دمک کے ساتھ اس وقت آدود صرف انیت اور پتھر کی کھردری ہی عمارت تھی اور اب یا قوت و مرم کے در و دیوار پر چاندی اور سونے کی مرصع کاری لیکن اس وقت وہ تبدلت کا قلب متحرک تھا اور اب — ان کی بے جان نمازوں کی جہت اور بے روح طواف کی چار دیواری۔ یہ سب فطری نتیجہ اس تہذیبی کا جس سے اسلام جیسا دین مذہب بنکر رہ گیا ہے۔ نماز ان کی پوجا پاچہ کی ان کی یا ترا۔ رسم باقی۔ خود قتا۔ رسم کی پابندی ایسی کہ غیروں کو آج بھی

دین مذہب بنکر رہ گیا

کعبہ کی عمارت کے قریب نہیں آنے دیا جاتا اور روح سے بے نیازی ایسی کہ ان ہی غیروں کا اثر و اقتدار اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر رہا ہے۔ نمازیں تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا رخ اسی ایک قبلہ کی طرف ہوتا ہے اور زندگی کے تمام گوشوں میں ان کی نگاہوں کے قبیلے جدا جدا جگہ کرتے جاتے ہیں تاکہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا کر آئیں اور آتے وقت مرم کا پانی ٹین کی ڈبیوں میں بند کر کے لیتے آئیں تاکہ اسے مردوں کے کفن پر چھڑکا جائے۔ نتیجہ اس کا وہ سکرانیت موت کی جھکیاں جن میں پوری کی پوری امت آج گرفتار ہے۔ حساس قلب بے ان کے درد کا مداوا سوچتے ہیں لیکن گہرا کر رہ جاتے ہیں کہ۔

سینہ تمام داغ داغ پنبہ کجا کجا فہم

لیکن نہیں سمجھتے کہ ان کے مرض کا علاج مختلف زخموں پر مرسم لگانا نہیں کہ یہ تو علامات مرض ہیں۔ علل علت مرض کا ہو ناچاہئے۔ یاد رکھئے جس طرح انسانی صحت کا مدار قلب کی صحت پر ہے اسی طرح قوموں کے امراض کا علاج ان کے مرکز کی تقویت میں پڑ سبیدہ ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا مرکز ملت، یعنی کعبہ، اپنا صحیح مقام اختیار نہیں کر لیتا اس وقت تک ہمارے کسی دگر کا بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ اور مرکز کی صحت کا راز ج کی تقریب (Institution) کی صحت میں مضمر ہے جب تک حرم کی صحیح پوزیشن

تعمین نہیں ہوتی ہماری زندگی کا کوئی گوشہ بھی کامیاب و شاد کام نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھئے:

طواف اور طواف بام و در نیست

حرم جز قبلہ قلب و نظر نیست

کہ جبریل امیں راہم خبر نیست

میان ما و میت اللہ رمز نیست

لے تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔

جہاد

وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى تَكُونُوا

زندگی جہد است و تحقیق نیست

پروپیگنڈا! یعنی وہ فن جس کی بنیاد اس دعوے پر ہے کہ جھوٹ کو سو مرتبہ دہرائیے، سچ بن کر دکھائی دینے لگ جائے گا۔ اس کا یہ دعویٰ کسی اور شعبے میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کے متعلق غلط فہمی پیدا کرنے میں جس حد تک یہ کامیاب ہوا ہے تاریخ کے صفحات پر اس کی مثال شاید ہی کہیں اور مل سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ اپنی تمام تاریخ میں ستر اکیڑہ ایک مرکز پر جمع ہوا ہے اور دنیا کے انسانیت کی بد بختی کہ اس کا یہ اتحاد وائٹ، صلیبی جنگوں کی صورت میں اسلام کے خلاف نبرد آزمائی کے لئے ہوا ان جنگوں میں یورپ کی شکست ایک بہت بڑے جاں گداز اور دل سوز صدمے کا موجب تھی۔ مرور زمانہ نے اس زخم کو یورپ کے دماغ سے شاید مندمل کر دیا ہو، لیکن اس کے تحت الشعور میں اس کا گہرا اثر ابھی تک باقی ہے اور یہ وہ پھاسن ہے جس نے اسے کبھی چین کی نیند سونے نہیں دیا۔ اور وہ اس شکست کے انتقام

یورپ کا جذبہ انتقام کی نکر میں ہمیشہ پیچ و تاب کھاتا رہا ہے۔ کسی قوم سے انتقام لینے کی ایک صورت تو وہ ہے جو چنگیز و ہلاکو خاں کی داستانوں کی صورت میں تاریخ کے صفحات پر خون کے حروٹ سے لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن یہ دور جہالت کی باتیں سمجھی جاتی ہیں جس میں انسان نے ابھی یہ نہیں سیکھا تھا کہ اپنی سمیت و بربریت کے نیز ناخنوں کو کس طرح نرم و نازک پنچوں میں چھپائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی ستم کو شیوں اور ظلم رانیوں کو کس طرح اصلاح و بہبود کے خوش آمد حریری نقاب اڑھائے۔ وہ جو کچھ کرتا تھا کھلم کھلا کرتا تھا۔ بتا کر، جتا کر، دکھا کر کرتا تھا۔ لیکن جب انسان نے "عقل و حکمت اور دانش منشی"

(HUXLEY) کے الفاظ میں پروپیگنڈا منظم جھوٹ کا نام ہے۔

D. V. INGE, in "The Fall of Idols: P. 75)

میں ترقی کی تو اس نے اس طرح کھلم کھلا اپنی ہوسر خون آشامی کی تسکین کو حماقت سمجھا۔ اس سب سے زیادہ کامیاب وہ قرار پایا جو دوسروں کا خون اس انداز سے پی جائے کہ اس کا دھبہ تک کہیں نظر نہ آئے۔ وہ دوسروں کی متاع حیات کو اس مشفقانہ انداز سے لوٹ لے کہ اس پر ہزن و تراق ہوئے کا شتبہ تک نہ ہو۔ وہ مایوس و مصلح کے لباس میں قوم کی قوم کو تباہ کر جائے، دریں حال سبک دہنے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دور جہالت کے انسان کی ہیر وستم کی ہلاکت آفرینیاں گویا ایک طوفان بلا نیز تقبیل جو کھٹ برد ہاں بڑھتا، امتدنا، پھرتا چلا آئے کہ جس کی شور و رشتوں کو اند سے بھی دیکھیں اور بہرے بھی سنیں۔ لیکن دور عقل و تدبر کے فصول ساز انسان کے انتقام و تخریب کی چالیں ایک پرسکوت دریا کی طرح ہیں کہ جس کی روائیوں میں نہ شور ہے نہ موج۔ نہ حرکت ہے نہ تلاطم۔ لیکن سطح آب کے نیچے ایسے خرقناک اثر و زہنگ چھپے چلے آتے ہیں کہ قوم کی قوم کو نگل جائیں لیکن نہ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ سننے والے کان سن سکیں۔ اس پرسکوت طریق تخریب و استہلاک کا نام ہے پروپیگنڈا! یہ وہ آتش خاموش ہے کہ اندر ہی اندر تمام متاع دین و دانش کو راکھ کا ڈھیر بنائے اور سطح سے اوپر دھواں نکالے ہو۔ یہ وہ خاموش و منظم سازش ہے جس سے آہستہ آہستہ بتدریج بلا شور و شغب، غیر محسوس طور پر اشتیاق کی نوبت اور دیکھنے والوں کی نگاہوں کے ذریعے بدل جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تفریق خالف جو چاہتا ہے منوالیتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے تسلیم کر لیتا ہے۔ یہی وہ سحر سامری ہے جس کی نگاہ بندی سے قوموں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لَهْدُ قُلُوبٍ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ آنکھیں اپنی ہیں لیکن دیکھتے کسی اور کی عینک سے ہیں۔ کان اپنے ہیں لیکن سنتے کسی اور کے آلہ سننے سے ہیں۔ دل اپنے ہیں لیکن سمجھتے کسی اور کے دماغ سے ہیں۔ اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْنَا مِنْهُمْ الْمَثَلِ۔

دول یورپ نے اسلام سے اپنی شکست کا انتقام لینے کے لئے اسی سحر سامری سے کام لیا اور اس کے خلاف اس منظم لیکن خاموش طریق سے پروپیگنڈا کیا کہ اسے دنیا کی نگاہوں میں کچھ سے کچھ بنا کر رکھ دیا اور زبانِ مسلم کے زور سے اس کی ایسی بھیانک اور خوفناک تصویر کھینچی کہ غیر تو غیر، خود اپنے بھی حب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو کانپ کر رہ جائیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا سے تہذیب و تمدن میں جہاں کہیں اسلام کا نام آتا ہے، قتل و غارتگری، بربادی و تباہی، ہلاکت و خونریزی، جور و ظلم، ستم، استبداد کے خونین مناظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، جن میں نظر آتا ہے کہ وحشی اور خونخوار جنگی انسانوں کے غول کے غول، نیزوں اور تلواروں کی جھنکار میں سیلِ حوادث کی طرح بڑھے چلے آ رہے ہیں، جن کے جلو میں سببیت و بربریت

کے مجسمے، ہولناک جنات و غفاریت کی شکل میں آگ اور خون کی ہولی کھیلتے، اللہ اکبر کے نعروں میں امن کے آہستے ہیں۔ اور اس قبر خداوندی، اس سیلابِ بلا کے سامنے تہذیب و تمدن، علم و عمرانیت، عدل و انصاف، عفت و عصمت، مذاہب و مذاہک، ایک ایک کر کے جڑ سے اکھڑتے چلے جاتے ہیں اور انسان کی ہزار ہا سال کی محنت و کوشش نے جو کچھ متاعِ علم و ہنر اکٹھی کی تھی وہ سب خس و خاشاک کی طرح بے چلی جاتی ہے۔ مظاہروں کی فریاد، یتیموں کی آہ و بکا، بیواؤں کا نالہ و دغا، آسمان تک جاتا اور واپس آ جاتا ہے کہ گویا ر معاذ اللہ، اس خونخوار قوم کے خدا کا دروازہ ان سب کے لئے بند ہے۔ جہاں جہاں سے یہ تیامتِ صفائی گزرتی ہے آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، کتب خانے جل کر راکھ کا ڈھیر رہ جاتے ہیں، تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ایوانات و قصور کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کہیں ٹوٹی ہوئی علییوں کے انبار دکھائی دیتے ہیں، کسی جگہ زنا کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ مناد و بیران ہیں، گر بجے سمار ہیں۔ نہ برہمن کو کہیں ایمان ہے نہ کلیسا کے راہب کے لئے عافیت۔ نہ عورتیں محفوظ ہیں نہ بچے معصوم۔ کچھ قتل کر دیئے گئے، جو باقی بچ گئے وہ ناک میں نیکل ڈلوئے، وحشی سرداروں کے کورے کھاتے نچال کی طریت گھسٹتے چلے جا رہے ہیں کہ دیاں احترامِ انسانیت کو دو ٹوکوں میں فروخت کیا جائے۔

غرضیکہ یہ ہے وہ تصویر جو اسلام کے نام کے ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے آ کر تیلیوں میں سکھ پیا کر دیتی ہے۔ دیکھنے والے کا خون کھولنے لگتا ہے۔ حقارت و نفرت۔ انتقام و مواخذہ کے بجائے تلے سے اٹھ کر دماغ پر چھا جاتے ہیں اور اسے اس عالم سوز تہذیب اور ننگِ انسانیتِ تمدن، اس وحشیانہ تعلیم اور اس ہیمنانہ مذہب کو امن و سلامتی کی دنیا سے مٹانے کی مختلف تدابیر و خیالات کی جولانگاہ بنا دیتے ہیں۔

یہ تصویر اس اسلام کی بتائی جاتی ہے جس کے لفظی معنی امن و سلامتی کے ہیں۔ وہ اسلام جس کی تعلیم کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ وہ انسان

امن و سلامتی کا دین

کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بِرُضْوَانِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٥-١٦

اے اہل کتاب! یہ واقعہ ہے کہ ہمارا رسول تمہارے پاس آچکا۔ کتاب الہی (یعنی تورات و انجیل)

کی بہت سی باتیں جنہیں تم، ہوائے نفس سے چھپاتے رہے ہو، وہ تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے

اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے کہ ان کے بیان کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رحمت کی روشنی آچکی، اور ایسی کتاب آچکی جو اپنی ہدایتوں میں نہایت روشن کتاب ہے۔ خدا اس کتاب کے ذریعہ ان لوگوں پر جو ہوائے نفس کی جگہ، خدا کی خوشنودیوں کے تابع ہوں، سلامتی کی راہ کھول دیتا ہے، اور اپنے حکم سے (یعنی اپنے مقررہ قانون کے بموجب) انہیں تاریکیوں سے نکالتا، روشنی میں لاتا، اور کامیابی و سعادت کی سیدھی راہ پر لگے دیتا ہے۔

جس کا بتایا ہوا راستہ نوع انسانی کو اس منزل تک لیجاتا ہے جسے دارالسلام یعنی امن و سلامتی کا گھر کہا جاتا ہے۔

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ نَبَا كَاذِبًا لِّعَمَلُونَ ۝ (۱۶)

ان لوگوں کے لئے جو خدا کی سیدھی راہ پر گامزن ہوئے، اُن کے پروردگار کے نزدیک سلامتی اور عافیت کا گھر ہے اور جیسے کچھ ان کے ذمہ ہیں ان کی وجہ سے وہ ان کا مددگار و رفیق ہے یہی وہ امن و سلامتی کا گوشہ ہے جس کی طرف اس کا خدا دعوت دیتا ہے۔

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيُخْرِجُنَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکامیابی و نجات کی، سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ اور جس میں تمام اذکار و اعمال کا منہتی اور سعی و کوشش کا مقصود سلامتی کی جنت ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ أَدْخُلُوهُمْ فِي سَلَامٍ ۝ (۱۵)

بلاشبہ متقی انسان (اس دن) باغوں اور چشموں کے عیش و راحت میں ہوں گے انہیں کہا جائے گا، سلامتی کے ساتھ بہ اطمینان ان باغوں میں داخل ہو جاؤ!

اور اس کے مقابلہ میں فساد برپا کرنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ سورہ رعد

فساد کے خلاف

میں دیکھئے، اہل جنت کو کس طرح امن و سلامتی کی تبریک و تہنیت کی صداؤں سے نوازا گیا ہے اور ان کے برعکس فساد برپا کرنے والوں کو کس طرح خدا کے عنایات و افضال سے محروم بتایا گیا ہے کہ یہی لعنت کا مفہوم ہے۔

جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

وَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَلْقَئُونَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَيَقُطْعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ (۲۵)

(بلاشبہ) یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہمیشگی کے باغ میں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، بیویوں، اور اولاد میں سے، جو نیک کردار ہوں گے وہ بھی جگہ پائیں گے اور وہاں کی زندگی ایسی ہوگی کہ ہر دروازہ سے فرشتے ان پر آئیں گے۔ اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے استقامت کا ثبوت دیا۔ سو کیا ہی اچھا اس گھر کا انجام ہوا۔ اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد پھر اسے توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کر ڈالتے ہیں اور ملک میں شر و فساد برپا کرتے ہیں ان کے لئے لعنت ہے اور برا ٹھکانا۔ وہ صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ دنیا میں تباہی و خرابی پیدا کرنے والا مسلک کبھی خدا کو پسند نہیں ہو سکتا

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَإِنَّهُ لَوِثِقٌ الْفَسَادِ ۝ (۲۶)

اور جب انہیں حکومت مل جاتی ہے تو ان کی تمام سرگرمیاں ملک میں اس لئے ہوتی ہیں تاکہ خرابی پھیلانے اور انسان کی زراعت و محنت کے نتائج اور اس کی نسل ہلاک کر دیں۔ حالانکہ اللہ یہ کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ زندگی و آبادی کی جگہ (دیرانی و خرابی پھیلانی جائے۔

وہ اسے فاسقین کا مسلک بتاتا ہے جو یکسر مومنین کی ضد ہیں۔

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝ الَّذِينَ يَلْقَوْنَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ
مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَسِرُونَ ۝ (۲۷)

اور خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان ہی لوگوں کو جو (ہدایت کی تمام حدیں توڑ کر) فاسق ہو گئے۔ فاسق کون ہیں؟ فاسق وہ ہیں جو احکام الہی کی اطاعت کا عہد و میثاق کر کے پھر اسے توڑ ڈالتے ہیں اور جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم خدا نے دیا ہے ان کے قطع کرنے میں بے باک ہیں اور اپنی عملیوں اور سرکشوں سے ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ سو جن لوگوں کی شقاوتوں کا یہ حال ہے وہ ہمیشہ گمراہی کی چال ہی چلیں گے۔ اور فی الحقیقت، یہی لوگ ہیں جن کے لئے سزا سزا مراد ہے اور نقصان ہے۔

وہ کھلے ہوئے الفاظ میں انسان کو اس ہلاکت انگیز روش سے روکتا ہے اور بر ملا کہتا ہے کہ
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَةً اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۲۸)

اور دیکھیں ملک کی درستی کے بعد یعنی دعوت کے ظہور کے بعد جو اس کی درستی کی دعوت ہے اس میں خرابی نہ پھیلے اور اپنی خطاؤں سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت سے ڈرتے ہوئے اس کے حضور دعائیں کروا یقیناً اللہ کی رحمت ان سے نزدیک ہے جو نیک کردار ہیں۔

چونکہ جنت امن و سلامتی کا گھر ہے اس لئے وہ غیر مبہم الفاظ میں اعلان کرتا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا گزر نہیں ہو سکتا جو دنیا میں سرکشی اور طغیان کی روش اختیار کر کے فساد برپا کرتے رہے ہیں۔

تِلْكَ الْأَمْثَلُ أُولَٰئِكَ تَجْزِيهِمُ الْبُزْجُ الْأَقْوَمُ ۚ وَكَذَٰلِكَ تُجِزِي ۚ
فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (۳۳)

اس آخرت کے (امن و سلامتی کے) گھر کوئی الحقیقت! پہنچنے والے نہیں لوگوں کے لئے بنایا ہے جنہوں نے دنیا میں سرکشی اور فساد برپا نہیں کیا اور دراصل، آخرت (کی کھلیاں) انہی لوگوں کے لئے ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔

وہ اہم سابقہ اور اقوام گزشتہ کی تباہیوں اور بربادیوں کی عبرت انگیز داستانیں بیان کرتا ہے تو اس لئے کہ اس حقیقت کو واضح کر دیا جائے کہ تنہا فساد و شر و انسانیت سے کس قدر متخالف و متضاد ہے اور ان کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ وہ فرعون اور اس کی قوم کے خلاف جو سب سے بڑا جرم عالم کرتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ مفسدین تھے۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلًا شَرًّا لِّكُلِّ دِينٍ ۚ فَذَرْهُمْ
مِّنْهُم مَّا يَشَاءُ ۚ وَيَسْخَرُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
بلاشبہ فرعون نے دنیا میں سرکشی اختیار کی اور اہل ملک کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا۔ دیکھو ان کی قوت منتشر ہو جائے وہ لوگوں کی ایک جماعت (بنی اسرائیل) کو کمزور کرتا جا رہا تھا۔ ان کے لوگوں کو ذبح و قتل کر دیتا تھا۔ اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلاشبہ وہ بڑے ہی فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔

فرعون، جو وہ استبداد اور مکر و رعونت کا مجسمہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی قارون، سرمایہ داری کا پیکر تھا۔ اور چونکہ طاغوتی سیاست کے ساتھ ساتھ سرمایہ داری بھی دنیا میں کچھ کم فساد برپا نہیں کرتی، اس لئے قارون کے متعلق بھی بتا دیا گیا کہ وہ بھی مفسدین میں سے تھا۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُبِ مَكَانًا
مَّا يَخْتارُ ۚ لَنُؤْتِيَنَّكَ آيَاتِنَا ۚ وَإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝ وَاتَّبِعْ يُمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۚ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ (۱۱۰)
بلاشبہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے ایک فرد تھا پس اس نے ان پر طغیان و سرکشی اختیار کی (دیکھا
حالیکہ) ہم نے اسے اس قدر خزانے عطا کئے تھے کہ ان خزانوں کی کھجیاں (کسی طاقت و رادشئی پر لادی
جاتی تھیں۔ پس ایسا تو کرو) جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ گھنڈ مت کر۔ کیونکہ اللہ گھنڈ بازوں کو پسند
نہیں کرتا۔ اور جو کچھ خدا نے تجھے (دولت و حثمت) عطا کی ہے اس میں بہت کے گھر کو۔ تلاش کر
(یعنی اسے خدا کی راہ میں خرچ کر اور اس طرح آخرت کی سرلبنیاں حاصل کر۔ اور دنیا سے اپنا
حصہ نہ بھول کہ وہ کس قدر قلیل ہے) اور تو بھی بھلائی (کی راہ) اختیار کر جیسے کہ خدا نے تیرے ساتھ
بھلائی کی ہے اور دنیا میں فساد برپا مت کر۔ بلاشبہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

وہ اہم سبابت کے احوال و کوائف بیان کرتے کے بعد نصبتاً سمف پکار کر کہتا ہے کہ ان میں ایسے لوگ
کیوں نہ ہوئے کہ انہیں فساد انگیز یوں اور فتنہ پرداز یوں سے روکتے :

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ تَبْلِيكُمْ ۚ لَوْلَا بَقِيَتْ يَتَهُونَ عُتْنُ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا قَلِيلٌ مِمَّنْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ وَيَتَّبِعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتِرُوا فِيهِ وَكَانُوا
مُجْرِمِينَ ۝ (۱۱۱)

پھر دیکھو! ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں اہل خیر باقی رہے ہوتے
اور لوگوں کو منک میں شرو فساد کرنے سے روکتے۔ ایسا نہیں ہوا مگر بہت کھوڑے عہدوں میں
جنہیں ہم نے نجات دی۔ ظلم کرنے والے تو اسی راہ پر چلے جس میں انہوں نے اپنی نفس پرستیوں
کی آسودگی پائی تھی۔ اور وہ سب احکام حق کے مجرم تھے۔

تاکہ وہ قومیں ہلاکت و بربادی کے عذاب سے بچ جاتیں؟

وَمَا كَانَ مِنْكُمْ لِيُجْلِيَ الْفُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝ (۱۱۲)

اور (یاد رکھو!) ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہارا پروردگار آبادیوں کو ناحق ہلاک کرے۔ اور

اس کے باشندے مصلحین ہوں۔

وہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان کو بار بار دہراتا ہے۔ اور وہ ہر دیدہ اعتبار کی توجہ
ان کے اس جرم کبیر کی طرف منعطف کرتا ہے کہ۔

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝ (۲۴)

یہ لوگ جب بھی کبھی لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے (یعنی اس کا فتنہ تمام ملک میں
نہیں پھیلنے پاتا) یہ لوگ ملک میں خرابی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ خرابی پھیلانے والوں کو
پسند نہیں کرتا۔

حتیٰ کہ وہ اسلام کے ظہور کا مقصد اور نبی کریم کی بعثت کی غایت
بعثت نبی اکرم کا مقصد یہی مترار دیتا ہے کہ اُس زمانہ میں دنیا کے فکر و عمل کے ہر گوشے
میں فساد رونما ہو چکا تھا۔ اور اسی فساد کو مٹانے کے لئے نظام خداوندی کی ضرورت تھی۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضُ
الَّذِي عَمِلُوا الْعَمَلُ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۲۵)

(ہم نے پیغمبر اسلام کو اس لئے مبعوث کیا ہے کہ لوگوں کے خود کردہ اعمال کی بدولت، چونکہ تباہی
و سربادی نے خشکی و تری (دونوں) کو گھیر لیا ہے (یعنی تمام عالم میں فتنہ و فساد پھیل گیا ہے) اس لئے
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قانونِ مکانات، لوگوں کو ان کے کچھ خود کردہ اعمال کا مزہ چکھا دے۔ ممکن ہے
کہ لوگ اپنے انکار و سرکشی اور اپنے اعمال کے زندہ نتائج کو دیکھ کر باز آجائیں اور نظامِ فطرت
کی طرف، واپس لوٹ آئیں۔

چنانچہ اس کی دعوت کی پہلی آواز یہی تھی کہ اللہ کی زمین میں فساد مت برپا کرو۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ أَلَا
أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۝ (۲۶)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں خرابی نہ پھیلاؤ: اور (بد عملیوں سے) باز آ جاؤ تو کہتے
ہیں ہمارے کام خرابی کا باعث کیسے ہو سکتے ہیں (ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ یاد رکھو! یہی لوگ
ہیں جو خرابی پھیلانے والے ہیں اگرچہ وہ جس سرکشی سے اپنی حالت کا شعور نہیں رکھتے۔

اسی لئے وہ فساد کو ایمان و عمل صالح کی ضد قرار دیتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے

أَمْ يَتَجَعَلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ يَتَجَعَلُونَ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝ (۲۷)

کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ کہ ہم ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی راہ اختیار کی

باعث بنائے ملک میں فساد پھیلانے والوں کی طرح بنادیں گے یا ہم تقویٰ اختیار کرنے والوں کو
رباعی اعتباراً عمل، فساد و فحار کی طرح کر دیں گے (یاد رکھو یہ ہمارے قانون مجازات کے یکسر خلاف ہے)

کہیے! جس نظام زندگی کے بنیادی عناصر یہ ہوں اس کی تصویر وہ ہو سکتی ہے جس کا خاکہ گزشتہ صفحات
میں آپ کے سامنے آچکا ہے؟ کیا یہ دین، دنیا میں امن و سلامتی کا کفیل ہو گا یا فتنہ و فساد کا منظر؟
تو کیا یہ نوع انسانی کی بدبختی نہیں کہ اس نے صلح و آشتی کے اس پیامبر کو جو رداستبداد کا داعی سمجھ لیا، اور
اس طرح تریاق کو زہر ہلاہل تصور کر کے اس کے استعمال سے ہمیشہ اجتناب کیا اور مرض کو لاعلاج
مسلمان کی روش صلح و آشتی

گردان کر سک سک کر جان دیدی۔ حقیقت یہ ہے
کہ قرآنی تعلیم کی رو سے مسلمان بیچارہ تو اس قدر بے کس
و نظام واقع ہوا ہے کہ کسی کے خلاف ناحق ہاتھ اٹھانا تو ایک طرف، غیر مذہب والوں کی گالی کا جواب
بھی گالی سے نہیں دے سکتا مثلاً کوئی شخص نبی اکرمؐ کی شان اقدس و اطہر میں رپناہ بخدا، گستاخی کے
کلمات، زبان پر لائے۔ تو مسلمان مقابلہ میں اس کے بانی مذہب کی شان میں سوہرادی نہیں کر سکتا۔ اس
کہ اگر وہ بانی مذہب ان انبیاء کرامؑ میں سے ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں بصراحت موجود ہے تو ایک مسلمان
کے لئے تو ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر اس کا ذکر صراحتاً قرآن میں نہیں تو چونکہ قرآن کریم میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک میں انبیاء کرامؑ بھیجے تھے لیکن ان میں سے ہر ایک کا ذکر قرآن میں صراحتاً نہیں آیا،
اس لئے ہو سکتا ہے وہ بانی مذہب ان حضرات انبیاء کرامؑ میں سے ہو جن کا ذکر قرآن میں اس طرح اجمالاً آیا
ہے یہاں تک کہ مشرکین کے متعلق بھی قرآن میں آیا ہے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ
عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ (۲۶)

اور مسلمانو! جو لوگ خدا کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودوں کو بھی دشنام
نہ دو کہ پھر وہ بھی حد سے متجاوز ہو کر بے سمجھے ہو جھے خدا کو برا کہنے لگیں۔ ہم نے اسی طرح ہر جماعت کے
کے لئے اس کے کاموں کو خوشنما بنا دیا ہے کہ ہر جماعت اپنی اپنی راہ رکھتی ہے۔ اور اپنی ہی راہ اُسے
اچھی دکھائی دیتی ہے، پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر وہ ہر جماعت پر اس کے
کاموں کی حقیقت کھول دے گا جو وہ دنیا میں کرتی رہتی ہے۔

یہ توفیق اور قسموں کے فیضات کا احترام۔ معاملات میں جس شدت و تکرار
عدل و انصاف سے عدل و انصاف کی تعلیم مستہ آن کریم میں آئی ہے اس کی نظیر شاید ہی
 کہیں مل سکے۔ بار بار یہ تاکید کی ہے کہ فیصلے ہمیشہ عدل سے کرو!

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ تَوَدُّ الْأُمَمُ نَدَاءً إِلَى أَحْسَنِ دِينٍ وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْلَمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَحْصِيًّا
بَصِيرًا (۱۰۰)

مسلمانوں! خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو جس کی امانت ہو وہ اس کے حوالہ کر دیا کرو! ایسا نہ کرو
 کہ کسی حق دار کے حق سے انکار کر دو! اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو چاہیے کہ
 انہماک کے ساتھ فیصلہ کرو! کیا ہی اچھی بات ہے جس کی خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے! کہ ساری
 باتوں کی اچھائی اور خوبی عدل ہی کے قیام سے مل سکتی ہے! بلاشبہ وہ سب کچھ سننے والا اور
 سب کچھ دیکھنے والا ہے۔

سورہ انفام میں ہے۔

وَلَوْ كُنْزُ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَيْسَ فِي الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
تَذَكَّرُونَ (۱۰۱)

اور اسی طرح یتیموں کے مال کے نزدیک نہ جاؤ! یعنی اس میں تصرف کرنے کا ارادہ بھی نہ کریں
 الا یہ کہ اچھے طریقے پر ہو! یعنی ان کے فائدہ اور نفعداشت کے لئے نگہبانی کرنی چاہو، تو یہ بھی
 اس وقت تک کہ یتیم اپنی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور انصاف و دیانت کے ساتھ ماپ تول پورا کرو
 ہم کسی جان پر اس کی مقدار سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے! پس جہاں تک ہمتا ہے بس میں ہے
 انصاف و دیانت کی کوشش کرو! اور جب کسی بات کہو تو انصاف کی کہو۔ اگرچہ معاملہ اپنے
 فراست دار ہی کا کہوں نہ ہو! اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا ہے اسے پورا کرو! یہ باتیں
 ہیں جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو!

دوسرے مقام پر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ تَوَدُّ الْأُمَمُ نَدَاءً إِلَى أَحْسَنِ دِينٍ وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعْلَمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَحْصِيًّا
بَصِيرًا (۱۰۰)

وَالْمُتَكَبِّرُونَ الْبَغْيَ يُعْظِمُكُمْ لَعَنَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ (۱۶/۲۴)

مسلمانوں! اللہ حکم دیتا ہے کہ (ہر معاملہ میں) انصاف کرو! (اور مزید برآں) احسان بھی کرو! اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرو! اور تمہیں روکتا ہے کہ باؤں سے (بے حیائی کی باتوں سے) ہر طرح کو برائیوں سے اور ظلم و زیادتی کے کاموں سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ سمجھو اور نصیحت

پکڑو!

سچی گواہی | عدل کا مدار شہادت پر ہے۔ اس باب میں دیکھئے کہ قرآن کریم کی تعلیم کیلئے؟ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلِلنَّاسِ
أَوَّالِينَ وَالْآخِرِينَ إِن تَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّكَ
فِي اللَّهِ تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَ تَلَوْنَهَا أَوْ تَخْفِضُونَهَا
تَعْلَمُونَ خَيْرًا (۱۶/۲۴)

مسلمانو! ایسے ہو جاؤ کہ انصاف پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور اللہ کے لئے سچی گواہی دینے والے ہو۔ اگرچہ تمہیں خود اپنے خلاف یا اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہی گواہی دینی پڑے اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے تو اللہ تم سے بڑھ کر ان پر رحم و ہر بانی رکھنے والا ہے تمہیں ایسا نہیں چاہیے کہ کسی مالدار کی دولت کی طمع میں یا کسی محتاج کی محتاجی سے بے قضائی برت کر سچی بات کہنے سے بچو! پس دیکھو ایسا نہ ہو کہ ہوا نفس کی پیروی تمہیں انصاف سے باز رکھے اور اگر تم گواہی دیتے ہوئے (بات کو گھما پھرا کر کہو گے) یعنی صاف نہ کہنا چاہو گے، یا گواہی دینے سے پہلو ہتی کر دو گے تو یاد رکھو! تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔

محرم کی مدد محرم عظیم ہے | اور مجرم کی مدد کرنا تو اس کے نزدیک جرم عظیم ہے۔

قَالَ رَبِّ هَذَا أَنْجَمْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَا تَرَى أَنِّي لَمُبْرَمٍ (۱۶/۲۴)
رموٹی نے کہا کہ اسے میرے پروردگار جس طرح تو نے داب تک مجھ پر انعام و ہر بانی فرمائی ہے
اسی طرح میں بھی استدار کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی عبرتین کا رستہ نہ بددگار نہ ہوں گا۔

خود نبی اکرمؐ کے متعلق فرمایا۔

فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمُ وَثِلُ الْأَمْنِ

يَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ رَبُّنَا وَسِرُّكُمْ
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَا تَحْجَبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَالْيَكِيهِ الْمَصِيرُ (۲۱)

پس اسے پیغمبر اقوام عالم کو اسی تسلیم کی طرف دعوت دیتا رہ اور خود بھی اس پر مضبوطی سے جبارہ بالکل
اسی طرح جیسے کہ تجھ کو حکم دیا ہے اور لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی مت کر! اور ان سے کہہ دے
کہ میں تو اس کتاب پر درپورا پورا یقین رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اور اعلان کر دے
کہ خدا کی طرف سے مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف رکھے (ساتھ فیصلے) کروں۔
اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے لئے ہیں۔ اور تمہارے اعمال
کے نتائج تمہارے لئے۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی دنیوی اور ذاتی جھگڑا نہیں اور اللہ
ہر ایک دن مکافات عمل کے لئے ہم سب کو اپنے روبرو جمع کرے گا۔ اور بالآخر ہم سب کو اسی
کی طرف لوٹنا ہے۔

اس سے بھی آگے بڑھئے اور دیکھئے کہ عدل کے معاملہ میں قرآن کس قدر بلند معیار قائم کرتا ہے۔ دستوں
سے عدل و انصاف عام روشن انسانی ہے۔ اجنبی سے عدل بھی قرین قیاس ہے۔ لیکن ایک قوم سے
آپ کی کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ وہ آپ کی تحریب و استہلاک کے لئے ہر ممکن
دشمن سے عدل! | کوشش کرتی ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی فکر میں غلطیاں و چپیاں
رہتی ہے۔ وہ آپ کی ضرر رسانی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتی۔ اس قوم یا اس قوم کے کسی فرد
کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس وقت عدل کے تقاضے سے اپنی قوم یا اپنی قوم کے کسی فرد
کے خلاف اور دشمن کے حق میں فیصلہ دینا، یہ ہے مِنْ عَنِ مَالِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اسی عدل کا حکم دیتا
ہے کہ اس کے نزدیک انصاف کا یہی معیار ہے۔ فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا عَادِلِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحِبُّ مَنْكُمْ
شُنَاءُ مَنْ قَوْمٍ عَلَى أَلْوَاءٍ لَوْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۲۲)

مسلمانو! ایسے ہو جاؤ کہ خدا کی سچائی کے لئے مضبوطی سے قائم رہنے والے اور انصاف
کے لئے گواہی دینے والے ہو۔ اور دیکھو! ایسا کبھی نہ ہو کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات کے
لئے ابھار دے کہ اس کے ساتھ انصاف نہ کرو! (ہر حال میں) انصاف کرو! کہ یہ تقویٰ

سے لگتی ہوئی بات ہے اور اسٹور کی نام نہ مانی کے نتائج سے ڈرو! تم جو کچھ کرتے ہو وہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔

”دشمن سے پیار کرو! ایک جذباتی شاعری سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب تک انسان کے سینہ میں دھڑکنے والا دل موجود ہے، دشمن سے پیار اس کے لئے ناممکن ہے۔ یہ تعلیم خلافت فطرت ہے۔ اس لئے ناممکن العمل۔ البتہ دشمن سے عدل، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس امکان کو عمل میں لانے کے لئے جس کشا دہنگی اور وسعتِ ظرفیت، جس خشیتِ الہی اور احترامِ انسانیت، بالفاظِ دیگر جس پاکیزگیِ سیرت اور بلند ہی کیلٹر کی ضرورت ہے وہ کسی ننگہ حق شناس کے لئے محتاج تشریح نہیں۔“ دشمن سے بھی انصاف کرو“ اس تعلیم کی نظیر آپ کو دنیا کے کسی اور ضابطہ اخلاق و قوانین میں نہیں مل سکتی۔ **وَادْعُوا شُرَكَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ** کہئے کہ جس دین کی یہ تعلیم ہو، اسے جو روکستبدا کا مذہب قرار دینا کس قدر حق و انصاف سے چشم پوشی اور عدل و صداقت سے پہلو ہتی ہے!

قرآن نے سب سے پہلے دنیا کو وحدتِ خلق کی بلند ترین حقیقت اور احترامِ انسانیت کے **خونِ ناحق** اشرف ترین اصول سے روشناس کرایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک انسانی

زندگی کی کتنی بڑی قیمت ہو سکتی ہے اور کسی کی جان لینا اس کے ضابطہ آیتن و دستور حیات میں کیسا جرمِ عظیم ہے! انسانی زندگی کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لئے اس نے ایسا جامع اور بلیغ انداز بیان اختیار کیا ہے جس سے ایک طرف وحدتِ خلق کا عالمگیر اصول نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور دوسری طرف قتلِ ناحق کے خلاف شدید ترین سرزنش و عتاب کا پہلو بے نقاب ہو جاتا ہے سو وہ مادہ میں ہے۔

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ثُمَّ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (۲۱۷)
اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل کے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس کسی نے سوا اس حالت کے کہ قصاص لینا
ہو یا ملک میں لوٹ مار چانے والوں کو سزا دینی ہو کسی جان کو قتل کر دالا تو گویا اس نے تمام
انسانوں کا خون کیا۔ اور جس کسی نے کسی کی زندگی بچالی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دیدی

۱۔ تفصیل فقہ معصرت عینے (جلد سوم) میں گزر چکی ہے۔

اور کپڑان کے پاس یکے بعد دیگرے ہمارے رسول (سچائی کی) روشن دلیلوں کے ساتھ آتے رہے اور ظلم و فحش ریزی سے روکتے رہے، لیکن اس پر بھی ان میں سے اکثر آدمی ایسے ہیں جو ملک میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔

اور اس تنبیہ و سرزنش کے باوجود اگر کوئی خلاف ورزی قانون کو تو اس کے

خون بہا

لئے قصاص کا حیات بخش اور عدل پرور آئین موجود ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَيِّ وَالْكَافِرِ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالنَّثَىٰ وَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنِّبَا عَمَّا لَكُمْ بِهِ
وَأَذَاءُ الْكَافِرِ بِمُحْسِنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَكَرْهُم مِّنْ اعْتَدَالٍ
بَعْدَ ذَلِكَ فَكَفَّ عَنْ أَبِ الْيَمْرِ

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! جو لوگ قتل کر دیئے جائیں ان کے لئے ہمیں قصاص (یعنی بدلہ لینے کا) حکم دیا جاتا ہے (لیکن بدلہ لینے میں ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے) اگر آزاد آدمی سے آزاد آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ وہی قتل کیا جائے گا (یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کی بڑائی یا نسل کے شرف کی وجہ سے وہ آدمی قتل کئے جائیں جیسا کہ عرب جاہلیہ میں دستور تھا یا معزز قاتل اپنے بچائے اپنے کسی غلام کو سزا کے لئے دیدے۔ اگر غلام قاتل ہے تو غلام ہی قتل کیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے آزاد ہونے کی وجہ سے وہ غلام قتل کئے جائیں) عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی قتل کی جائے گی۔ اور کپڑا اگر ایسا ہو کہ کسی قاتل کو مقتول کے وارث سے جو رشتہ انسانی ہیں اس کا بھائی ہے معافی مل جائے اور وہ قتل کی جگہ خون بہا "لینے پر راضی ہو جائے، تو خون بہا لیکر چھوڑ دیا جاسکتا ہے) اور اس صورت میں مقتول کے وارث کے لئے دستور کے مطابق خون بہا کا مطالبہ ہے اور قاتل کے لئے خوش معاملگی کے ساتھ ادا کر دینا اور دیکھو، (یہ جو قصاص کے معاملہ کو تمام زیادتیوں اور نا انصافیوں سے پاک کر کے عدل و انصاف اور مساوات کی حقیقت پر قائم کر دیا گیا ہے تو یہ) تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لئے سختیوں کا کم کر دینا اور رحمت کا فیضان ہے اب اس کے بعد جو کوئی ظلم و زیادتی کرے گا تو یقین کر دوہ (اللہ کے حضور) عذاب دردناک کا سزاوار ہو گا۔

اور یہ وہ اصول مساوات و آئینِ عدت گستری ہے جس میں فی الحقیقت نوع انسانی کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی لئے آیت مندرجہ صدر سے ملحق آیت ہیں فرمایا۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۲۴)

اور اسے ارباب ذہن! قصاص کے حکم میں راہ چھننا ہر ایک جان کی ہلاکت کے بعد دوسری جان کی ہلاکت گوارا کر لی گئی ہے لیکن فی الحقیقت یہ ہلاکت نہیں ہے، بہتار سے لئے زندگی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لئے ہے تاکہ تم برائیوں سے بچو اور ظلم و فساد کی راہیں بند ہو جائیں۔ چونکہ قانون کی نگاہ میں تمام انسان برابر ہیں، اس لئے عدالت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ مقتول کے ہزار کو قصاص کے بدلے دیتا رہے، یہاں تک کہ مجبور کرے! البتہ اگر وہ لطیف خاطر ہا جنبر و اکرام از خود اپنا حق قصاص چھوڑ کر دیتے ہیں، یعنی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یا فراغ ہو جاتے ہیں اور کشادہ طبعی سے معاف ہی کر دیں تو اور بات ہے۔ اس لئے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ کسی مجرم کی سزا یا انتقام مجرم سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اور اس سزا اور انتقام کی بھی صرف اجازت ہے جو دل کی رضا مندی سے معاف کر دے تو یہ روش، توفیق آمیز ہے۔ بشرطیکہ مجرم اس عنوان پر درگزر سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔

وَإِنْ عَادُوا بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّمَّنْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّمَّنْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّمَّنْ

خبریں، لہذا میں نے بھیجے ہیں وہ (۲۵)

اور مخالفوں کی سختی کے جواب میں سختی کر دو تو پہلے یہ کہ ویسی ہی اور اتنی ہی کر دھبی تو اس سے ساتھ کی گئی ہے۔ اور اگر تم نے صبر کیا رہی تھیں گے اور سختی کا جواب سختی سے نہ دیا، تو بلاشبہ صبر کرنے والوں کے لئے میری بہتر ہے۔

سورہ شوریٰ میں ہے۔

وَمَنْ آوَىٰ إِلَىٰ سَفَرٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَبِهَا نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبَ ۚ
وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَبِهَا نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبَ ۚ وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَبِهَا نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبَ ۚ
وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَبِهَا نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبَ ۚ وَمَنْ يَدْعُ إِلَى الْفِتْنَةِ فَبِهَا نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبَ ۚ

اور راہ کوئی برائی کا بدلہ برا ہے۔ مگر اس برائی کے برابر دفعہ برابر کم و بیش نہیں) اور جس نے
برائی کو معاف کر دیا۔ اور جس نے معافی دے گی راہ اختیار کی (حقیقت) اس کا بدلہ اللہ کے ذریعے ہے اور
یہ واقعہ ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جس نے اپنے اوپر ظلم کئے جانے کے بعد
اس ظلم کا انتقام لیا ہے اس پر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو خود لوگوں پر ظلم

کرتے ہیں اور ملک میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ (درحقیقت) یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے (خدا کے ہاں) دردناک عذاب ہے۔ اور جس نے (برائی پر) صبر کیا اور (زیادتی کو) معاف کر دیا تو اس کے لئے بلاشبہ اس کا یہ فعل (غفور و بخشنش) بڑی جرأت اور بلند حوصلگی کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔

باقی رہی لوٹ مار، رہزنی، قزاقی، غصب و غارتگری، تو قرآن کریم نے ان
رہزنی و قزاقی تمام ذرائع ذمائم و معائب اور مصادر شنائع و مثالب کو ایک ہی جامع حکم
 کے تابع بند کر دیا، جب فرمایا۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ رَهْرَهً

لے پیردان و عوت ایمانی! اچھی طرح یاد رکھو کہ تم میں سے

کوئی شخص، ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مست

کھائے۔

***

زمانہ کی جہالت اور تعصب نے اسلام کے خلاف جو فرد جرم مرتب کی ہے اس میں سب سے نمایاں جگہ پر یہ
 جرم دکھائی دیتا ہے کہ اس میں دوسروں کو بہ جبر مسلمان کیا جاتا ہے اور ایمان بزرگ شمشیر منوایا جاتا ہے۔

یہ الزام اک زندہ شہادت ہے اس حقیقت کی کہ انسان جب جوش انتقام اور
اسلام اور شمشیر جذبہ مخالفت سے اندھا ہوتا ہے تو کس طرح ان حقائق سے اغماض کرتا ہے جو دنیا

کے کسی پرہیز سے بھی چھپ نہیں سکتے اور کس طرح اس واضح تعلیم سے تسامح برتا ہے جو بلاتامل و تفسیر اپنے آپ کو
 ہر دیدہ بینا کے سامنے بے نقاب پیش کر رہی ہے، مترآن کوئی کتاب تو نہیں جس کی رسائی صرف خواص تک ہو
 کوئی باطنی تعلیم نہیں جو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھی جائے۔ کسی مردہ زبان میں نہیں کہ اس کا مطلب
 سمجھ میں نہ آسکے۔ سیدھی سادی عربی زبان میں ایک کتاب ہے، جو ہر کتب فروش کے ہاں مل سکتی ہے، اس کے
 تراجم قریب قریب دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں۔ جس کا جی چاہے اسے لے کر پڑھے اور خود معلوم کر لے کہ اس کی
 تعلیم کیا ہے لیکن اتنی تکلیف تو وہ گوارا کرے جسے حقیقت کی تلاش اور سمجھنے کی آرزو ہو۔ جن کا مقصد دوسروں کو
 بدنام کرنے کے لئے غلط پروپیگنڈا کرنا ہو وہ خود ایسا کیوں کریں؟ اور دوسروں کو ایسا کرنے پر آمادہ ہی کیوں
 ہونے دیں؟ وہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹا کر جو اسلامی تعلیم کی اساس اور یقینی سند ہے انہیں غلط
 تاریخ و روایات کے خرافات و باطل میں الجھا دیں گے اور اس طرح ان کے قلب و نگاہ کو بھی
 اسی رنگ میں رنگ دیں گے۔ مترآن کے نزدیک ایمان کا تعلق یکسر انسان کے دل سے ہے۔

ایمان سے مقصود یہ ہے کہ وہ تصوریات میں انسان کا زاویہ نگاہ درست کر دے اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کے امیال و عواطف کے سرچشمہ (یعنی قلب انسانی) میں ایمان سے مفہوم تبدیلی قلبی ہے۔ تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اس لئے اس کے نزدیک ایمان کے شجر طوبیٰ

کی جڑیں انسان کے متن قلب میں پیوست ہونی چاہئیں، اور اس کی آبیاری اس کے خون جگر سے۔ تاکہ اس کی شاخیں فضا کی پہنائیوں کو محیط ہو جائیں اور عرش کی بلند یوں کو چوم آئیں اور اس طرح اس کے برگ و بار سے درخندہ نتائج مرتب ہوں جو تکمیل شرف انسانیت کے کفیل بن جائیں۔ اس کے نزدیک وہ اقرار جو صرف زبان تک محدود ہو ایمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ اس لئے ایمان میں جبر و اکراہ ایک کھلا ہوا تضاد اور واضح تباہی ہے۔ اور یہ وہ نقیضین ہیں جو ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتیں۔ وہ انسانی طبائع مزاج کے اختلاف کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اس حقیقت کا واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اگر مقصود یہ ہوتا کہ تمام انسان اپنے اختیار و ارادہ کو عمل میں لائے بغیر ایک نہج پر چلنے کے لئے مجبور ہوں تو خدا سے یہ کیا بعید تھا کہ وہ شجر و حجر کی طرح انسان کو بھی پیدا کشتی طور پر ایک مسلک کا پابند کر دیتا۔ لیکن یہ مقصود مشیت نہیں تھا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ (۲۱۳)
اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا یعنی ایک طرح کی استعداد و حالت پر پیدا کرتا، لیکن تم
دیکھ رہے ہو کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس لئے نہیں کیا، تاکہ جو کچھ ارادے اور اختیار کی صلاحیتیں،
تمہیں دی گئی ہیں ان میں تمہیں آزمائے د اور تمہارے لئے طلب و ترقی کی راہیں پیدا ہوں، پس نیکی کی
راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو! بالآخر ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹے گا۔ پھر
وہ تمہیں بتائے گا کہ جن باتوں میں تم باہم اختلاف کرتے تھے ان کی اصل حقیقت کتنی ہے۔
اس سے بھی واضح الفاظ میں ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَوَمِّنْ مِّنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا أُمَّةً مِّنْ بَيْنِ أُمَّةٍ ۝ (۲۱۴)

اور اے پیغمبر! اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔
اور دنیا میں اعتقاد و عمل کا اختلاف باقی نہ رہتا لیکن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں چاہا اس
کی مشیت یہی ہوئی کہ طرح طرح کی طبیعتیں اور طرح طرح کی استعدادیں طور میں آئیں اور انہیں اختیار

واردہ کے ظہور کے مواقع دیتے جہاں میں پھر اگر لوگ نہیں ملتے تو کیا تو ان پر جبر کرے گا کہ جب تک ایمان نہ لاؤ میں چھوڑنے والا نہیں۔

سورہ النعام میں ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكُوا ۖ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۚ
وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (۱۰۰)

اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی قدرت رکھتا تھا کہ انسان کو اس طرح کا خدا دیتا کہ سب ایک راہ چلنے والے ہوتے اور یہ لوگ شرک نہ کرتے لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی مشیت کا یہی فیصلہ ہوا کہ ہر انسان اپنی اپنی مسجد اور اپنی اپنی راہ رکھے پس تم جو کچھ کر سکتے ہو یہی سب کہ سچائی کی راہ اہیں دنا دنا اہیں جبر اپنی راہ ہرگز چلا سکتے، ہم نے نہ تو تہیں ان پر پاس بان نہایا ہے کہ ان کی رائے اور عمل کی نگہبانی کر دو، نہ تہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نمانے کے تم ذمہ دار ہو۔

وہ کہتا ہے کہ خدا نے حق و صداقت کو واضح طور پر آشکارا کر دیا۔ اب اس کے انسانی اختیار و ارادہ بعد جس کجی چاہے اسے مقبول کر لے اور جس کجی چاہے اس سے انکار کر دے۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا... وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (۱۰۱)

اور کہہ دو کہ یہ سچائی تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ملنے اور جو نہ چاہے نہ مانے۔ جو اس پیغام حق و صداقت کو قبول کرے گا، اس کی انسانیت ارتقائی منازل طے کر کے اسے سفر حیات کی منزل آخر میں تک پہنچا دے گی۔ جو ایسا نہ کرے گا وہ اس شرف و سعادت اور عزت و کرامت سے محروم رہ جائے گا۔

قَدْ جَاءَكُمْ نَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ ۚ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ لَّا دُخَانَ لِمَقَاتِلِهِمْ لِيَنْبَغُوا لَهَا ۚ وَمَنْ يَّرْتَعْ كَلِمُونَ (۱۰۲)

دیکھو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس علم و دلیل کی روشنیوں آچکی ہیں اور جہل و گمراہی کا اب کوئی غدر باقی نہیں رہا، پس اب جو کوئی دیکھے اور سمجھے تو اس کا فائدہ، خود ہی کے لئے سب اور جو کوئی اپنی آنکھ سے کام نہ لے اور اندھا ہو جائے تو اس کا وبال اسی کے سر آئے گا۔ اور اسے پیغمبر تم کہہ دو، میں تم پر کچھ پاس بان نہیں ہوں کہ جبراً تمہاری آنکھیں کھولوں، اور تم

اسی طرح گوناگوں طریقوں سے ہم آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ جہت تمام پہنچے، اور وہ لوگ جو
پکارا بھٹیں کہ تم نے بیان حق میں کوئی سکی نہیں کی بلکہ سب کچھ پڑھ سنایا۔ نیز اس لئے کہ جو لوگ
جاننے والے ہیں ان کے لئے ردائل حق ہوا منع کر دیں!

اسی حقیقت کو سورہ یونس میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنفُسِهِ
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَنَّا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِبَلِيٍّ ۖ (یونس ۱۰۷)
میں پھر ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اے لوگو! تمہارے پروردگار کی طرف سے حقایق تمہارے پاس
آگئی ہے۔ پس جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی بھلے کے لئے کرے گا اور جو بھٹکے گا تو اس کی
گمراہی اسی کے آگے آئیگی۔ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں کہ زبردستی کسی راہ میں کھینچ لاؤں اور
پھر اس سے نکلنے نہ دوں!

وہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لئے آنکھیں عطا کر دیں اور فضا میں سورج کی روشنی بھیلادی۔
اب جس کا جی چاہے سیدھی راہ پر چلے اور جو اپنی ہلاکت چاہتا ہے وہ غلط روش اختیار کرے۔

إِنَّمَا سَأَلْتُمُوهُنَّ لَتَكُنَّ مِنَ الْغَاثِ ۚ (یونس ۱۰۸)
ہم نے بلاشبہ انسان کو راہ حق و صداقت کی طرف رہنمائی کر دی۔ اب وہ چاہے تو اسے اختیار
کرے یا اس سے انکار کرے۔

قرآن فطرت انسانی کی فراموش شدہ حقیقتوں کی یاد دہانی ہے۔ اس یاد دہانی کے بعد جو چاہتا ہے کہ اپنی متعلقہ
گم گشتہ کوتاہیوں سے اٹھے اور اس کے بیان کردہ سراغ سے اس کا پتہ لگالے۔ اور جو اس کے باوجود بھکاری کا
بھکاری رہنا چاہے تو اس کی ناداری و فلاکت کا کیا علاج؟

فَمَنْ شَاؤَ ذَكَرْكَ (یونس ۱۰۹) (یونس ۱۱۰) (یونس ۱۱۱) (یونس ۱۱۲) (یونس ۱۱۳) (یونس ۱۱۴)

پس جو چاہے اس ذکر حق و صداقت کو یاد کرے

وہ اس پیغام حق و صداقت کی طرف دعوت دینے والوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ اس آواز کو دوسروں تک
حکمت و موعظت اور دلائل و براہین سے پہنچا دیں۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ ۚ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ مَوَاجِدَ مَنَاسِكٍ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمْ أَعْمَىٰ
يَا مُدَّثِّرِينَ ۖ (یونس ۱۱۵)

اے ہنمیر اپنے پردہ نگاری کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ اس طرح کہ حکمت کی باتیں بیان کرو اور ایسے طریقہ پر بند نصیحت کرو اور مخالفوں سے بحث و نزاع کرو تو وہ بھی ایسے طریقہ پر کہ حسن و خوبی کا طریقہ ہو۔ ہمتیار پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون راہِ راست پر ہے وہ ان کے عدم و بصیرت اور دانش و بینش کو اپیل کریں اور اس طرح ان کی زمینِ قلب کو اس سدرۃ المنہی کی تخم گیری کے لئے تیار کریں۔

ثُمَّ هِذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
لَا ظُلْمَ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

الله وما آتانا من المشركين (١٧)

۱۔ پیغمبر اتم کھدوا کہ میری راہ تو یہ ہے میں اس روشنی کی بنیاد پر جو میرے سامنے ہے اللہ کی طرف سے
 ملتا ہوں اور اس راہ میں، جن لوگوں نے میرے پیچھے قدم اٹھایا ہے وہ بھی اسی طرح، جلتے
 ہیں۔ اللہ کے لئے پاکی ہو میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں

وہ اہم سابقہ کے احوال و کوائف ہیں ہمیں بتاتا ہے کہ منہرہ
 قور و اکراہ، استبداد ہے اقوام اور استبداد حکام، حریت فکر و آراء کو سب کر لیتے تھے
 ادا ہے غلبہ و تسلط کی بنا پر مذہب میں زبردستی کرتے تھے۔ قوم شعیب کے متعلق فرمایا۔

كَانَ امَّاؤُ الذِّينَ اٰمَنُوا كُنْتُمْ لَهُمْ خِزْيَانًا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ اِلَى الْفِتْنَةِ يَحْتَرِبُونَ
 وَلِلّٰهِ اَمْوَالُ الذِّينَ اٰمَنُوا وَلَٰكِنْ نَّحْنُ مُوَدِّعُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيُسَلِّفُوْا فِيْهَا سَفَهًا مُّبِينًا
 اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا اَمْوَالَهُمْ حٰلَالًا بَاطِلًا يُرْتَبَاطُۢمۡ فَاَنْ يَّكُوْنُوْا فِيْهَا
 رٰكِبًا ۚ اُولٰٓئِكَ يَفْعَلُوْنَ ۙ
 اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنْ يَّكُوْنُوْا اَمْوَالَهُمْ حٰلَالًا بَاطِلًا يُرْتَبَاطُۢمۡ فَاَنْ يَّكُوْنُوْا فِيْهَا
 رٰكِبًا ۚ اُولٰٓئِكَ يَفْعَلُوْنَ ۙ

دوسرے لوگوں کے متعلق متعدد مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے کہ جب اس کے دربار میں جادو گردوں نے حق و
عزت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو ان کے دل پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے تو فرعون نے
اپنی پوری شان و شوکت سے گرج کر کہا۔

قَالَ امْنُتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيرٌ كَمَا الَّذِي عَلَيْكُمْ السَّيْحَةُ وَكَهٗ
قَطَعَتْ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ الْاَوْصِيَاءِ بَيْنَكُمْ فَوْجِدْنَ وَرَجْعَ النَّجِيلِ
وَاَتَمَّ اَمْرًا اَشَدَّ عَنْ اَبَاؤِ الْبَنِي ٥

فرعون نے کہا تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان نہ آئے، ہر ذرہ یہ تمہارا سر دار ہے جس نے تمہیں
ہمارا سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں لے کر سیدھے کہوؤں گا
اور تجھ کے تنوں پر سولی دوں گا۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کون سخت عذاب
دینے والا ہے اور کس کا عذاب پرپا ہے۔

اور فرعون کے غضب و عذاب کا یہی خوف تھا جس کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔
فَمَا مِنْ لَوْسِيٍّ إِلَّا دُرِّيَّةٌ مِّنْ تُوَكَّمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَؤِهِمْ
أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ لِمَنْ الْمُسْرِفِينَ ۝ (۲۶)
دیکھو اس پر بھی ایسا ہوا کہ موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ مگر عورت ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا۔
وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ فرعون
ملک دشمن میں بڑا ہی سرکش (بادشاہ) تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ زعم و استبداد میں بالکل کینہ اور جھوٹا تھا۔

یہی وہ تغلب و استبداد اور جبر و اکراہ تھا جسے مسلمانوں کے لئے حضرات انبیاء کرام کی بخت ہوئی

تھی اس لئے اسلام کا تو مقصد ہی اس جبر کا استیصال
جبری استرار اقرار ہی نہیں ہوتا تھا نہ کہ اس کا اجبار و استحکام۔ وہ کہتا ہے کہ

اگر کسی شخص کے گلے پر پھری رکھ دی جائے اور اس سے کفر کا اقرار لے لیا جائے، دراصل حالیکہ
اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ استرار اقرار ہی تصور نہیں کیا جائے گا۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدًّا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَارْتَدَّ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (۲۷)

اور جو کوئی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ سے منکر ہوا اور اس کا دل اس انکار پر راضی ہو گیا
تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر ہاں جو کوئی کفر
پر مجبور کیا جائے اور مجبور ہو کر بخوف جان کوئی ایسی بات کہہ دے اور اس کا دل اندر سے
ایمان پر مطمئن ہو تو ایسے لوگوں سے مواخذہ نہیں

حب اس قسم کا اقرار کفر، اقرار نہیں، انکار ہی ہے۔ تو اس قسم کا استرار ایمان ایمان کیسے قرار
دیا جاسکتا ہے؟ نہ تو اس باب میں یہاں تک محتاط ہے کہ جو بدو مسلمانوں کے اقتدار و سطوت
سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، ان سے کہا گیا کہ ہنوز اپنے آپ کو مومن مت کہو، ہنوز یہ کہو کہ

تم نے اسلامی نظام کی اطاعت تسلیم کر لی ہے۔ مومن اس وقت کہلا سکو گے جب ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا۔

قَالَتِ الْوَعْرَابُ امْتَدَّ قُلُوبُكُمْ مِلْنَا وَلَكِنْ قَوْلُكُمْ اسْمُنَا وَانْتَدِمْ قُلُوبُ
الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ إِنَّ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَوْ يَكِلْكُمْ مِمَّنْ أَعْمَلَكُمْ
شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (نہ)

بدوؤں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے تھے پیغمبر (ان سے) کہہ دیجئے کہ تم تاہنوز مومن نہیں بنے۔ البتہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے نظام اسلامی کی اطاعت قبول کر لی اور اس معنی میں تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، تا آنکہ ایمان تمہارے قلوب کی گہرائیوں میں سرایت کر جائے۔ اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کی تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ بلکہ تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بلاشبہ اللہ بڑی بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں شک و رتیب کی کوئی خلش باقی نہ رہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ (روہ)

بلاشبہ حقیقی مومن صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر رد دل کی گہرائیوں سے ایمان لائے اور پھر گرفتار رتیب و تذبذب نہیں ہوئے اور جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ خدا کے راستہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوائے ایمان میں سچے ہیں!

غور کیجئے! کیا اس قسم کے یقین و ایمان اور یقین و اذعان کی کیفیت کہ جس میں شک و ارتداد شہ کا کوئی شائبہ تک نہ رہے، کبھی جبر سے بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ غیر مسلم تو ایک طرف اگر اپنے دین کی صداقت کے متعلق کسی مسلمان کے دل میں بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا مرتد ہو جاتا ہے اور اسے بحیر مسلمان نہیں رکھا جاسکتا۔ یعنی جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لئے انسان کو پوری پوری آزادی حاصل ہے، اسی طرح اس سے نکلنے کے لئے بھی رہستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی لئے قرآن کی رو سے ارتداد کی کوئی سزا نہیں بجز اس کے کہ اس قسم کا سوختہ بخت انسان، انسانیت کے شرف و عزت، اور دین و دنیا کی سعادت و مکرمت سے محروم ہو جائے گا۔ دیکھئے سورہ آل عمران میں اس حقیقت کو کیسے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ

حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأَنَّهُ لَا هُدًى لِّلشُّرِكِ الْفٰلِغِينَ ۝ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيٰتُهُمْ
 أَن عَلَّمَهُمُ الْكُتُبَ وَاللِّسَانَ أَجْمَعِينَ ۝ خَلِدُوا فِيهَا لَعْنَتُ
 عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَنْفَرُونَ ۝ (۲۵-۲۶)

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس گروہ پر رفلح و کامیابی کی راہ قبول دے، جس نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لی۔ حالانکہ اس نے گواہی دی تھی کہ اللہ کا رسول برحق ہے اور حقیقت کی روشنی دلیلیں اس کے سامنے واضح ہو گئی تھیں۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں پر رفلح و سعادت کی راہیں نہیں کھولتا۔ ان لوگوں کو ران کے ظلم و شرارت کا جو بدلہ ملنے والا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی، انسانوں کی سب کی لعنت برس رہی ہے۔ اس حالت میں وہ ہمیشہ گنہگار رہیں گے۔ نہ تو ان کا عذاب کبھی کم ہوگا اور نہ کبھی ہلکتا پائیں گے۔

لیکن اس کے بعد ان پر اس سعادت و عظمت کا دورہ ازہ ابدی طور پر بند نہیں کر دیا گیا۔ جس وقت بھی انہیں ایمان و یقین کی طمانیت نصیب ہو جائے وہ پھر اس سوسائٹی کے ممبر بن سکتے ہیں۔

إِنَّا لَنَنفِخُ فِي سَافِرَاتٍ مِّنَ الْأَشْجَارِ أَفْرَاقٍ مِّنْ لَّدُنَّا رِيحٌ مُّثِيرَةٌ ۚ
 ہاں جن لوگوں نے اس حالت کے بعد بھی توبہ کر لی اور اپنے آپ کو سنوار لیا، تو بلاشبہ اللہ رحمت والا اور اپنی رحمت بے حساب ہے (بخشدینے والا ہے)۔

اور اس طرح ایمان و اعمال صالحہ سے اپنی چھٹی ہوئی سعادت پھر سے حاصل کر سکتے ہیں۔

وَأَنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝ (۲۷)

اور میں نے کہا، جو کوئی توبہ کرے، ایمان لے لے اور نیک عمل ہو اور پھر حقیقت کا راستہ پالے تو میں یقیناً اس کے لئے بڑا ہی بخشدینے والا ہوں۔

لیکن جو اس طرح نہ لوئے اور اپنے کفر و انکار کے راستہ پر ہی چلتا جائے تو وہ یقیناً راہ گم کردہ ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْوَاجَهُمْ أَلْفَرُّوا إِلَيْكَ يُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ
 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْعَذَابُ لَوْلَٰئِ ۝ (۲۸)

لیکن، جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لی اور اپنے کفر کی کڑیوں اور شرارتوں میں بڑھتے ہی گئے تو ایسے لوگوں کی پشیمانی کبھی مستبول ہونے والی نہیں کیونکہ سچی توبہ انہیں نصیب نہیں ہوگی اور یہی لوگ ہیں جو راہ سے ضلک گئے ہیں۔

اور اس کا نتیجہ ہلاکت و تباہی کا جہنم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ قُلْ مَنْ يَمْلِكُ الْأَرْضَ زُحْبًا

وَلَوْ اخْتَدَىٰ بِهٖ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝ (۳۱)

بلاشبہ جن لوگوں نے انکار کی راہ اختیار کی اور اسی انکار و کفر کی حالت میں مر گئے تو اگر وہ اس کے بدلہ میں غدیہ دنیا چاہیں تو ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے

وردناک عذاب ہوگا اور ان کے لئے مددگاروں میں سے بھی کوئی مددگار پیدا

نہ ہو سکے گا۔

اور ان تمام تفصیل کے بعد اس آیت قدسہ کو دیکھئے جو اس

باب میں تول فیصل کا حکم رکھتی ہے اور جس کی ایسی شہادت ہر شک

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

و شنبہ کو سننے کے لئے کافی ہو سکتی ہے اور یہ ہے سورہ بقرہ کی وہ آیت جو "آیت الکرسی" سے ملتی ہے۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ۝ (۲۵۶)

دین کے بارے میں کسی طرح کا جبر نہیں (کیونکہ وہ دین کے اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے اور جبر و تشدد

سے اعتقاد پیدا نہیں کیا جاسکتا، بلاشبہ ہدایت کی راہ گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو گئی ہے۔ اور

اب دونوں راہیں لوگوں کے سامنے ہیں جو نسی راہ چاہیں اختیار کریں، پھر جو کوئی طاغوت سے انکار کرے،

یعنی سرکشی و فتنہ کی قوتوں سے بیزار ہو جائے، اور اللہ پر ایمان لے لے تو بلاشبہ اس نے فلاح و سعادت

کی مضبوط شاخ پکڑ لی۔ یہ شاخ ٹوٹنے والی نہیں (وہ جس کے ہاتھ آگئی وہی گرنے سے محفوظ ہو گیا۔

اور یاد رکھو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اس کے بعد اس باب میں کچھ اور کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کہ

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

ہم یہ لکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان خیالات کو بھی اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں جو اس وقت

لے اس کی مزید تفسیر آئندہ چل کر ملے گی۔

آپ کے افق قلب سے اٹھ اٹھ کر آپ کی فضا کے ذہنی پر چھا رہے ہیں اور بار بار یہ سوال سامنے لارہے ہیں کہ اگر مذہب کے معاملہ میں کوئی جبردار گمراہ نہیں تھا

پھر یہ جنگ جہل کیوں؟

اور اسلام، امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا مذہب تھا تو پھر یہ تمام سلسلہ جنگ و جدل اور سرایا و غزوات کس لئے، جن کے تذکرہ سے قرآن کی سورہ آیات اور کتب تاریخ و سیر کے صفحات بھرے پڑے ہیں؟ حتیٰ کہ متقدمین نے حضور کی سیرۃ مقدسہ پر جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ کتب سیرۃ نہیں، بلکہ بالعموم مغازی کے نام سے دنیا میں متعارف ہوئیں کہ ان کا بیشتر حصہ غزوات کے کوائف و حالات پر ہی مشتمل تھا۔ یہ خیالات آپ کے دل میں اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ آپ نے اسلام کو ایک مذہب سمجھ لیا ہے، حالانکہ اسلام مذہب نہیں، بلکہ دین ہے۔ اور مذہب و دین کے لطیف لیکن نہایت عمیق فرق کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے سے یہ تمام خلفشار قلبی اور خلجان فہمی پیدا ہو رہا ہے۔ مذہب (Religion) یا دھرم سے مفہوم ہے خدا اور بندے کے درمیان

تعلق۔ یہ تعلق ایک پرائیویٹ عقیدہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کا انسان کی خارجی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کی

مذہب اور دین کا فرق

خارجی زندگی یا ہیئت اجتماعی کے لئے ایک اور نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسے دینی نظام (State) یا حکومت کہا جاتا ہے۔ مذہب میں خدا کی حیثیت محض ایک پرستش کی شے (Object of worship) کی ہوتی ہے۔ اور بندے اور خدا کا تعلق پرستار (worshipper) اور پرستیدہ (worshipped) کا تعلق ہوتا ہے۔ معاملات کی دنیا میں ان کے پاس

وہی چند اخلاقی عناصر ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں عام طور پر مروج ہیں۔ مثلاً جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، دوسروں کی اموال پر ہاتھ نہ ڈالو۔ یہ اخلاقی ضوابط چونکہ ہر جگہ مساوات کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک ہی طور پر مانے جاتے ہیں، اس لئے ان کا دعویٰ ہے کہ "عالمگیر سچائیوں کے اعتبار سے تمام مذاہب یکساں ہیں" وہ ہے ان کے نزدیک خدا پرستی اور یہ ہے نیک عملی۔ لیکن اسلام ایک مذہب نہیں، دین ہے۔ مذہب کا لفظ تک

بلکہ چونکہ ان اہل مذاہب کے یہاں انسانی نظام زندگی کے لئے کوئی ضابطہ قوانین نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے مذہب کا احاطہ انسان کی داخلی زندگی قرار دیدیا۔ اور اس کی ایک پرائیویٹ عقیدہ سے زیادہ کچھ حیثیت نہ سمجھ سکے۔ حالانکہ اگر غور دیکھئے تو ان کا عقیدہ لاکھ پرائیویٹ ہواس کا اثر اس کی خارجی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ انسان کے لاکھ عمل کو متاثر نہیں کرتا تو وہ عقیدہ ہی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان اہل مذاہب کا عقیدہ کبھی ایک رسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور

قرآن کریم میں نہیں۔ اور دین، انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً:-

دین کے معنی | ۱۔ غلبہ و اقتدار۔ حاکمیت و فرماں روائی۔ کسی کو اپنا مطیع و محکوم بنانا۔ اسی لئے مدین۔ مطیع و فرماں بردار کہتے ہیں۔ دیکھئے۔

عَٰذَا مَثَلًا ۖ كُنَّا نَسْتَدْعِيٰ أَبَا ذَرٍّ عِظَامًا ۚ إِنَّا لَمَكِيدُونَ ۝ (۳۴/۸۶)

کیا ہم جب مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا اس وقت ہم عاجز و مطیع ہو جائیں گے؟

(۲) کسی کے تابع فرمان اور مطیع و محکوم ہو جانا۔ اسی لحاظ سے اطاعت شعار قوم کو قوم دین کہتے ہیں۔

(۳) شریعت و قانون سورہ یوسف میں (دین الملک) بادشاہ کا قانون اسی معنی میں استعمال ہوا ہے دیکھئے!

فَبَدَّلَ آيَاتِهِمْ قَبْلَ وَعَاۤءِ آخِيۡهِ ثُمَّ اسْتَخَذَ جَهَٰمِۦنَ وَوَعَاۤءِ آخِيۡهِ كَذٰلِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ ۚ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝ (۱۲)

پھر یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی یعنی شروع کر دی۔ پھر آخر میں اپنے بھائی کے سامان سے صواع ملک کو برآمد کر لیا۔ یہ ہم نے یوسف کی خاطر ایک خفیہ تدبیر کر دی تھی، ورنہ خدا کی مشیت کے بغیر یوسف شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا۔ یاد رکھو! ہم جس شخص کو چاہتے ہیں درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ہر جاننے والے کے اوپر ایک بڑا جاننے والا موجود ہے۔

یا فرعون نے جس وقت اپنی قوم کو حضرت موسیٰ کی دعوت انقلاب کے خلاف بھڑکایا تھا تو انہیں یہی کہہ کر شتمال دلایا تھا کہ یہ تمہارے نظام حکومت دین، کو بدلنا چاہتا ہے۔ دیکھئے:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رُسُلَهُٓ طٰٓئِفَتِ الْاٰفَاقِ

یقتیہ فت نو ط ص ۲۵

انسان کے قلب و نگاہ پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

۱۔ معلوم نہیں کہ اس نیک بھلی کے ساتھ وہ خدا پرستی کی شرط بھی کیوں غلط کرتے ہیں؟ اس سے کہ یہ اخلاقی عناصر تو ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلمات میں سے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ ایک دوسرے یہ خدا کا منکر بھی یہ نہیں کہیں کہ جبروت بولنا اچھا ہے۔ وہ بھی یہ کہیں گے کہ جبر بولنا چاہئے جو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ سو اس اخلاقی عنصر کے لئے خدا پر ایمان کی بھی ضرورت نہیں۔

اَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ هُنَّ

اور فرعون نے اپنی قوم سے کہا مجھے موسیٰ کو قتل کر لینے دو۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو روک دے
کے لئے پکارے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر یونہی ڈھیل دیکھتی رہی تو وہ ہمارے نظام حکومت
کو بدل ڈالے گا۔ یا سرزمین مصر میں فتنہ و فساد برپا کر دے گا۔

(۴) جزا۔ بدلہ۔ مکافات۔ نتائج اعمال۔ سورہ فاتحہ میں مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اسی معنی کو آشکارا
کر رہا ہے۔

انسانی زندگی کے مختلف گوشوں پر غور کیجئے اور پھر دیکھئے کہ قرآن کریم نے اس کے نظام زندگی
کے لئے جو لفظ (دین) استعمال کیا ہے وہ کس قدر جامع اور بلیغ ہے۔

۱۱ انسان تمام مخلوقات سے زیادہ ہتھیار کیا گیا ہے اس لئے وہ اپنی حفاظت و مدافعت
کے لئے اجتماعی زندگی کا محتاج ہے۔ اسی لئے انسان کی تعریف (DEFINITION) یہ کی گئی
ہے کہ وہ ایک مدنی الطبع حیوان ہے۔ (SOCIAL ANIMAL)

۱۲ یہ اجتماعی زندگی قواعد و ضوابط کی محتاج ہے۔ اس لئے کہ جب انسان اجتماعی زندگی بسر
کرتے گا۔ تو اس کے افکار و اعمال، اور حرکات و سکنات کا اثر اس کی ذات تک ہی محدود نہیں رہے گا،
بلکہ دوسروں تک مقدری ہوگا۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ انسانی ہیئت اجتماعیہ بلا ضابطہ و قانون اذ
بغیر آمین و دستور قائم رہ سکے۔

(۳) وہ نظام جس کے تابع انسان اپنی اس ہیئت اجتماعیہ کی ترتیب و تنظیم قائم رکھتا ہے، دو
حاضرہ کی اصطلاح میں مملکت (STATE) کہلاتی ہے اور اس نظام کا نام دولتی نظام
(SYSTEM OF STATE) رکھا جاتا ہے۔ اس "دولتی نظام" کا عمود و محور یہ ہے
کہ ایک مرکزی اقتدار (CENTRAL AUTHORITY) ہو جس سے اس مملکت کی ہیئت
حاکمیت قائم رہے۔ اور باقی تمام افراد مملکت اس اقتدار اعلیٰ کے مطیع و محکوم ہوں۔

(۴) یہ لوگ اس اطاعت و محکومیت کی زندگی کو اس لئے بطیب خاطر اختیار کرتے ہیں کہ اس
روشن زندگی کے نتائج ان کے لئے نفع رساں اور منفعت بخش ہوتے ہیں۔ لہذا انسانی ہیئت اجتماعیہ
کے نظام کے اجزاء ترکیبی حسب ذیل ہوں گے۔

۱۱ اقتدار اعلیٰ یا ہیئت حاکمیت۔

۱۲ افراد مملکت کی محکومیت و اطاعت۔

۱۳، وہ دستور و آئین جس کی اطاعت کی جائے۔

۱۴، اس انداز زندگی کے نتائج۔

قرآن اس پورے نظام کا تعارف جس کے اجزاء ترکیبی مندرجہ صدر ہیں، دین کی جامع اصطلاح سے کرتا ہے۔ جب شعور انسانی نے آنکھ کھولی اور انسان نے اجتماعی زندگی اختیار کی ہے۔ انہوں نے تشکیل مملکت کے مختلف معیار اور اس کے نظام کی متنوع صورتیں وضع و اختیار کی ہیں۔ ابتدائی زمانہ کے انسان کی قبائلی زندگی اور شخصی حکومت سے لیکر دور حاضر کی ولایت، اور جمہوریت

دولتی نظام

عمومیت، آمریت، اشتراکیت، منطائیت وغیرہ سب مملکت کی مختلف شکلیں اور اس کے نظام کی متنوع صورتیں ہیں۔ یہ شکلیں بے شک مختلف اور یہ صورتیں بلا ریب متنوع ہیں لیکن آپ انہیں دیکھیں گے تو یہ اختلافات و تباہی محض قالب و پیکر کا اختلاف ہے، روح اور حقیقت ہر جگہ اور ہر زمانہ میں ایک رہی ہے۔ یعنی انسانوں کی وجہ جامعیت، تشکیل مملکت، کامیاب، نسل اور زبان رنگ اور وطن کا اشتراک، اور ان کے نظام حکومت کی بنیاد اس مفروضہ پر کہ بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں کے لئے قانون سازی کا حق حاصل ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کبریٰ کا اعلان کیا کہ یہ

وجہ جامعیت اور یہ معیار راقدر سب غیر فطری ہیں اور اس لئے باطل مملکت اسلامی نظریہ کی تشکیل، ایمان یعنی لا الہ الا اللہ کی وحدت پر ہونی چاہیے! دنیا

کے تمام انسان جو ایک نظریہ حیات اور ایک تصور زندگی رکھتے ہیں، ایک قوم کے افراد اور ایک مملکت کی رعایا ہیں اور اس نظریہ حیات اور تصور مملکت کی بنیاد اس آفاقی اصول پر ہے کہ قانون سازی کا حق کسی انسان کو نہیں۔ انسانوں کے لئے اصولی قوانین اور اساسی آئین صرف ذات خداوندی متعین کرتی ہے۔ اس لئے اس نظام مملکت میں حاکمیت کا اقتدار عسی صرف خدا کو حاصل ہے۔ اور چونکہ خدا عبارت ہے ان صفات عالیہ سے جسے انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے اس لئے قرآن میں خداوندی کی عظمت و حقیقت انسان کی اپنی نظرت عالیہ کے نوا میں کی اطاعت ہے کسی غیر کی محکومیت نہیں۔ لہذا اس مملکت میں انسان کسی غیر کا محکوم اور نظام نہیں ہوتا بلکہ اس حریت و آزادی کا پسیر زندہ ہوتا ہے جو اس کی نظرت صحیحہ کا تقاضا ہے۔ اور چونکہ وحدت خالق کے ایمان کا فطری نتیجہ وحدت خلق ہے اس لئے اس نظام کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے۔ دنیاوی مہرانوں میں عدل سے مفہوم ہے قانون مروجہ کے مطابق فیصلہ۔ مثلاً جب امریکہ میں شراب خوری کا نوٹا ممنوع تھی تو شراب خوار کی سزا دی گئی تھی عدل و انصاف تھی۔ امد آج جبکہ قانون انسداد شراب منسوخ ہو چکا ہے تو شراب خوار سے کوئی باز پرس

عدل سے مفہوم

نہ کرنا عین مطابق عدل و انصاف ہے۔ اور اسے سزا دینا ظلم و استبداد
 لہذا انسانوں کے خود ساختہ قوانین میں عدل کی کوئی مطابقت (۴۵۵) (۴۵۶)

حیثیت نہیں محض اضافی (۴۵۷) حیثیت ہے۔ لہذا جس فیصلہ کو آپ الیک وقت میں
 عین عدل کہہ رہے ہوں ضروری نہیں کہ وہ فی الواقع عدل پر مبنی ہو۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے
 ہیں کہ وہ فیصلہ قانون مروجہ کے مطابق ہے۔ لیکن چونکہ قوانین الہیہ تو ہمیں فطرت انسانہ کے مطابق ہیں
 اور فطرت صحیحہ کے تقاضوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لئے قوانین خداوندی کے مطابق فیصلے عدل مطلق
 (۴۵۸) (۴۵۹) پر مبنی ہوں گے۔ اس نظام میں عدل سے مفہوم یہ ہوگا کہ ہر انسان
 کو اس کی مختصر صلاحیتوں کے نشو و نما کے وسائل اور ان کے منظر ہر کے امکانات میسر ہوں اور ہر فرد
 جماعت (سوسائٹی) میں وہ مقام حاصل کر لے جس کا وہ اپنی فطری استعداد کی رو سے مستحق ہے۔ لہذا
 قرآن نے دنیا کو جس دین سے روشناس کرایا اس کے اجزاء ترکہ کی حسب ذیل ہیں۔

(۱) اس مملکت میں اقتدار اعلیٰ اور منصب حاکمیت صرف خدا کو حاصل ہے دین کے پہلے معنی
 وہ تمام افراد ملت خدا کی حکومت میں یکساں ہیں دین کے دوسرے معنی

(۲) اس نظام حاکمیت کی اساس قوانین قرآن کے اندر مضبوط و محفوظ ہیں دین کے تیسرے معنی
 (۳) اس نظام کا عملی نتیجہ عدل ہے جس کے بروئے کار لانے کے لئے ہر فرد مملکت اپنے اپنے
 مقام پر ذمہ دار ہے اور عدالت خداوندی میں جواب دہ دین کے چوتھے معنی

یہ ہے قرآن کی رو سے الدین جسے اسلام کہتے ہیں اس لئے کہ اس دائرہ کا نقطہ گردش
 یہ اہم اصول ہے کہ اس مملکت کا ہر فرد اپنے آپ کو اس نظام کے سپرد کر دیتا ہے اور دل کے ہر ارادے
 اور ننگہ کی ہر جنبش کو قانونِ خداوندی کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہی وہ دینِ شتم ہے جو فطرتِ انسانی کے
 عین مطابق ہے۔

فَاَتَمِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا رَّبُّنَا الَّذِي فُطِرَ النَّاسَ عَلَيْهِ فَاَدَّ
 لَكَ تَكْلِيفًا مِّنْ لِّخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْمُسْتَقِيمُ وَلَكِنَّا أَكْثَرُ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ (۲۱)

اے پیغمبر اسلام! ہر طرف سے منہ موڑ کر اس نظامِ زندگی کی صورت اپنا رخ پھیرو جو اس فطرت
 خداوندی کے عین مطابق ہے جس پر خدا نے تمام نوعِ انسانی کو پیدا کیا ہے (یاد رکھو) خدا کی
 تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو کرتی۔ یہی صحیح نظامِ زندگی ہے لیکن رافضیوں کا اکثر گروہ

اس سے واقف نہیں ہیں۔

قرآن کریم کے مختلف مقامات پر غور کیجئے اور پھر دیکھئے کہ اس نے دین کے اس وسیع مفہوم کے چاروں گوشوں کو کس طرح سمیٹ لیا ہے؟ سب سے پہلے اس نے یہ بتلایا کہ چونکہ اجتماعی زندگی بسر کرنا انسانی فطرت میں تھا اس لئے اس قسم کی زندگی کے لئے قوانین و ضوابط حضرات انبیاء کریم کی وساطت سے بھیجے گئے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَنَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ ثُمَّ الْيَتِيمَ أَغْنَىٰ
بَيْنَهُمْ فَكَرَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ
وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورہ ابراہیم: ۱-۴)

چونکہ نوع انسانی کو رانفرادی زندگی بسر نہیں کرنا تھا بلکہ امت واحدہ کی اجتماعی زندگی بسر کرنا تھا اس کے لئے قوانین و ضوابط ضروری تھے اس لئے اللہ نے نبی کے بعد دیگرے نبیوں کو مبعوث کیا وہ ایمان و عمل کی رہنمائی کی، بشارت دیتے اور راتکار و بد عملی کے نتائج سے ڈراتے تھے۔ نیز ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو اور تمام لوگوں کو راق حق پر متحد کر دے، اور یہ جو لوگ باہم دیگر مختلف ہوئے تو اس لئے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے۔ نبی: وحی الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے۔ اور ان میں تفرقہ اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی، مگر پھر بھی محض آپس کی صدا اور مخالفت سے اختلاف کرنے لگے تھے۔ اور دین کی ایک راہ پر مجتمع رہنے کی بجائے الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ جاتے تھے، بالآخر اللہ نے ایمان لانے والوں کو دین کی وہ حقیقت دکھادی جس میں لوگ مختلف ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کو ٹھنڈا رہے تھے اور اللہ جسے چاہتا ہے دین کی راہ دکھا دیتا ہے۔

حضرت ابراہیم سے پیشتر جن حضرات انبیاء کریم (حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہم السلام) کا ذکر اس نے کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں شمار زندگی ہنوز قبائلی تھا اور ان قبائل و شعوب میں منظم مملکت، جو دین نہیں آئی تھی۔ تاریخ کے صفحات پر اس کا وجود پہلے پہل حضرت ابراہیم کے زمانہ میں نظر سے گذرتا ہے۔ اس لئے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ نظام مملکت چبے پہل ایک منظم اور منضبط

شکل میں حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ ہی سے عمل میں آیا۔ اس لئے بعد میں دین کو ان ہی کی ملت و مسلک شمار کیا گیا۔ سورہ نسا میں ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝ (۲۱۳)
اور پھر مبتداءً اس آدمی سے بہتر دین رکھنے والا کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے
مہرِ اطاعت جھکا دیا اور وہ نیک عملی بھی ہے اور اس نے ابراہیمؑ کے طریقوں کی پیروی کی جو تم کا
انسانی نظا ہمائے اطاعت سے منہ موڑ کر صرف خدا ہی کے لئے ہو رہا تھا اور اس بلا مشرک
اطاعت کی بنا پر اللہ نے ابراہیمؑ کو اپنا مخلص دوست بنا لیا کرتا

اور سورہ النعام میں

قُلْ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرًا لِّلنَّاسِ أَن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّمَا لَهُ الْغُثَاثُ الْأَنفُسُ
وَالْأَنفُسُ الْأَنفُسُ ۝ (۲۱۴)

ایسے پیغمبر اسلام! تم کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے کہ وہی درست اور صحیح
دین ہے، ابراہیمؑ کا طریقہ ایک خدا ہی کے لئے ہو جانا اور ابراہیمؑ ہرگز شرکوں میں سے نہیں تھا
اسی دین پر قائم رہنے کی تاکید حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کو کی۔

وَوَصَّي بِهَآءِ الْبَنَاتِ أَيْمَنَ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
فَكَفَّ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۲۱۵)

اور پھر اسی طریقہ کی ابراہیمؑ نے اپنے بیٹوں کو اور اس کے پوتے یعقوبؑ نے اپنی اولاد کو
وصیت کرتے ہوئے کہا تھا "اے میرے بیٹو! خدا کے لئے اس دین (حقیقی)
کی راہ پسند فرمائی ہے۔" تو دیکھو: نیا سے نہ جانا اگر اس کتاب میں کہ تم مسلم ہو یعنی فرمانبردار ہو

بھی وہ "آل ابراہیمؑ" تھی جس کے متعلق بہر احوال فرما دیا کہ انہیں کتاب و نبوت کے ساتھ ملکہ عظیم بھی عطا
ہوا تھا۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آسَرَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَتَعَذُّوا النَّاسَ
إِنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَلْبُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ وَاتَّخَذَهُم مِّلَّةً عِظِيًّا
یا پھر خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ عطا کیا ہے اس کا انہیں حسد ہے اور نہیں پاتے
کہ ہم جس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں وہ دوسروں کے حصے میں آئے اگر یہی بات ہے

زود بتیں اس بات سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی تھی اور ساتھ ہی عظیم الشان سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔

حضرت یوسفؑ کے زمانہ میں مصر کی مملکت کا نظام نہایت واضح صورت میں ہم سے سائے آتا ہے جس میں فرعون کی شخصی حکومت تھی۔ یہی وہ غیر فطری نظام تھا جس پر آپ نے اپنے قید و بند کے زمانہ کے وعظ میں تنقید کی تھی اور اس کی جگہ اس نظام مملکت دین کی طرف توجہ دلائی تھی جو فطرت کی صحیح بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔

يٰصٰلِحِي السَّيِّئُ الرَّبَّ اَنْ يَّابُثَّ قُوْنٌ خَيْرٌ اَمَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَسْمَاؤُكُمْ مِّمَّنْ يَّوْحٰٓى اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مِمَّا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ يَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ سُلٰطِنٍ دَانَ الْحُكْمَ اِلَآ اللّٰهُ اَمَّا اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَآ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْمُسْتَقِيْمُ وَلَئِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ رُوْبِي

اے یاران مجلس! تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ (جدا قہ آقاؤں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یگانہ اور سب پر غالب ہے۔ تم اس کے سوا جن سبستیوں کی عبودیت و محکومیت و اطاعت اختیار کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لئے کوئی سند نہیں اتاری۔ حکومت تو اللہ ہی کے لئے ہے۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اسی کی عبودیت و محکومیت و اطاعت، اختیار کرو اور کسی کی نہ کرو۔

یہی سیدھا دین ہے۔ مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جنہیں چاہئے:

حضرت یوسفؑ کے بعد بنی اسرائیل کی پوری داستان اسی نظام مملکت کے انقلابات پر مشتمل ہے۔ حضرت موسیٰؑ اور آپ کی جماعت کی جدوجہد سے فلسطین کی سرزمین میں فرعونی نظام دین، الٹ گیا اور اس کی جگہ، مملکت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آگئی۔

وَاذِیْنٰا اللّٰهَ مَا لَیْنِیْنَ کَا نُوْا یُسْتَضَعُوْنَ اِلَآ رِیْسًا وَّمَذٰرِیْنٰا
اَلَّذِیْ بَرَّکْنَا فِیْہِمْ اٰدَمَ وَنَمَّیْنٰکُمْ کَلَمَۃً رَبَّکَ الْحَسَنٰی عَلٰی بَنِیْ اِمْرٰٓءَیْنِیْلَہٗمَا
صَبَرُوْۤا وَدَمَّرْنَا مَا کَانَ یَفْتِنُکُمْ فِیْ عَوْنٍ وَتَوَمَّلُوْۤا مَا کَانَ لَکُمْ
لِیَحْشُرَ شُؤْنُکُمْ ۝ رُوْبٰی

اور جس قوم کو مژدہ و خیر نیاں کرتے تھے اسی کو ملک کے تمام شوق کا اور اس کے مغربی حصوں کا کہ ہماری بخشی ہوئی برکتوں سے بالالال ہے دارت کر دیا۔ اور اس طرح اے پیغمبر اسلام! انہیں

پر دروگر کا فرمان پسندیدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کیونکہ وہ رحمت و شفقت کے ساتھ (جسے
رہے تھے اور فرعون اور اس کا گروہ) اپنی طاقت و شوکت کے لئے جو کچھ بناتا رہا تھا اور جو کچھ شمار توں کی

بلندیاں اٹھائی تھیں وہ سب درہم برہم کر دیں!

حضرات انبیاء کرام اسی دین کو قائم کرنے کے لئے آئے تھے لیکن ان کے بعد ان کی امتیں دین کو مذہب سے
بدل دیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں یہودیوں کے ذہن سے دین کا تصور یکسر محو ہو چکا
تھا اس لئے کہ جب آپ انہیں رومیوں کے نظام مملکت کے خلاف انقلاب پر آمادہ کرنا چاہتے تھے تو
وہ اس تبدیلی میں اپنی مذہبی سیادت کا خاتمہ دیکھتے تھے اسی لئے خود انہوں نے آپ کی دعوت کی مخالفت
شرع کر دی و تفصیل جلد دوم میں گذر چکی ہے ابی الہم اسی دین کو قائم کرنے کے لئے مبعوث ہوئے
تھے جس کا نام اسلام تھا اور جس کی اصلی صورت یہود و نصاریٰ نے اس درجہ مسخ کر رکھی تھی کہ خود انجیل
میں اس قسم کی تعلیم داخل ہو چکی تھی کہ قیصر کا حصہ قیصر کو اور اور کلیسا کا حصہ کلیسا کو دین اور دنیا کی یہ
تقسیم وحدت کی جگہ پر تفریقیت، دین کو مذہب سے بدل دینے کا نتیجہ تھا۔ مذہب ان کے نزدیک ثابت
کا نام تھا اور حکومت قیصر کا کام۔ قرآن ان تمام اختلافات کو مٹانے کے لئے آیا تھا۔ چنانچہ اس نے اگر احداث
کر دیا۔ کہ رہبانیت، مذہب کا تصور ذہن انسانی کی تخلیق ہے فرمودہ خداوندی نہیں۔

وَمَا كُنَّا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ دِينِهِمْ وَلَا مِنْ آلِهَتِهِمْ إِلَّا أَنْ يُقِيمُوا قُضَايَا اللَّهِ فِي حَقِّ دِينِهِمْ

اور وہ رہبانیت پر انہوں نے خود ہی گڑھ لی تھا ہم نے ان پر فرض نہیں کیا کہ وہ اپنی دین کی

حدا کی طرف سے دین عطا ہوا تھا جس کا نام اسلام ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفْتِ الدِّينَ أُولَئِكَ الْكُفَّارُ
مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ كَيْفَ ابْتِغَاءَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ
يَكُونُ لِيَعْلَمَ عَمَلَهُمْ الشَّرِيفَ

سورۃ البقرہ (۱۳۰)

بلاشبہ الدین یعنی اصلی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ (اس ایک دین کے

سوا اور کوئی دین نہیں) اور یہ جو اہل کتاب نے باہم گرا اختلاف کیا تو یہ اس لئے نہیں ہو کہ اس
دین کے سوا انہیں کسی اور دین کی راہ دکھا دی گئی تھی یا دین کی راہ مختلف ہو سکتی ہے بلکہ اس لئے
کہ علم کے حصول کے بعد وہ اس پر قائم نہیں رہتے اور آپس کی فساد و فساد سے الگ الگ ہو جاتے۔

اور یاد رکھو جو کوئی اللہ کی آیتوں سے انکار کرتا ہے راہ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ کا

قانون بھی حساب لینے میں سست رفتار نہیں۔

اور یہی دین ہے جس کا میزان خداوندی میں وزن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین نظام مملکت اور نظریہ انسانی کے مطابق نہیں۔

أَفَتَرَدُّونَ إِلَهُ اللَّهِ يُفْعَلُونَ وَلَهُ أَسْلَمْنَا مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَيِّبَاتٍ طَيِّبَاتٍ
وَالَّذِينَ يُفْعَلُونَ هَٰؤُلَاءِ أَمَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ آبَائِهِمْ
وَأَسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَهَارُونَ
وَالَّذِينَ يُفْعَلُونَ مِنْ تَرْبِهِمْ مَنْ لَا نَفَرَتْ بَيْنَهُمْ أَحَادٌ مِنْهُمْ وَتَحْنُكَ لَكُمْ مُسْلِمُونَ
وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ يَرِدْ يَتَّخِذْ لَكَ يُقْبَلُ مِنْهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ الْخُسُفِ مِنَ ۖ هَٰؤُلَاءِ ۖ

پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی دوسری راہ ڈھونڈ نکالیں۔ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی موجود ہے خوشی سے یا ناخوشی سے اسی کے حکم کے فرماں بردار ہیں۔ اور بالآخر سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے پیغمبر اسلام! تم کہہ دو کہ ہم خدا پر اس کتاب کی پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے یقین رکھتے ہیں اور اسی طرح ان کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جو پر اہم اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کی گئی تھیں۔ اور ایسے ہی ان پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہاں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ کہ ایک کو مانیں اور دوسرے کو نہ مانیں۔ یا دوسرے کو مانیں اور دوسرے کا انکار کر دیں۔ اور ہم اسی ایک خدا کے مطیع و فرمان بردار ہیں۔ اور ردیچھو، جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا خواہش مند ہوگا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آخرت کے دن اس کی جگہ ان لوگوں میں ہوگی جو تباہ و نامراد ہوں گے۔

اس نظام کی بنیادی حقیقت اور اساسی امتیازیہ ہے کہ اس میں اطاعت و حکومت خدا اور خدا کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے بار بار ایشاد ہوا کہ "وَادْعُوا لِحُكْمِ اللَّهِ الْإِسْلَامِ" (۱۶)

اطاعت و انقیاد کی تمام صورتیں، حکومت و فرمان برداری کی سب جہتیں،
تخلی و تذلل کے تمام گوشے، خود سپردگی اور رنگوں ساری کے تمام انداز

دین کی اساس

تسلیم و رضا کے سب اسلوب، قلب و نگاہ کے تمام جھکاؤ، اس ایک ذاتِ صمدیتِ آب کے لئے وقف کر دو کہ اس کے سوا اور کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے سامنے جھکنا نہ مہیا، اور اطاعت و حکومتِ شانِ بیانِ شانِ انسانیت ہو و ان کر: اُنکھ: و ان کر: چہ کسار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو؟ فَأَعِزَّ بِاللَّهِ فَخْلَسَالَةَ الْبَيْنِ

اَلَّذِيْنَ اَلَيْسَ اِلَيْهِ رُجُوعُ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا بِاِذْنِهِ (۱۶) اے پیغمبر اسلام! الدین کو خدا کے لئے خالص رکھتے ہوئے اللہ ہی کی عبودیت، محکومیت و اطاعت، اختیار کرو! یاد رکھو خالص دین خدا ہی کے لئے ہے۔ جب کائنات کی پستیوں، بلندیوں میں سب کچھ اسی کی مملکت میں ہے تو پھر اطاعت و خود بھی واکم و قائم اسی کے لئے ہے

وَلَوْ رَأَوْا شَاهِدَاتٍ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ لَوْ اَنَّ الدِّیْنَ رَاحَ اَصِیَّاءَ اَفَعَبَّرٰ اَدْبَارَهُمْ
سَقَطُوْنَ ۝ ۱۶

اور اسی کے لئے ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور اسی کے لئے دین ہے دائمی۔ پھر کیا تم اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو دے رہے ہو؟

اگر کسی کو اس حقیقت عقلی کے اعتراض میں شک ہے تو اسے گمراہیوں کی ان ہلاکت انگیز راہوں میں بھٹکنے والوں کی تقلید آنکھوں والا کیوں کرے۔

فَلَن يَّأْتِيَهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ ذٰلِكَ اَعْبَدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفَّكُمۡ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ
مِّنَ الْمُتَذَكِّرِيْنَ ۚ وَاَنْ اَدْعُوْا جِهْلًا لِلَّذِيْنَ هٰنَا لَوْ تَصْغُرُوْنَ
مِّنَ الْمُتَذَكِّرِيْنَ ۚ

اے پیغمبر اسلام! تم کہو! اے لوگو! اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی طرح کے شبہ میں ہو۔ تو میں بتلا دیتا ہوں کہ میرا طریقہ کیا ہے؟ تم اللہ کے سوا جن ہستیوں کی عبودیت و محکومیت و اطاعت اختیار کرتے ہو۔ میں ان کی محکومیت و اطاعت اختیار نہیں کرتا۔ میں تو اللہ کی محکومیت و اطاعت اختیار کرتا ہوں جس کے قبضہ میں تمہاری زندگی ہے اور جس کے حکم سے تم پر موت طاری ہوتی ہے اور مجھاسی کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کے زمرے میں رہوں۔ اور نیز مجھے کہا گیا ہے کہ ہر طرف سے مٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کر لو۔ اور ایسا ہرگز نہ ہو کہ تم شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ!

بِسْمِ اللّٰهِ

وَلَوْ تَرَوۡا مِمَّا يَدْعُوْنَ اِلَآهَ سِوَا اللّٰهِ مَا لَآ سَفٰكُ لَكَ ۚ وَاِنْ تَعَدَّتْ قِبٰلَتُكَ
اِلَآهَ الْغٰلِبِيْنَ ۚ

اور اگر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا، اس کے سوا نہ کوئی... تجھے... فائدہ پہنچا

ہے نہ نقصان۔ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر یقیناً تو بھی مسلم کرنے والوں میں گنا جاسے گا۔

اس لئے کہ:-

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَهُ كَاشِفٌ لَهُ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْ لَكَ خَيْرٌ
فَلَا رَآةَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۲۱)
اور اگر اللہ کی طرف سے کچھ کوئی دکھ پہنچے تو جان لے کہ اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ مگر اسی کی ذات
اگر وہ تجھے کسی قسم کی فزونی بخشی چاہے تو جان لے کہ کوئی نہیں جو اس کا فضل روک سکے۔ وہ اپنے
بندوں میں سے جس پر چاہے، اپنا فضل کرے۔ وہ بخش دینے والا اور رحمت والا ہے۔!

لہذا انہیں پکار کر کہہ دو:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَقَالُوا نَحْنُ عَلَيْكُمْ بِرُحْمَةٍ
رَّحِيمٌ ۚ (۲۲) (۲۱)
اے پیغمبر سلام! ان لوگوں سے کہہ دو کہ: لوگو! تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی (پیغام) آئی ہے
پاس آگئی ہے۔ پس جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا تو اپنے ہی بھلے کے لئے کرے گا۔ اور
جو بھٹکے گا تو اس کی گمراہی اس کے آگے بڑھے گی۔ میں تم پر نیکباز نہیں ہوں کہ زبردستی کسی راہ پر
کھینچ لاؤں۔

اور اس اطاعت و انقیاد خداوندی کی عملی شکل کیا ہے؟
اس کی عملی شکل
وَآتَيْنَهُم مَّا يُوَفِّيهِمُ الْوَعْدَ الَّذِي لَكَ قَاصِدٌ ۚ وَتَحْكُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (۲۳)

(اے پیغمبر سلام!) جو کچھ تم پر وحی کی جاتی ہے اس پر چلتے رہو! اور اپنی راہ میں جسے رہو یہاں تک
کہ اللہ نیکو کر دے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ . . .
اسی سورۃ میں دوسری جگہ ہے۔

هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُ
بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَبِيبَةً ۚ وَفَرَجْنَاهُ لَكُمْ عَاصِفَةً ۚ وَجَاءَهُمُ الْمَوْتُ مِنْ
مُتَنَحِلِّ مَكَانٍ ۚ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُخِيطُونَ بِكُمْ ۚ وَدَعَا إِلَهُ الْغَافِلِينَ
لَئِنْ أَسْأَلْتُمْ مَرْزُقَهُمْ لَنَرْزُقَهُمْ ۚ لَنَسْأَلَنَّهُمْ نَسْأَلُ مِنْ الشَّكِرِينَ (۲۴)

وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی خشکی اور تری میں سیر و گردش کا سامان کر دیا ہے۔ پھر جب

ایسا ہوتا ہے کہ تم جہانوں میں سوار ہوتے ہو۔ جہاز موافق ہوا پا کر مہتیں لے اڑتے ہیں، مسافر خوش ہوتے ہیں رک کیا ہی اچھی ہوا چل رہی ہے، پھر اچانک ہوائے تندہ بھونکے نمودار ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے موجیں هجوم کرنے لگتی ہیں۔ اور مسافر خیال کرتے ہیں۔ بس اب ان میں گھر گئے (اور بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی) تو اس وقت انہیں خدا کے سوا کوئی اور ہستی یاد نہیں آتی وہ دین کے اسد ص کے ساتھ خدا کو پکارتے لگتے ہیں۔ خدا یا! اگر تو اس حالت سے ہمیں نجات دیدے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔

اس حقیقت کے پیش نظر قرآن کریم نے خدا اور بندے کے تعلقات کے اظہار کے لئے لفظ عبادت کا استعمال کیا ہے، جس کے معانی میں سندرجہ ص۔

عبادت کا مفہوم

مفہوم خود شامل ہے۔ عبادت کے معنی ہی محکومیت اور غلامی کے ہیں۔ اس لئے قرآن کی رو سے انسان اور خدا کا تعلق محض پرستار و پرستیدہ کا نہیں بلکہ حاکم و محکوم کا ہے۔ و غلط پوسھنی کے ان درخندہ ٹکڑوں پر پھر غور کیجئے ہوزندان کی تاریکیوں میں وجہ نورانی قلب و نظر ہوئے، یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجائے گی فرمایا کہ **إِن الْحُكْمُ لِلَّهِ** (ہم حکومت صرف اللہ کے لئے ہے) **أَمَّا أَتَعْبُدُونَ إِلَّا بَشَارًا** (یہ) اس نے حکم دیا ہے کہ محکومیت و عبودیت صرف اسی کی اختیار کرو: "ان دونوں ٹکڑوں کو ملائیے۔

اور دیکھئے کہ عبادت کا صحیح مفہوم کس طرح واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف کے آخر میں فرمایا

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ اخَافُ

و ترجمہ: میں انسان ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کے لئے آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی محکومیت و اطاعت میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ پس اس کے سوا میری کوئی بیکار نہیں)

اور خود اسی سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ:-

لے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو اپنے مقام پر آئے گی۔ اس وقت صرف چند ضمنی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

لَا تُشْرِكُ مَعِيَ شَيْئًا مِنْهُ اَمَّا اَنْتَ

وہ اپنی حکومت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔

ان دونوں کے ربط سے عبادت کے معنی نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ لہذا قرآن کی رو سے عبادت کے معنی پرستش کرنا نہیں بلکہ محکومیت اختیار کرنا ہے۔ اس سے غور فرمائیے کہ جب ایک عبد مومن خدا کے حضور پورے خضوع و خشوع سے اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کی محکومیت اختیار کرتے ہیں۔ تو کتنے بڑے انقلاب انگیز دعوے کا اعلان کرتا ہے۔ عبادت کے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر ان آیات پر پھر ایک مرتبہ غور فرمائیے جو دین سے متعلق اور درج ہو چکی ہیں۔ . . . . آپ دیکھیں گے کہ ان کا صحیح مفہوم کس قدر واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مقام پر اس حقیقت کے ایک اور گوشہ کی طرف غور کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا اور بندے کے درمیان جو حاکم و محکوم کا تعلق ہے وہ اس نوعیت کا نہیں جس نوعیت کا تعلق دنیاوی حکام اور ان کی محکوم رعایا میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا مالک، قوتوں کا حقیقی سرچشمہ اور ان صفات عالیہ سے عبادت ہے۔ ہمیں انسان اپنے اندر اس کر کے انسانیت کی معراج کبریٰ تک پہنچتا ہے اس لئے اس کی اطاعت و محکومیت سے مقصود اس کی جبروت و کبریائی اور اپنے عجز و در ماندگی کا اعتراف اور اس کے شہنشاہی و اعلیٰ غیہ سے مہنوائی و بیزاری کے لئے تگ و تازہ ہے۔ اسی اعتراف کا فطری نتیجہ ہے کہ ستائش و نیا نش کی تمام نغمہ سراں اسی کی ذات پر ہوتا ہے۔ وقت ہوں اور نغمہ و سجدگی تمام نیاز مندیاں اسی کے عہد عالیہ کے لئے مخصوص۔ ان والہانہ جذبات کے اظہار کا نام اگر پرستش رکھا جائے تو پھر اس اعتبار سے خدا اور بندے کے قرآنی تعلقات میں پرستش کا یہ گوشہ بھی موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہ تعلقات سمٹ سمٹا کر فقط پرستش تک محدود رہ جائیں تو اس کا نام مذہب ریاضیہ یا نہایت ہو گا اور اگر انسانی طبیعت اجتماعیہ کی تمام بساط کو محیط ہوں تو اس کا نام دین ہے۔ لہذا دین کے اندر مذہب شامل ہے۔ لیکن مذہب کے اندر دین شامل نہیں۔ نظام مملکت سے جب خدا اور بندے کے اس تعلق کو الگ کر لیا جائے تو وہ خالص مادی سیاست رہ جاتی ہے جسے چنگیزیت کہا جائے گا۔ اور اگر دین سے نظام مملکت کو جدا کر لیا جائے تو وہ صرف مذہب رہ جاتا ہے جسے ریاضیت کہا جاتا ہے۔ دین کی یہی وہ تفریق ہے جس سے اس شد و بند کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔

شَيْءٌ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ بِنَاؤُ وَشَيْءٌ بِنَاؤُ الدِّينِ أَوْ كُنْتُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا
وَصَبَّابُهُ إِتْرَاهِيْمُ وَنُوحٌ وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَآلُكُمْ مِنَ الدِّينِ أَوْ تَفَرَّقُوا

فَزَيِّدْ كَيْدَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدُّ عَوْهُمْ إِلَيْهِ أَفَلَا يَكْفِيهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
وَيَكْفِيهِ إِلَيْهِ مَكْرُ الْيَتِيمِ ۝ (۲۳)

اے پیرزادانِ دعوتِ ایمانی! خدا نے تمہارے لئے وہی الدین (نظامِ زندگی) مقرر کیا ہے جس کی اس
نے نوح کو وصیت کی تھی یا اے پیغمبرِ اسلام! جس کی ہم نے تمہاری طریقتِ وحی کی تہ اور اس کی
ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ اس الدین (نظامِ زندگی) کو قائم کرو کہ ایک زندہ
حقیقت بن جائے اور پھر اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرو! اے پیغمبرِ اسلام! مشرکین کو یہ نظام
بہشتی گراں اور ناگوار معلوم ہو رہا ہے جس کی طرزیہ تم انہیں بتا رہے ہو! یہ واقعہ ہے کہ خدا جسے چاہتا
ہے اپنی طرف منتخب کر لیتا ہے (یعنی جسے چاہتا ہے نسلِ انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لئے منتخب
کر کے منصبِ رسالت سے نواز دیتا ہے) اور یہ اس کا قانون ہے کہ وہ اپنی طرف صرف اپنی لوگوں کو
راہِ نائی کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ (مسترد و سرکش لوگوں کو وہ ہدایت نہیں
دیا کرتا)

دنیا میں بنیادی تفریق یہ ہے کہ اسے مذہب و سیاست کے شعبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پرستشِ خدا کی
اور محکومیتِ انسانوں کی یہی وہ شرک تھا جس سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا تھا۔ سورہ روم کی مندرجہ
ذیل آیتوں پر غور کیجئے! اور دیکھئے کہ وہ کس طرح پکار پکار کر اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہیں کہ:-
فَاَقِمُوا صُلٰحًا فِطْرَتِ اللّٰهِ الّٰی فُطِرَ النَّاسُ عَلَیْهَا لَا تَبْدِلُ
لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ ۝ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ (۲۳)
اے پیغمبرِ اسلام! ہر طرف سے منہ موڑ کر اس نظامِ زندگی (الدین) کی طرف اپنا رخ پھیرو جو اس فطرت
خداوندی کے عین مطابق ہے جس پر خدا نے تمام نوعِ انسانی کو پیدا کیا ہے (یا درگھوا) خدا کی
خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی صحیح نظامِ زندگی (الدین القیّم) ہے (یعنی انہوں نے)
اکثر لوگ اس (حقیقت سے) واقف نہیں ہیں۔

یہ ہے دین کی اصل بنیاد، اس کے بعد فرمایا:-

مُحْسِنِينَ إِلَيْهِ وَالْقُوَّةَ وَاتَّقُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا دِیْنَهُمْ وَكَانُوا أَسْبَیْعًا ۝ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ
فِرَاحُونَ ۝ (۲۴)

اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے، فطرتِ الہی کا اتباع کرو، اور خدا کی حفاظت و عصیانیت میں آج و

اور نماز کا نظام قائم کرو۔ اور خدا کے ساتھ حکومت و اطاعت میں دوسری ہمتیوں کو شریک کرنا۔ اول یہ کہ امت ہو جائے اور ان مشرکین میں سے امت ہو جائے! جنہوں نے دین و نظام زندگی میں تفریق پیدا کر دی اور وہ گمراہ ہو گئے (اور حالت یہ ہو گئی کہ ہر جماعت اپنے اپنے ہو گئے اور افعال بد پر نازاں و فرحساں تھی۔

پہلی تفریق مذہب و سیاست کی۔ اس کے بعد تخریب و تشیع سیاسی پارٹیوں اور مذہبی گروہ سازوں کی شکل میں جب مرکزیت فنا ہو جائے، حکومت خدا کے بجائے انسانوں کی اختیار کر لی جائے۔ اور دین نام رہ جائے چند رسوم و سناسک کی ادائیگی کا تو پھر سیاسی اور مذہبی تختے بھی فرستے بن جائیں کم ہیں۔ دین کی یہی وہ بنیادی تفریق یعنی مذہب و سیاست کی علیحدگی تھی جس نے ظہور اسلام کے وقت ساری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا رکھا تھا۔ اسی تفریق کو مٹانے کے لئے حضور تشریف لائے علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں یہ

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی	سمائی کہاں، اس فقیری میں میری
نصرت تھی سلطانی و راہی میں	کہ دو سر بلندی سہا یہ سر ہزیری
یہ تھے مذہب سے بچھا پھڑایا	ہوس کی امیری، ہوس کی دزیری
دوئی، ملک و دیں کے لئے نامرادی	دوئی جہم تہذیب کی نابھیری
یہ اعجاز ہے ایک صحرائشیں کا	بشیری ہے آئینہ دار ندیری
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی	کہ ہوں ایک جنیدی وار دشیری

یہ فتادہ دین جسے لیکر حضور مبعوث ہوئے اور ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اللہ کے اس عہد کو بھلا چکے تھے کہ حکومت اس کے سوا کسی کی جائز نہیں۔ اور جن اجزاء مذہب و سیاست کو ملانے کا حکم اللہ نے دیا تھا اسے انہوں نے قطع کر رکھا تھا اور اس طرح دنیا میں فساد پھیل رہا تھا

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّةَ اللَّهِ مِنَ الْغُلَامِ مِمَّا قَبْلُ مِنْكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ هَـ
رِئَاسَتِ كُونِ بِي : فاسق وہ ہیں (جو احکام الہی کی اطاعت و حکومت کا عہد و میثاق کر کے پھر اسے توڑ دیتے) اس سر سے پھر جائے، ہیں اور جن عناصر کو جوڑنے کا ارادہ حکم دیا ہے ان کے قطع کرنے میں سبب پاک ہیں، اور اپنی ربا اعمالیوں اور سرگشیوں سے، ملک میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔

بلاشبہ یہی لوگ ہیں جن کے لئے سراسر نامرادی ہی نامرادی ہے۔

***

دین کے اس مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد اب آگے بڑھئے۔ دنیا میں کوئی نظام حکومت اور قوت مملکت قوت کے بغیر نہ قائم کیا جاسکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے۔ قانون کی حیثیت ہی اس وقت اختیار کرتا ہے جب اس کے پیچھے قوت نافذ ہو، بندوستان میں ضابطہ تغریات بند ایک زندہ قانون ہے اس لئے کہ یہاں سے چلائوالی قوت موجود ہے۔ لیکن یہی کتاب سرحد کے آزاد قبائل میں ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے قابل ہے کہ وہاں اس قوت کا دائرہ اثر و نفوذ نہیں یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے ان حرارت آمیز اور بصیرت نواز الفاظ میں آشکارا کیا ہے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ الْمَنَاسِكِ وَيُخَلِّمُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ ذَكِيمٌ (۲۵)

رہے افراد نسل انسانی! یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ان کے ساتھ کتاب (قانون) اور میزان (عدل) نازل کی تھی، تاکہ لوگ عدل و انصاف کو قائم کر سکیں اور رد و چھوڑ ہم نے شمشیر فولادی کو نازل (پیدا) کیا جس میں بڑی ہی طاقت اور لوگوں کے لئے بڑی ہی منفعتیں ہیں۔ تاکہ خدا، عملاً جان لے کہ کون بن دیکھے خدا اور اس کے رسول کے والدین کی امداد کرتا ہے (اور کون امداد نہیں کرتا) بلاشبہ اللہ بڑی ہی قوتوں کا مالک اور عزت و عظمت والا ہے!

کتاب (قانون)، اس کے ساتھ فولاد و قوت، ان ہی دونوں کے امتزاج سے نظام مملکت کا قیام ہوتا ہے۔ قانون بلا قوت محض ضابطہ جنساق رہ جاتا ہے جسے ٹاپنے و غلطی، پندت اپدیشیں، ادب پار کی گرجا کے سرن (مستند) میں منتوں اور سماجتوں سے پیش کرنا ہے، اور سامعین حقا تقریر سے بہرہ یاب ہو کر دین چھاڑ کر اٹھ آتے ہیں اور ایسے اچھا ناسات و غلط و نصائح کو موجب خیر و برکت اور باعث ثواب دارین قرار دے کر اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں۔ اور جب قوت کیساتھ

لے ادا کی ۱۹۴۷ء میں لکھا گیا۔ اسی لئے نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ کمزور مسلمان سے قوت ور مسلمان زیادہ بہتر ہے اور خدا کے نزدیک پیارا ہے۔ (مسلم۔ کتاب القدر، باب فی الامرو الفوق)

قانون نہیں رہتا تو وہ سرزمین بے آئین، نشتہ و فساد کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔

اہل حق را زندگی از قوت است قوت ہر ملت از جمیعت است

رائے بے قوت ہمہ مکر و فسوں قوت بے رائے جہل است و جنوں

قانون بلا قوت (یعنی مذموب) میں حق و باطل کا معیار مباحثوں اور مناظروں کے لفظی مجادلات رہ جاتا ہے اور ہر فریق اپنے اپنے قانون رضا بطور تعلیم مذموب کو منطقی دلائل و فلسفی براہین سے سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ کسی قانون کی نافعیت و اہمیت اور صداقت و حقیقت کا معیار اس کے وہ نتائج ہیں جو اس پر عمل پیرا ہونے سے مرتب ہوتے ہیں۔ اور وہ نتائج مرتب ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس قانون کو دنیا میں عملاً نافذ نہ کر دیا جائے۔ اس لئے

زندگی کشت است و حاصل قوت است

شرح رمز حق و باطل قوت است

قرآن کریم اس قوت نافذہ کو استخلاف کہتا ہے جس سے دین تمکین (مکمل و مستحکم) ہو جائے۔

استخلاف

وَعَنْ اِنَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعٰمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفُوْهُ فِى الْاَرْضِ اَمَّا
اَسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَاَيُّكُمْ لَيُخْلِفَ دِيْنََهُ الَّذِيْ اَرْسَلْنٰهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْا رَبَّنَا الَّذِيْ اَرْسَلْنٰهُ
وَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُنٰفِقُوْنَ (۲۴)

اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور در راست ارض کی صلہ حیت پیدا کرنے والے اعمال کئے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور ہمارے دین انہیں دنیا میں قوت و عظمت کا مالک بنا دیں گے جس طرح ہم نے ان سے پہلوں کی قوت و شوکت عطا فرمائی تھی اور یہ وعدہ کیا ہے کہ بلاشبہ خدا ان کے اس دین کو ان کے لئے تمکین (مکمل و مستحکم) دینے والا ہے جیسے خدا نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے۔ اور نیز خوف زندگی کے بعد ان کی زندگی کو امن و سلامتی کی زندگی میں تبدیل کر دے گا۔ کیونکہ وہ لوگ میرٹ ہی عہدیت و محکومیت و اطاعت اختیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ میری اطاعت و محکومیت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے۔ اور جس نے ان تمام باتوں کے باوجود انکار کی راہ اختیار کی تو درحقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو فسق و فجور پھیلا رہے ہیں۔

دیکھئے ! دین کے اس ممکن کا نتیجہ کیا ہے ؟ عبادت و محکومیت، صرف خدا کی رو جائے اور اس کی
حاکمیت میں کسی کی شرکت نہ ہو یعنی **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** اسی طرح دنیا میں قانون قرآنی
کی تنفیذ ہوگی۔ اور اس قوت پر ہر وقت قانون خداوندی کا محاسبہ اور نگرانی ہوگی۔ قرآن اور شمشیر
بس اسی دائرہ کے اندر دین محصور و مضبوط ہے۔

این دو قوت حافط یک دیگر اند

کائنات زندگی را محور اند

مرد مؤمن را عزیز، لے نکتہ رس

چیت ہمز قرآن و شمشیر و فرس

یہی وہ مدار ممکن دین ہے جس کے متعلق سورۃ الفعّال میں فرمایا۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مِمَّا اسْتَلْظَمْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ بَأْسٍ أَخْلِلْ يُرْهِبُونَ بِهِ

عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ دَعُوِّهِ (۱۶)

اور میں قدر ان کے مقابلہ کے لئے تمہارے بس ہیں بے قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر

اپنا ساز و سامان بھیا کئے رہو ! اس طرح مستعد رہ کر تم اللہ کے رکابہ حق کے، اور اپنے دشمنوں پر

اپنی دھاک بٹھائے رہو۔

اسی لئے وہ جماعت مؤمنین، وہ خدا کا لشکر و حزب اللہ جو دنیا میں اس قانون خداوندی کو نافذ

کرنے کے لئے منتخب کیا گیا، اس کا فریضہ زندگی یہ بتلایا گیا۔

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۱۷)

وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں انہیں صاحب اقتدار کر دیا دیتی، ان کا حکم چلنے لگا، تو وہ مناد کا

نظم قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سہم گرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم کریں گے، بائیاں روکیں گے

اور دیا درکھیں تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے لئے ہے۔

دنیا میں بھلائی کا حکم نافذ کرنے والے۔ فتنہ و فساد کو روکنے والے۔ نشہ قوت میں بدست ہو کر چورہ

سے حقور نے فرمایا ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق پر جہاد کا دو "رجاح ترمذی تفسیر مائدہ اس ایک مختصر سے ٹکڑے میں

اسلام کی بنیادی تعلیم اور جہاد کا پورا فلسفہ آجاتا ہے۔

تقدی پر اترنے والے نہیں۔ اس لئے کہ وہ اس تمام قوت و سطوت کے ساتھ بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز
 ونگوں سار رہتے ہیں کہ وہ اس قوت کے امین بنائے گئے ہیں مالک نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ
 خسروی شمشیر و درویشی نگاہ
 فخر و شاہی واردات منطقی است
 ہر دو گوہر از محیط لا الہ
 این تحلیہائے ذات منطقی است
 این دو قوت از وجود مؤمن است
 این قیام و آں سجود مؤمن است

یہی ہیں وہ صاحبان قوت و عجز اور ارباب شدت و رحمت جن کے متعلق سورہ فتح میں فرمایا کہ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
 شَرَاهُمْ لِرُكْعَانِ السَّجْدِ فَفُضِّلُوا مِنْ اللَّهِ وَرِثُوا نَازِئَاتِهَا هُمْ
 فِي دُجُورِهِمْ مِنْ أَشَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ
 فِي الْإِنْجِيلِ

محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ جماعت مؤمنین میں سے ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے
 مقابلہ میں سخت اور آپس میں نرم ہیں۔ تم انہیں رکوع و سجود میں مشغول پاؤ گے کہ ہمیشہ
 اللہ کے فضل و رضامندی کے طلبگار رہتے ہیں۔ سمجھ کے اثرات سے ان کی پیشانیوں پر نشانات
 پڑے ہوئے ہیں ان کا یہی حال تورات میں مذکور ہے اور پاگل بھی حال انجیل میں بیان ہوا ہے
 اس شدت و صلاحیت کی ضرورت اس لئے ہے کہ اس کے بغیر قانون بے نتیجہ ہو کر رہ جاتا ہے۔

تمیز غار و گل سے آشکارا
 نیم صبح کی روشن ضمیری
 حفاظت پھول کی ممکن نہیں
 اگر کانٹے میں ہو خٹے حیری

ان قرآنی حقائق پر ایک مرتبہ پھر غور کیجئے اور پھر دیکھئے کہ قوت، تمکن و استقامت دین و نظام مملکت کیلئے
 کس قدر لاینفک ہے، لاینفک کیا؟ دین کا منطقی نتیجہ ہے۔ قوت کے بغیر دین، مذہب بن کر رہ جاتا ہے

گر موجب ہنگامہ نہ ہو نمبر و محراب

دیں بندہ مؤمن کے لئے موت پر یا خواب

اور اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت پیش نظر رکھئے کہ جو قوت دین کی حفاظت کے لئے اور قوانین خداوندی
 کے تابع ہو وہ دنیا میں سرکشی و طغیان کا باعث نہیں ہو سکتی۔ سرکشی اور طغیان، جو رو استبداد
 اس وقت آتا ہے جب قوت و سیاست، دین سے الگ کر لی جائے۔

تاریخ اہم کا یہ پیام ازلی ہے
 صاحب نظراں! نشہ قوت خطرناک

اس سیل سبک سیروزیں گیر کے آگے عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک
لا دیں ہو تو ہے زہر بلا ہل سی بھی بڑھ کر ہو دیں کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک

قرآن دنیا میں دین لیکر آیا ہے، نہ اکیلا مذہب، نہ اکیلی سیاست۔ اس کے احکامات ضوابط اخلاق نہیں۔
جبہیں بطور پند و نصائح پیش کیا جائے اور محبت و سماجیت سے اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی جائے بلکہ
وہ ایک ضابطہ آئین ہے جسے حکومت کے قانون کی حیثیت سے نافذ کیا جائے گا۔ غور کیجئے زنا ایک
اخلاقی جرم ہے لیکن اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ مَّا تَضْرِبُونَ يَوْمَئِذٍ مَّا تُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُ وَالْيَوْمَ
الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَنْ ابْنِ مَرْيَمَ كَذِبًا (۲۴)

(اے پیروان دعوت ایمانی! یاد رکھو! خدا کا یہ قانون اور فرمان ہے کہ) زانی مرد و عورت کی یہ سزا
ہے کہ، ان میں سے ہر ایک کے سو درتے لگائے جائیں۔ اور یاد رہے کہ) قانون خداوندی میں،
ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت و نرمی تیار ہے لئے عتار گیر نہ ہو۔ اور ان دونوں کو سزا دیتے
وقت مومنین کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے، یعنی یہ سزا علی الاعلان دی جائے گی گلیا
میں گڑ نہیں پھوٹا جائے گا۔

آپ نے غور کیا کہ دین سے یہاں کیا مفہوم ہے؟ کیا وہ قیادتی کہ جو مفتیان دین مبین اور حاملان شرع
متین کی بارگاہ ارشاد و موعظت سے صادر ہوتے ہیں، جن کی پابندی دوسرے کی مرتبی پر منحصر ہے یا
وہ حکم جو حکومت کی طرف سے نافذ ہوتا ہے اور جس کی پابندی قانوناً کرائی جاتی ہے۔ یا مثلاً شہور و رعبہ
کی حرمت کا حکم۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْمُبَارَكُ وَفِيهِ
تُظَاهَرُ فِيهِ مِنَ الْفُسُكُورِ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا قَاتَلْتُمُوكُمْ
كَآفَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۲۵)

اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ مہینوں کی ہے اللہ کی کتاب میں ایسا ہی لکھا گیا جس دن آسمانوں
اور زمینوں کو اس نے پیدا کیا۔ ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت کے مہینے یعنی رجب
ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، کہ این کے مہینے سمجھے جاتے تھے اور لڑائی منع تھی (الذین) صحیح

انظام زندگی بھی ہے۔ پس ان حرمت کے مہینوں میں جنگ و خون ریزی کر کے، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور چاہیے کہ مشرکین سے بلا استثنا جنگ کرو جس طرح وہ تم سے بلا استثنا جنگ کرتے تھے اور ساتھ ہی یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا سہمی ہے جو دہر حال میں تقویٰ والے ہیں۔

یہاں پر بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو اپنے مفہوم کی وضاحت کر رہا ہے۔ یا اشیاء خورد و نوش کی حلت و حرمت کے مسائل۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْفِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيلَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُكِّيَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنزِلِ لَكُمْ فَسْقُ
الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشُرُهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي دُونِ صِفَتِ لَكُمْ إِلَهُ سُبُلَكُمْ
دِينًا مِمَّنْ اضْطُرَّ فِي حِفْظِهِ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِأَيِّ فِرَاقٍ اللَّهُ غَفُورٌ

سُ حَبِيبُهُ (۲۵)

مسلمانوں! تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ مردار جانور۔ خون۔ سور کا گوشت۔ وہ جانور جو غیر خدا کے نام پر پکا جائے۔ گلا گھونٹ کر مارا جا۔ چوٹ لگا کر مارا ہوا۔ وہ جو بلندی سے گر کر مر جائے۔ وہ جو کسی جانور کے سینک مارنے سے مر جائے۔ وہ جسے درندہ بھاڑ کھا لے۔ گم ہاں وہ (حرام نہیں) جسے تم اس کے مرنے سے پہلے ذبح کرو۔ وہ جانور جو کسی گھٹان پر چڑھا کر ذبح کیا جائے اور یہ بات بھی کہ کسی جانور کا گوشت یا کوئی اور چیز بطور جو سے (کے) تیرد کے پاسوں سے آپس میں تقسیم کر لو جیسا کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے، یہ گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں! جن لوگوں نے انکار کی راہ اختیار کی تھی وہ آج تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو چکے ہیں کہ تم راہ حق چھوڑ کر ان کا طریقہ اختیار کرنے والے نہیں! پس ان سے ڈرو! مجھے ڈرو! اور میرے حکم کی تعمیل کرتے رہو! اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے تو پھر کوئی نہیں جو تمہیں اپنی قوت و طاقت سے خوف زدہ کر سکے گا، آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اور تمہارے لئے پسند کر رہا ہے ایک دین جو دین اسلام ہے! پس دیکھو جو کوئی بھوک سے بے بس ہو جائے یہ بات نہ ہو کہ (عمداً) گناہ کرنا چاہے اور کوئی جسم چیز کھا لے، تو اللہ بخشنے والا رحمت رکھنے والا ہے

دیکھئے یہاں تکمیل دین کا ارشاد ہوا ہے۔ اسلام میں ان احکام کی خلاف ورزی قانونی جرم ہے مذہبی گناہ نہیں۔ لیکن چونکہ اس کے قانون کی اساس اس اصول پر ہے کہ مذہب اور سیاست الگ الگ شے ہیں، اس لئے وہاں قانونی جرم اور مذہبی گناہ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔

۱۰

اب اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ قرآن کا نظام مملکت دین فطرت انسانی کے تقاضوں

کی تسکین کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے اور تکمیل شرف انسانیت کا

عالمگیر نظام حکومت انہیں و آئینہ دار ہے، اس لئے یہ تمام نوع انسانی کا دین ہے۔ بلا

لحاظ زمان و مکان اور بغیر حدود ملک و نسب اس کے نزدیک یہ دین رسی ہذا کی حاکمیت کا عملی نفاذ، حق

ہے اور اس کے سوا تمام نظامات مملکت رخواہ ان کی صورت فرعون کی شخصی حکومت ہو یا دورِ حاضرہ کی نظر

قریب جمہوریت، باطل ہیں اس لئے کہ ان کی بنیاد اس غلط اصول پر ہے کہ بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں

پر حکومت کا حق حاصل ہے

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشہ ہو

جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہی چنگیزی

سبب حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مملکت نوع انسانی کے لئے ہے اور صرف یہی نظام حق ہے تو اسے

کسی خاص قوم تک محدود یا کسی خاص خطہ ارض میں محصور سمجھنا اصولاً غلط اور اس کی حقیقت سے بے خبری

کی دلیل ہے۔ اس نظام کی تکمیل ہی اسی صورت میں ہوگی جب یہ نظام تمام نظامات عالم پر غالب آجائے

اسی لئے فرمایا کہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (۲۲۱)

خدا ہی تو ہے جس کے اپنے رسول و محمد کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین (نظام)

حکومت، کو تمام ادیان (نظامات باطل) پر غالب کر دے۔ اور دین حق کے متعلق

خدا کی شہادت پس کرتی ہے:

دوسری جگہ ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُظْهِرَ لَكُمْ دِينَهُ بِالْقَوَامِ ۚ وَدِينُهُ هُوَ الَّذِي كُنْتُمْ عَلَىٰ

الْكُفْرِ ۚ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ

عَلَى الدِّينِ نَفْسَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (۱۰۹)

لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور ہدایت خداوندی (کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ ریستے ہو چکا ہے کہ کفار کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو خدا پر حال اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ وہ خدا، وہ ہے جس نے اپنے رسول محمد کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ بس دین نظام حکومت کو تمام ادیان نظام ہلکے باطل پر غالب کرے، خواہ مشرکین کو اس کی کتنی ہی ناگواری کیوں نہ ہو؟ ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر فائق و غالب ثابت کرنے کے لئے تو من اطرے کے میدان کافی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک دین نظام مملکت، کو دوسرے دین پر غالب و مسلط کرنے کے لئے کسی اور میدان کی ضرورت ہے۔

نون دل و جگر سے ہے سدا یہ حیات

فطرت بہر ترنگ ہے غافل، نہ حل ترنگ

یہاں منطق و فلسفہ کی داستان سرائیاں اور کلام و بیان کی قوانیاں کام نہیں دیتیں۔ یہاں وہ عمل کام دیتا ہے جسے اللہ نے قانون کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ دنیا میں عدل قائم رہے۔ سوچا بھی ہے اے مردِ مسلمان! کچھ تو کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگر دار اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چھپے آتے ہیں تو حسیہ اسرار لیکن یہ فقط مصرعہ اول ہے۔ شعر اربعہ وقت مکمل ہو گا جب قرآن کا مصرعہ ثانی بھی اس کے ساتھ ہو گا کہ شمشیر کا نتیجہ، عدل، صرف اسی معجزی و کبریٰ سے مرتب ہو سکتا ہے۔ اگر بایں زسیدی تمام بولہبی است

باب دوم

گذشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس پر ملاحظہ فرمائیے۔ حسب ذیل تراجم آپ کے سامنے آجائیں گے۔

(۱) انسان مدنی الطبع ہے اس لئے حیات اجتماعی اس کا تقاضا ہے فطرت ہے۔

(۲) حیات اجتماعی کی تشکیل و ترتیب کا نام مملکت ہے۔

(۳) مملکت کے لئے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔

(۴) اس نظام کا قیام و استحکام قوت پر منحصر ہوتا ہے۔

(۵) انسانوں نے جس قدر نظامات مملکت تجویز و اختراع کئے وہ سب اس اصول پر متفق رہے کہ بعض

انسانوں کو دوسرے انسانوں کے لئے قانون سازی اور حکومت کا حق حاصل ہے۔

(۶) انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی اساس مصالح مملکت پر ہوتی ہے، عناطیر انسانیت

پر نہیں۔

(۷) عناطیر اخلاق کا دائرہ مذہب سمجھا جاتا ہے جس کی بنیاد خدا یا کسی اور ہستی کی پرستش پر

ہوتی ہے۔

(۸) مذہب اور سیاست کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور دونوں میں باہمی کوئی

تعلق نہیں ہوتا۔

(۹) اسلام ایک ایسا نظام مملکت پیش کرتا ہے جس میں اقتدار علی اور حاکمیت کا منصب صرف

خدا کو حاصل ہوتا ہے اور مملکت اس کے قانون کو نافذ کرنے کا ذریعہ اور واسطہ۔

(۱۰) اس قانون کے نفاذ کے لئے قوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ قوت کے بغیر قانون کی کچھ حیثیت

نہیں رہتی۔

(۱۱) اس نظام کا زندہ نتیجہ نوع انسانی کے لئے عدل و انصاف ہوتا ہے جس میں بالادست اور

زیر دست کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔

(۱۲) یہ نظام چونکہ فطرت انسانی کے تقاضوں کے مطابق ہے اس لئے تمام نوع انسانی کے لئے

مطلوب ہے۔

(۱۳) اس نظام کے سوا چونکہ تمام نظامات مملکت غیر نظری ہیں لہذا اطلاق میں اس نظام

حق و صداقت کا تمام باطل نظامات پر غلبہ و کامرانی ضروری ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اس نظام کا غلبہ کیسے ہو گا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ اس نظام مملکت (دین) کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ دنیا میں خدا کے سوا کسی کی حکومت جائز نہیں اور وہ قوانین جن کی رو سے خدا کی حکومت اختیار کی جائے گی۔ قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ یہ اصول ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے

اختیار و ارادہ اس لئے یہ کسی سے بچر نہیں منوایا جاسکتا۔ لَوْ اِکْرَاهًا فِی الدِّیْنِ سَیْئَرٌ مِّنْهُم

ہے کہ آپ کسی کو اس عقیدے پر ایمان لانے کے لئے مجبور نہیں کر سکتے؛ کہ ایمان اور حیرت و متضاد چیزیں ہیں۔ لَوْ اِکْرَاهًا فِی الدِّیْنِ کی تفسیر سورہ یونس کی اس آیت سے ہو جاتی ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَفَعَلْنَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کُلِّ شَیْءٍ ذُرِّیَّةً ۚ وَاَنْتَ تُکَذِّبُ النَّاسَ
هَتٰی یَکُوْنُوْا مِنْ مَّیْمِنٍ ۝ (۱۰۱)

اور اے پیغمبر اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنے آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ (ارد)

دنیا میں اعتقاد و عمل کا اختلاف باقی ہی نہ رہتا۔ لیکن تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں چاہا اور اس کی مشیت ہی ہوتی کہ طرح طرح کی طبیعتیں اور طرح طرح کی استعدادیں ظہور میں آئیں۔ پھر اگر لوگ نہیں مانتے تو کیا تو ان پر مجبور کرے گا کہ جب تک ایمان نہ لاؤں میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔

عقیدہ کی آزادی انسانی حریت فکر و نظر کی اساس و بنیاد ہے، اور قرآن اس آزادی کو بڑی شدت اور تاکید سے برقرار رکھتا ہے اور اس باب میں اس تعلیم کی مثال دینا کے کسی تسلطی ضابطہ میں نہیں مل سکتی۔ دیکھئے وہ کس قدر واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ

وَلَوْ اَنَّكَ دَفَعْتُ اِلَیْهِمُ النَّاسَ بَعْضُہُمْ لِّبَعْضٍ لَّهٰدٰی مَّتَّ صَوَاحِبُکُمْ وَیٰۤیْمُکُمْ وَصَلَوْتُ
فِیْہُمْ اِلَیْہِمْ کَرۡہِیۡنَہُمَا اِنَّہُمْ اِلَیْہِ کَثِیْرًا ۚ وَکَیۡنَصْرَتِیۡ اِلَیْہِمْ مِّنۡ بَنِیۡصُرِکَ ۚ
اِنَّ اِلَیَّ لَآتِیۡنَہٗمْ یَّوۡمَ ۙ (۱۰۲)

اور یاد رکھو! اگر اللہ بعض آدمیوں کے ہاتھوں میں بعض آدمیوں کی مدافعت نہ کرتا تو بتا کر ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ظلم و تشدد کرنے کے لئے بے روک چھوڑ دیتا، تو کسی قوم کی عبادت گاہ زمین پر محفوظ نہ رہتی۔ خالق ہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کبھی کے دھماکے جاچکے ہوتے یاد رکھو! جو کوئی اللہ کی (پجاری) کی حمایت کرے گا ضروری ہے کہ اللہ بھی اس کی مدد فرمائے کچھ شبہ نہیں کہ وہ یقیناً قوت رکھنے والا

اور سب پر غالب ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت مقدسہ کس مقام پر آئی ہے؟ وہاں، جہاں مسلمانوں کو پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ذرا ان آیات پر بھی غور کر لیجئے! ارشاد ہے۔

اُذِّنْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ لَعْنِهِمُ الْقَدِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن دِيَارِهِمْ يَفْعَلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُنَاصِيهِ ۚ (۲۲۱)

جن رومنوں، کے خلاف ظالموں نے جنگ کر رکھی ہے اب انہیں بھی دس کے جواب میں، جنگ کی سخت دی جاتی ہے۔ کیونکہ ان پر سرسبز ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ وہ منظر ہمیں جو بغیر کسی حق کے اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ہیں۔ ان کا کوئی جرم نہ تھا اگر کھانا تو صرف یہ کہہ کہتے تھے کہ مہارا پروردگار اللہ ہے۔

اور اس کے بعد ہے۔

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَن لَّا يَمُوتُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ وَدُخِيَ عَادِيَّةُ الْأُمُورِ (۲۲۲)

یہ مظلوم مسلمان، وہ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں انہیں صاحب اقتدار کر دیا یعنی ان کا حکم چلنے لگا، تو وہ نماز (کانظم) قائم کریں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہوں گے۔ نیکیوں کا حکم دیں گے۔ برائیوں سے روکیں گے اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔

ان آیات کو ملا کر دیکھئے آپ کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں یعنی مسلمانوں کو تمکین فی الارض اس لئے ملے گا کہ لوگوں کے

عقائد کی آزادی برقرار رہے۔ اگر کوئی قوم ہندوؤں کے مندر یا یہودیوں کے گرجے یا یہودیوں کے صومعے پر بادیا منہدم کرنے کا ارادہ کرے

تو خدا کے سپاہی ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کا فریضہ ہو گا کہ وہ اس دست درازی کے مقابلہ کے لئے سینہ سپر ہو کر باہر نکل آئیں وہ ان معابد کی حفاظت میں اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں وہ اللہ کی مساجد سے روکنے والے کو ظالم کہتا ہے۔

وَمَنۢ أَظْلَمُ مِمَّنۢ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذۢكَّرَ فِيہَا اسْمُہٗ وَمَعۡیَیۡ فِیۡ مَحَرِّبَہَا ۚ
أُولَٰئِکَ مَا کَانَ لَہُمۡ أَنۡ یُّدۢخِلُوا۟ هَٰذَا الْفَخَّافِیۡنَ ۚ لَہُمۡ فِی الدُّنۡیَا عَذَابٌ ۚ وَلَہُمۡ

فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ (۲۲۳)

اور غور کرو! اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی عبادتگاہوں میں اس کے

تمام کی یاد سے مانع آتے۔ ان کی دیرانی میں کوٹھاں ہیں جن لوگوں کی ظلم و غروریت کا یہ حال ہے۔
 یقیناً وہ اس لائق نہیں کہ خدا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے کسی ایک کو اپنی حالت کے کہ وہ دوسروں کو اپنی
 طاقت سے دھمکانے کی جگہ خود دوسروں کی طاقت سے دھمکا رہے ہوئے ہیں اور ظلم و غروریت
 کی برائت ہی انہیں باقی نہ رہے۔ یاد رکھو اسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی رسولی ہے اور آخرت
 میں بھی سخت ترین عذاب ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ يَدِينُكُمْ فِيهِ مَا مَلَكَتْ يَمِينُ اللَّهِ وَكَفَّيْتُكُمْ اللَّهُ
 سَبِيلَ اللَّهِ وَلَقَدْ رِئِيسٌ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ يَدِينُكُمْ فِيهِ مَا مَلَكَتْ يَمِينُ اللَّهِ وَكَفَّيْتُكُمْ اللَّهُ
 وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى تَرُدُّوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ
 إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ جَبَلَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 حَتَّى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اسے پیغمبرِ الٰہی تم سے پوچھتے ہیں۔ کہ جو مہینہ حرمت کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اس میں لڑائی لڑنا کیا ہے
 ان سے کہو! اس میں جنگ کرنا۔ بڑی برائی کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو کہ انسان کو
 اللہ کی راہ سے روکنا یعنی ایمان اور خدا پرستی کی راہ اس پر بند کر دینا اور اس کا انکار کرنا اور سب
 حرام میں نہ جانے دینا۔ نیز یہ کہ وہاں کے بسے والوں کو نکال دینا۔ اللہ کے نزدیک اس سے بھی
 زیادہ برائی ہے۔ اور فتنہ یعنی ظلم و فساد قتل سے بھی بڑھ کر ہے پھر یہ یاد رکھو کہ ان برائیوں کا فتنہ
 ضروری ہے یا ایک مہینہ کی حرمت کے پیچھے لگے رہنا؟ جس حرمت کا خود دشمنوں نے بھی لہذا
 نہیں رکھا ہے اور یاد رکھو! یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے؟ یہاں تک کہ اگر ہو پھر سے تو
 تمہیں تمہارے دین سے بھی برگشتہ کر دیں کیونکہ تم میں اور ان میں اور کوئی وجہ خاصیت نہیں ہے
 سارا جھگڑا اسی بات کا ہے کہ کیوں تم نے دین حق قبول کر لیا ہے؟ پھر کیا تم تیار ہو کہ شخص کو لوگوں
 کے ظلم کی وجہ سے اسے چھوڑ دو! اگر تیار نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اور
 دیکھو! تم میں سے جو شخص اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے گا اور اسی حالت برگشتگی میں دین سے جھگڑا
 لڑا اور کہو! اس کے شمار ان لوگوں میں ہے جو گناہوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں انکار کر گئے
 اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کا گرد و دوزخی گردہ ہے ہمیشہ خدا سے ہٹ رہے والے۔

اسی فساد کو روکنے کے لئے وہ دنیا میں ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری سمجھتا ہے جو مستبد قوتوں

کی سرکشی کا جواب دے۔

فَعَزَّزْنَا هَٰؤُلَاءِ بِأَرْبَابٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لِيُزِيلَنَّ عَنْكَ الْفِتْنَةَ وَكَفَّ عَنْكَ الْمُلُوكَ وَالْجُنُودَ
وَعَلَّمَكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَلَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَخَلَقَ الْفِتْنَةَ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (۲۵۱)

چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے حکم انہی سے اپنے دشمنوں کو ہزیمت دی اور داؤد کے ہاتھ سے جالوت
مارا گیا۔ پھر اللہ نے داؤد کو پادشاہی اور حکمت سے سرفراز کیا اور حکمرانی و دانشوری کی باتوں سے
جو کچھ سکھانا چاہا سکھادیا اور اسی طرح ایک گروہ قلیل کے عبر و ثبات اور خدا پرستی نے بنی اسرائیل
کو ان کی گرتی ہوئی حالت سے نکال کر عظمت و اقبال کے عروج پر پہنچادیا، اور حقیقت یہ ہے کہ
اگر اللہ اپنا نہ کرتا کہ ایک گروہ کے ذریعہ سے دوسرے گروہ کو راہ سے ہٹاتا رہتا اور
قوموں اور جماعتوں میں باہم گمراہی جاری رہتی، تو دنیا برباد ہو جاتی اور امن و عدالت کا
نام نشان تک باقی نہ رہتا، لیکن اللہ دنیا کے لئے فضل و رحمت رکھنے والا ہے۔ (اور یہ اس کا
فضل ہے کہ کوئی ایک گروہ سدا ایک ہی حالت پر نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ ہمیشہ باہمی منازعت
و مدافعت جاری رہتی ہے۔)

ان تصریحات سے اندازہ لگائیے کہ کیا اسلام مذہب کو بزورِ شمشیر
جبر سے مسلمان نہیں بنانا چاہتا ہے؟ یا اپنی شمشیر سے دوسروں کے مذاہب کی حفاظت
کرتا ہے؟ دوسروں کے ہاں جا کر نہ بدستی تبدیلی مذہب تو ایک طرف وہ تو یہاں تک ردِ امان ہی کا حکم
دیتا ہے کہ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَاتِ اللَّهِ
لَعَلَّ آبِلَٰهٖ مَأْمَنَہٗ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُوْنَ (۲۵۲)
اور اے پیغمبر! اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آئے اور تم سے امان مانگے تو اسے ضرور امان دو
یہاں تک کہ وہ اچھی طرح اللہ کا کلام سن سکے۔ پھر اسے رہا کر دے، اس کے ٹھکانے پہنچا دو۔ یہ بات ہی
میں ضروری ہے کہ یہ لوگ دعوت حق کی حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔

اب اس سے آگے بڑھئے! دین کے اس اصل الاصول کو جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، بکھر نہیں منوایا
جاسکتا۔ لیکن جو لوگ برفساد و بغت اس اصول کو قبول کر لیں، اور اس طرح مسلمان ہو جائیں۔ تو اس
نظام مملکت و دین کا قیام ان کا مذہب (عقیدہ) ہے اس لئے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیئے کہ وہ

تلوار کب اٹھے گی

انہیں اس نظام کے قیام سے روکے یا اس میں مداخلت کرے یہ ہے وہ آزادی جسے مسلمان ہر قیمت پر برقرار رکھے گا۔ باقی اہل مذاہب کے نزدیک مذہبی آزادی سے مقصود پوجا پاٹ کے آئین و دستور اور رسوم و مناسک کے انداز و اطوار کی آزادی ہے اور اس نے مسلمان یہ آزادی ہر ایک کو دیں گے۔ لیکن ان کے نزدیک مذہبی آزادی یہیں تک محدود نہیں ہے تو ان کے "مذہب" کا ایک گوشہ ہے۔ ان کے مذہب کا دائرہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے اس لئے ان کے ایمان کے مطابق مذہبی آزادی سے مفہوم نظام مملکت کی آزادی ہے۔ یہی ان کا دین ہے۔ لہذا جہاں اس نظام مملکت کے قیام میں منع آئیں گے یا اس کی تخریب کے ارشے کریں گے مسلمان ان کی ان کوششوں کو رد کیگا اور کبھی بروئے کار نہیں آئے دیگا۔ وہ انتہائی کوشش کرے گا کہ یہی اسنہا تم تقسیم اور صلح صفائی سے معاملہ صاف ہو جائے اور مستبد و سرکش قوتیں اپنی حیلہ کاریوں اور متمردانہ درازدستیوں سے باز آئیں۔ لیکن اگر وہ اپنی قوت کے نشہ میں حدود فراموش اور تیو دنیا آشنا ہو جائیں اور انسانیت ناکوئی جذبہ ان میں باقی نہ رہے تو پھر مسلمان جاں بکف میدان میں آجائے گا۔ اور یا اپنی دینی آزادی کو حاصل کر لے گا یا اپنے خون کا آخری قطرہ تک دیدیگا کہ اس کے نزدیک حق و صداقت کی مدافعت میں جان دیدینا غیر اللہ کے نظام میں زندگی بسر کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

ماسوی اللہ را مسلمان بندہ نیست

پیش فرعونے سپراف گندہ نیست

ہر مومن انسانی غلامی و طاغوتی نظام کی نامساعد نصیب سانس نہیں لے سکتا، خواہ اس میں زیادتی معیار و میزان کی رو سے کتنا ہی امن کیوں نہ ہو۔ اس کے نزدیک امن و فساد کی تعریف ہی اور ہے۔ اگر کوئی حکومت اپنی قوت کے زور پر ترقی اور رہزنی، لوٹ اور غارتگری کو دبا دیتی ہے اور لوگ حفاظت سے اپنے اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں اور بے خوف و خطر ادھر ادھر سفر کر سکتے ہیں تو اسے پر امن حکومت کہا جائیگا جس کے عہد زریں میں کہیں فتنہ و فساد دکھائی نہیں دے گا۔ قرآن بیشک اس قسم کی بد امنی کا شدید پابند ہے لیکن اس کے نزدیک بات میں یکسوئی نہیں ہو جاتی۔ اس سے آگے بھی جاتی ہے۔ اس کے نزدیک ساری امن و سلامتی یہ ہے کہ دنیا میں حکومت صرف خالق کے لئے ہے جس میں انسانوں کو اس زندگی میں امن کی خاطر فلاح و سعادت اور سرفتنگی و بشارت نصیب ہو۔ اس کے لئے کسی بھی نظام مملکت کو حق ہے۔ اس کے سوا تمام نظامات باطل (طاغوتی) ہیں۔ اور جو باطل باطل کے تابع ہو اسے اس کا نظام مملکت غیر اللہ کا ہے۔ اس کا نام فساد ہے خواہ اس میں بظاہر کیا ہی امن کیوں

نہو؛ اسی لئے وہ بر ملا کہتا ہے۔

وَلَوْ تَتَّبِعُ الْحَقَّ أَظْهَرَ أَمْ تُحِبُّ فَسَادَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ بَيْنَهُمَا
اتَّبِعْتُمْ بَيْنَ كَرِهْتُمْ فَهَدُّ عَنْ ذِكْرِهِمْ فَتَحْضُرُونَ ۝ ۲۱۴

اگر ایسا ہوتا کہ سچائی ان کی خواہشوں کی پیروی کرتی تو یقیناً آسمان و زمین اور مابینہما سب میں فساد برپا ہو جاتا۔ ہم نے ان کے لئے ان کی نصیحت کی بات ہیا کر دی تو یہ اپنی نصیحت کی بات سے گردن پھیر گئے ہیں۔

اسی لئے وہ دنیا میں غیر اللہ کے نظام مملکت کو فساد قرار دیتا ہے۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝

اگر تم (راہ حق سے) پلٹ گئے تو کیا اس نوبت تک پہنچ گئے ہو کہ تم زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے

لگو اور باہمی رشتہ داریوں کے تعلقات کو منقطع کرنے لگ جاؤ؟

اسی لئے اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ

الَّذِينَ آمَنُوا يَتَّقُونَ فِي سُبُلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّقُونَ فِي سُبُلِ

الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

جو لوگ ایمان لائے ہیں تو ان کا خدا کا خوف ہے (کیونکہ وہ حکومت خداوندی کے قیام کی خاطر

جستہ ہیں اور جن لوگوں نے انکار کیا راہ اختیار کی وہ طاغوت کی راہ میں اور تم میں رہیں غیر خدا کی نظام

کے قیام کی خاطر اور تم ایمان رکھتے ہو تو چاہیے کہ شیطان کے حمایتیوں سے رو رو ان کی طاقت و

کثرت کی پرواہ نہ کرو (شیطانی مکر دیکھنے میں کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن حق کے مقابلے میں)

کبھی جھننے والا نہیں

یہاں مومن اور کافر کی تمیز غور طلب ہے۔ سبیل اللہ (حق کی راہ) یعنی حکومت الہیہ کے قیام (دین) کی خاطر

رہنے والے مومن اور اس نظام کے خلاف کوئی نظام ہو جسے قائم کرنے والے

کافر ہیں اور وہ لوگ جو دین کے قیام میں مانع ہیں اور اس کی تخریب و تباہی

کے ارادے کریں اور ان کے ان ارادوں کی مدد نظام کی کوئی اور صورت باقی نہ رہے۔ تو ان معصام

پر جماعت مومنین کی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ یہی وہ حالات تھے جن کے ماتحت مسلمانوں کو پہلے پہل

نہایت پرہیز گاری کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس اذان کی اجازت کی آیت پر غور کر لیجئے۔

تَوَنُّونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَتَّقُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَلَى بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ مِنَ الَّذِينَ

اُنْزِلَ مِنْ دُونِ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ فَتَعْلَمُ اَنَّ اِيَّاهُ يُدْعَوْنَ اَنْ يَخْرُجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَتْ اُمَّةٌ اُولَىٰ بِكَ مِنَ النَّاسِ فَذَرْنِهَا يَخْتَرُوا وَلَكِنْ يَخْتَرُوا عَصَاكُمْ وَمَتَاعَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۲۲-۳۹)

جن مومنوں کے خلاف غلاموں نے جنگ کر رکھی ہے اب انہیں بھی (اس کے جواب میں) جنگ کی نصیحت دی جاتی ہے۔ یہ کیونکہ ان پر سراسر ظلم ہو رہا ہے اور امتحان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو بغیر کسی حق کے اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے ہیں۔ ان کا کوئی جرم نہ تھا۔ اگر تھا تو صرف یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اور دیکھو اگر اللہ بعض آدمیوں کے ہاتھوں بعض آدمیوں کی ممانعت نہ کرتا رہتا۔ اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ظلم و تشدد کرنے کے لئے بے روک چھوڑ دیتا، تو کسی قوم کی عبادت گاہیں زمین پر محفوظ نہ رہتیں۔ خالق ہیں۔ گرجے۔ عبادت گاہیں۔ مسجدیں، جن میں اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے سب کبھی کے دھماکے جاچکے ہوتے۔ (یاد رکھو) جو کوئی اللہ کی چٹائی کی حمایت کرے گا ضرور ہی ہے کہ اللہ بھی اس کی مدد فرمائے۔ کچھ شبہ نہیں ہے۔

يٰۤاَيُّهَا قَوْمُ رُكُنَةِ وَالْاُورِثَةِ خَالِفُوا

اس کی تفصیل درج ذیل مقامات پر پھیلی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوْا دِيْنََ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يَفْقَهُوْا دِيْنََ اللَّهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (۱۹۱)

اور دیکھو جو لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں تم بھی ان سے لڑو! (پہلے نہ کھلاؤ) البتہ کسی طرح کی دیانت نہ کرنا چاہیے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس سے آگے ہے۔

وَأَقْتُلُوا مِمَّنْ كَفَرُوا تَعْلَمُوهُمْ ۖ وَآخَرُ جُحُودِهِمْ مِنْ حَدِيثِ الْحَرِّ جُودُهُ وَالْمَدَنِيَّةِ ۖ أَشَدَّ مِنْ الْقَتْلِ ۖ وَأَقْتُلُوا مِمَّنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقْتُلُوْكُمْ فِيْهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَمَا لَكُمْ هُدًى مِنَ اللَّهِ فِيْٓ اُولَٰئِكَ اَسْرَرْنَا لِلَّهِ غَفُوْرٌ ۖ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ (۱۹۱-۱۹۲)

اہل مکہ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے تو ہماری طرف سے بھی اب اعلان جنگ ہے، جہاں پاؤں نہیں تل کر دے اور جس جگہ سے انہوں نے ہمیں زکام ہے تم بھی انہیں لڑ کر نکال دو اور اس طرح ہمیں قتل و خونریزی کا جواب قتل و خونریزی سے دینا ہوگا اور قتل و خونریزی بجا ہے خود ایک

بڑا (سبب نہ نیکن) فتنہ کا قائم رہنا قتل و غوریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور باقی رہا حدود و حرم کی
ممانعت کہ اس کے اندر لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے، تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تک وہ خود مسجد
حرم کی حدود میں تم سے جنگ نہ کریں تم بھی اس جگہ ان سے جنگ نہ کرو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ انہوں نے
دبائے جنگ کی تو تمہارے لئے بھی یہی ہوگا کہ جنگ کرو! لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ جنگ سے باز گئے
(تو پھر اللہ کا دروازہ رحمت و بخشش بھی بند نہیں) بلاشبہ وہ رحمت سے بخش دینے والا ہے۔

تو روتھ کی روک تھام کرو اس حد سے آگے بڑھو گے تو یہ پھر جو روتھ دی ہو جائے گا اور اس صورت میں
تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ خدا کے نزدیک دونوں ظالمین کے زمرہ میں شمار ہو جائیں گے۔
الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قَصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

باقی رہا ان مہینوں کا معاملہ جن کا عرب میں احترام کیا جاتا ہے اور ان میں لڑائی بند کر دی جاتی ہے۔
تو اس بارے میں تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر حرمت کے مہینوں کی رعایت کی جائے تو تمہاری نظر
سے بھی رعایت ہونی چاہیے اگر نہ کی جائے تو تمہاری طرف سے بھی نہیں (مہینوں کی) حرمت کے معاملہ
میں (جبکہ جنگ ہو) اس کا بدلہ سبب دینی جیسی روش ایک فریق جنگ کی ہوگی، ویسی ہی دوسرے
فریق جنگ کو بھی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک فریق تو مہینوں کی حرمت سے بے پروا
ہو کر حملہ کرے اور دوسرا فریق حرمت کے خیال سے ہاتھ پرہیز نہ کرے بیٹھا رہے) پس جو کوئی تم پر
نیابتی کرے تو چاہیے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ ویسا ہی معاملہ تم بھی اس
کے ساتھ کرو اور لڑتا ہے تو تم بھی لڑو نہیں لڑتا ہے تو تمہاری طرف سے بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے
اللہ بہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو! اور یہ بات نہ بھولو کہ اللہ باہمی کا سبب رکھتی ہے۔ جو اپنے
کاموں میں اپر مہینہ گزاریں۔

اللہ کی نصرت تو مظلوم کے ساتھ ہوگی کہ یہی تقاضائے عدل و انصاف ہے۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُؤْتِكُمْ إِلَهُكُمْ فَلَا يَكُنْ لَكُمْ إِلَهٌُ غَيْرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَعَفْوٌ غَفُورٌ ذَرِيعٌ

بہر حال حقیقت حال یہ ہے کہ جس کسی نے خود زیادتی نہیں کی بلکہ جتنی سختی اس کے ساتھ کی گئی تھی کھٹکاتی
ہی بدلہ میں کرنی چاہیے؟ اور پھر دشمن مزید زیادتی پر اتر آیا تو ضروری ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ

کر دینے والا بخش دینے والا ہے۔

پہلی اور آخری اجازت | پہلی اجازت کے موقع کی پابندیاں ہیں اور یہی حدود و ضوابط آخری میدان حرب و پیکار و فتح مکہ کے ضمن میں بھی تھیں۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كُلَّ مَفْجَاتٍ وَأَقَاتُوا كُفْرًا كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ مہینوں کی ہے۔ اللہ کی کتاب میں ایسا ہی لکھا گیا۔ جہن آسمان کو آمد زمین کو اس نے پیدا کیا یعنی جب سے اجزیم سماویہ ہے ہیں خدا کا ٹھہرایا ہوا۔ اب یہی ہے۔ ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت کے ہونے ہوئے۔ یعنی رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ کہ ان کے مہینے سمجھے جاتے تھے اور لڑائی ممنوع تھی، دین کی سیدھی راہ یہی ہے پس ان حرمت کے مہینوں میں رجب و خونریزی کیسے، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور چاہیے کہ تمام مشرکوں سے بلاستثناء جنگ کرو جس طرح وہ تم سب سے بلاستثناء جنگ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی، کہ اللہ انہیں تباہ کرتا ہے جو دہر خصال میں اتقویٰ والے ہیں۔

مقاتل مندرجہ صدر میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان دشمنان حق و صداقت کے خلاف صرف اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک یہ جنگ جاری رکھیں۔ اگر یہ ظلم و تعدی سے باز آجائیں تو تم بھی سخت کا با تھروک لو، ان کے متعلق یہ بھی بتا دیا گیا کہ کب تک جنگ جاری رکھیں گے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالَّذِينَ يِقَاتِلُوكُمْ فِى دِينِكُمْ وَيُخْرِجُونَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ إِنَّ أَسْطَحَ أَعْوَادَ وَمَنْ يَزِدْكُمْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ فِيمَتِ، وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا غُلَامٌ ۚ

اے پیغمبر لوگ تم سے پوچھتے ہیں جو مہینہ حرمت کا ہے تمہا جانتے ہو اس میں لڑائی رونا کیسا ہے؟ ان کہہ دو اس میں جنگ کرنا مہم کی بات ہے۔ نہ رستہ ہی یہی یاد رکھو کہ انسان کو اللہ کی راہ یعنی قیام نظام خداوندی سے روکنا اور اس طرح غی سے انکار کرنا۔ اور مسجد حرام میں نہ جانے بیٹھا

اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برائی ہے اور فتنہ یعنی ظلم و فساد قتل سے بھی بڑھ کر ہے، پھر تباہی
 ان برائیوں کا انداز ضروری ہے یا ایک مہینہ کی حرمت کے پیچھے پڑے، ہنا جس کی حرمت کا خود
 دشمنوں نے بھی لحاظ نہیں رکھا، اور زیادہ رکھو! یہ لوگ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر
 بن پڑے تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں۔ رکھو نہ تم میں اور ان میں کوئی اور وجہ مخالفت تو
 ہے نہیں۔ سارا جھگڑا اس بات کا ہے کہ کیوں تم نے دین حق قبول کر لیا۔ پھر کیا تم تیار ہو کہ جس بات
 کو حق سمجھتے ہو محض لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اسے چھوڑ دو! اگر تیار نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ جنگ کے ہوا
 کوئی چارہ نہیں، اور دیکھو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیگا اور اسی حالت پر ہی
 میں دنیا سے جائے گا تو یاد رکھو اس کا مشاران لوگوں میں سے ہوگا جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت
 میں اکارت گئے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کا گردہ دوزخی گردہ ہے ہمیشہ فساد میں رہنے والے!
 یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے نظام سے پھر جاؤ اور جب تک تم ایسا نہ کرو گے یہ تمہارے خلاف لڑتے
 رہیں گے۔ لہذا تم بھی اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ نظام مملکت
 خالصتہً اللہ کے لئے ہو گیا ہے اور اس میں کسی انسان کی دست درازی اور مداخلت کا امکان و احتمال
 نہیں رہا۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ بِلَدِهِمْ فَإِنِ انْتَهَوْا فَاذْكُوا وَلَا إِنِ لَا
 عَلَى الْمُضِلِّينَ ۝ (۲۴۴)

اور دیکھو ان لوگوں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی ظلم و فساد) باقی نہ رہے اور دین صرف
 اللہ کے لئے ہو جائے اور انسانی ظلم و استبداد کی مداخلت اس میں باقی نہ رہے، پھر اگر ایسا ہو کہ یہ لوگ
 جنگ سے باز آجائیں تو تمہیں بھی ہاتھ روک لینا چاہیے کیونکہ جنگ میں تشدد نہیں کرنا ہے، مگر
 صرف ان ہی لوگوں کے مقابلہ میں جو ظلم کرنے والے ہیں۔

اسی کو دوسری جگہ یوں دہرایا گیا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ بِِلَدِهِمْ فَإِنِ انْتَهَوْا فَاذْكُوا
 بِمَا آتَيْتُمُوهُمْ ۝ (۲۴۵)

اور دیکھو ان لوگوں سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ (یعنی ظلم و فساد) باقی نہ رہے اور دین صرف
 اللہ کے لئے ہو جائے۔ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ جنگ سے باز آجائیں تو جو کچھ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے

یہ جنگ کی دوسری صورت ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جنگ یکسر مدافعتیہ ہے۔ محاربانہ نہیں۔ یہ یاد رہے کہ مدافعتیہ سے یہ مفہوم نہیں کہ غنیمت ہمارے ملک پر چڑھائی کر دے اور تم گھروں میں محصور ہو کر لڑائی کرو تو یہ مدافعتیہ جنگ ہوگی۔ اور اگر تم باہر نکل کر دشمن کے علاقہ کی طرف چلے گئے تو یہ جنگ محاربانہ ہوگی۔ **مدافعتیہ جنگ** مدافعت و محاربت کا معیار مقام جنگ نہیں بلکہ علت جنگ ہے۔ مدافعتیہ کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان کسی پر جبر و تعدی اور ظلم و استبداد نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ اپنے نظام کو مخالفین کے ہاتھوں محفوظ نہیں پائیں گے تو اپنے دین (نظام) کے تحفظ کے لئے مخالفین کی قوت شکنی کا سامان کریں گے خواہ اس کے لئے فن حرب و ضرب (معارفہ و فن حرب) کے تقاضے کے مطابق دشمن کے ملک پر چڑھائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے؟ جب اس سرکش قوم کی قوت ٹوٹ جائے گی تو اس سے معاہدہ کیا جائے گا؟ جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔

❦

اب آگے بڑھئے! جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہ نظام مملکت (دین) کسی قوم کی حکومت نہیں جس کا دائرہ کسی خاص خطہ ارض تک محدود ہو اور اس سے آگے تجاوز، تغلب اور استیلاء سمجھا جائے۔ یہ نظام دنیا میں وجہ قیام امن و سلامتی اور باعث تکمیل ثمرت و مزیت انسانیت ہے اس لئے اس کا دائرہ اثر و نفوذ تمام رومے زمین کو محیط ہے۔ اس منہی کے حصول کے لئے اس خطہ ارض سے جس کی اولین تربیت گاہ اور مرکز اختلاف ہوگا، سلسلہ دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت شروع کیا جائیگا؟ **تبلیغ دین** چونکہ قرآن آزادی فکر و آراء کا علمبردار ہے اس لئے وہ اس سلسلہ دعوت و تبلیغ میں بھی کسی رکاوٹ اور مزاحمت کو برسرِ حق تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے نقباء اور دعاۃ مذہبی مبلغین کی انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ اس نظام مملکت کے نمایندوں کی حیثیت سے دنیا کے ہر کونے میں جائیں گے اور لوگوں تک یہ پیغام حق و صداقت پہنچائیں گے؟ اور اس طرح انہیں بتلائیں گے کہ وہ انسانی غلامی کے ان نظامات باطل سے آزادی حاصل کر کے کس طرح وہ نظام قائم کر سکتے ہیں جو سرتاپا حق پر مبنی ہے اور انسانی منافع و ارتقاء اور سعادت و شرافت کا متکفل۔ ان نمایندگان نظام مملکت خداوندی کی عظمت و عبادت کے لئے دیگر اقوام و ملل سے معاہدات کئے جائیں گے جو **معاہدات کا احترام** قوم ایسے مبنی بر عدل و انصاف یعنی باہمی صلح و آشتی کے معاہدے انکار کرے گی یا معاہدہ شکنی کرے گی اس سے تصادم لازمی ہوگا۔ یہ جنگ کی تیسری شکل ہے جو عہد شکنی کرنے والوں کے خلاف ہوگی۔ معاہدات کا احترام قرآن کی اساسی تعلیم میں سے ہے۔ وہ اس کی خلافت و ورثی

کرتے والوں کو فاسق قرار دیتا ہے۔

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْكُمْ بَعْدَ مِيثَاقِهِ يُلْقُوا فِي سَمِّهِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ

أَنْ يُكُفَّلَ وَيُقْسَدُ فَنَ فِي الْأَرْضِ مِنْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَائِبُونَ (۲۱)

فاسق کون ہیں؟ فاسق وہ ہیں جو احکام الہی کی اطاعت کا عہد و میثاق کر کے پھر اسے توڑ دیتے ہیں اور

جن عناصر کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کے قطع کرنے میں بے باک ہیں۔ اور وہ اپنی بے عملیوں اور

مکر شیوں سے) ملک میں فساد پھیلاتے ہیں سو (جن لوگوں کی تشقاداتوں کا یہ حال ہے۔ وہ ہمیشہ گمراہی کی

چال ہی چلیں گے اور فی الحقیقت یہی لوگ ہیں جن کے لئے سراسر ملامدی اور نقصان ہے۔

وہ یہود کے خلاف یہ سنگین الزام عائد کرتا ہے اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ وہ ہمیشہ عہد شکنی کرتے تھے۔

أَوْ كَلَّا عَهْدًا وَعَهْدًا أَتَيْنَا بِكُم مِّنْ نَّحْنُ أَكْثَرُ مُؤْمِنُونَ

(اور یہ لوگ جو آج دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں تو غور کرو! اس سے پہلے ان لوگوں کی ورش کیسی رہ چکی

ہے۔ جب کہیں ان لوگوں نے اتباع حق کا کوئی عہد کیا تو کسی نہ کسی گروہ نے ضرور ہی اُسے پس پشت ڈال دیا۔

اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے دل خدا پرستی کے سچے ایمان سے خالی ہیں

اسی طرح وہ کفار کی ہمدستی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔

لَا يُزِيلُ قُلُوبُنَا فِي مَؤْمِنِكُمْ اِلَّا ذِكْرًا مِّنْهُ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (۲۲)

کیا ہی بڑا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں کسی مؤمن کے لئے۔ نہ تو قرأت کا پاس کر رہے ہیں، نہ عہد و اقرار کا بھی

لوگ ہیں کہ ظلم میں حد سے گزر گئے ہیں۔

ان سب اشارات کے بعد وہ جماعت مؤمنین کو تاکید کرتا ہے کہ وہ عہد کی پابندی کریں کہ اس کا التزام اسل

نیکی اور اس سے عدل و شرافت ہے۔

لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوا وَجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَ اَلَى الْمَالِ عَلَى حُتْبَةٍ

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّاعِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

وَ اَقَامَ الصَّلَاةَ وَ اٰتَى الزَّكَاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ

فِي الْبِاسَاءِ وَالضَّرَكَةِ وَ حِينَ الْبَأْسِ اُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ اُولَئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ (۲۳)

نیکی اور کھلائی کی راہ یہ نہیں ہے۔ کہ تم نے (عبادت کے وقت) اپنا منہ لہجہ رب کی طرف پھیر لیا۔ یا کچھ

کی طرف کر لیا (یا اسی طرح کوئی بات ظواہر و رسوم کی کر لی) نیکی کی راہ تو ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر اور خدا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور خدا کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مساکین کو دیتے ہیں۔ اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، جب قول اُترا کرتے ہیں تو اسے پورا کر کے رہتے ہیں۔ تنگی و مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا وقت لیکن ہر حال میں صبر کرتے والے اپنی راہ میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو متقی انسان ہیں۔

اور یہی لوگ تقویٰ شعار ہیں

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُخَوِّضُ الْمُتَّقِينَ ۝ (۳۶)

ہاں خدا کا یہی توفیق ہے کہ جو کوئی اپنا قول و قرار سچائی کے ساتھ پورا کرتا ہے اور دین میں متقی ہوتا ہے تو خدا کی پسندیدگی اتنی لوگوں کیلئے ہے جو متقی ہوتے ہیں۔

اَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ (اپنے عہد و عہود کی پابندی کرو) اس نظام کا گویا آئین اساسی ہے اور اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ

اَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْرًا ۝ (۱۶)

عہد پورا کرو! اس لئے کہ یہ معاملہ ہمیں ختم نہیں ہونے والا۔ اس کے متعلق تم اپنے خدا کے ہاں جواب دہ ہو گے کیونکہ جب تم کسی سے معاہدہ کرتے ہو تو یوں سمجھو کہ اس میں اللہ کو ضامن قرار دیتے ہو۔

وَ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْرًا ۝ (۱۶) اَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْرًا ۝ (۱۶)

اور جب تم آپس میں قول و قرار سمجھ لو کہ یہ اللہ کے نزدیک شہر ہو گیا تو چاہیے کہ اللہ کا عہد پورا کرو! اور ایسا نہ کرو کہ تمہیں پکی کر کے انہیں توڑ دو؛ حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگہبان ٹھہرا چکے ہو۔ یعنی اس کے نام کی قسم کھا کر اسے شاہد قرار دیجئے (جو یقین کر دتم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اس کا علم ہر بات کا اعلیٰ کئے ہوئے ہے۔

اسی لئے فلاح و سعادت کے چشمے اور کامیابی اور کامرانی کی راہیں انہی کیلئے کھلی ہیں جو اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ

عَنِ الْغُرُوحِ ضُحُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ كَاعِلُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ
 حَافِظُونَ ۚ اِلَّا عَلَىٰ اَنْزٍ وَّاجِبِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ كَرِيمٌ مُّؤْمِنُونَ
 مِمَّنْ اسْتَبَغَىٰ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِمِلَّةِهِمْ
 وَعَمِلَ قَدْرُهُمْ رَاعُونَ ۚ (۲۳ نیز ۲۴)

بلاشبہ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے رکون ایمان لانے والے، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ جو نیک باتوں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں۔ جو اپنے ستر کی تمہاشت سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ہاں اپنی بیبیوں سے زناشرعی کا علاقہ رکھتے ہیں یا ان سے جو ان کی ملکیت میں آگئیں۔ یعنی اسناد غلامی کے احکام سے پہلے جو عورتیں ان کے قبضہ میں آگئیں تو ان سے علاقہ رکھنے کی وجہ سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور جو کوئی اس معاملہ میں اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نکلے تو ایسی صورتیں نکالنے والے ہی ہیں جو حد سے باہر ہیں اور ردی مومنین کا تمہا ہوئے جن کا یہ حال ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔

اس باب میں قرآن انسان کو ایسے بلند مقام پر لیجاتا ہے کہ نگہ بصیرت محو حیرت رہ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور کسی معاملہ میں وہاں کے احترام عہد کی پلیدیاں مسلمان تمہیں مدد کے لئے بکارتے ہیں تو تم اپنے معاہدہ کے خلاف ان مسلمانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بھی عہد شکنی میں جبریل ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَوَلَّوْنَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِمِلَّةِهِمْ
 وَانِ اسْتَنْصَحُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصُ اِلَّا عَلَىٰ اَوْ يَدْبِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
 مِيثَاقٌ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰتٰكُمْ بِصَالِحٍ فَاُولٰٓئِكَ

اور جن نوگوں کا حال ایسا ہو کہ ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو متہا سے لئے ان کی امداد و رفاقت میں سے کچھ نہیں جب تک وہ اپنے وطن سے ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر دین کے بارے میں تم سے مدد چاہیں تو بلاشبہ تم پر ان کی مدد گاری لازم ہے اِلَّا یہ کہ کسی ایسے گروہ کے مقابلہ میں مدد چاہی جائے جس سے تمہارا صلح و امن کا عہد و پیمان ہے کہ اس صورت میں تم عہد و پیمان کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے، اور تم جو کچھ کرنے ہو اللہ کی نگاہ سے پرشیدہ نہیں۔

جب تک فریق مخالف عہد نہ ہوتا جائے مسلمانوں کے لئے عہد و معاہدہ کی پابندی ضروری ہے، خواہ بعد کے

حالات کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو۔

كَيْفَ يَكُونُ الْمُشْرِكِينَ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا
عِندَ الْمَسِيحِ الْحَرَّافَةَ مَا اسْتَقَامُوا إِلَيْكُمْ فَاَسْتَقَامُوا إِلَيْكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَبِصِيرٌ
الْمُتَّقِينَ ۝ (۱۱۰ نيزم)

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان مشرکوں کا عہد، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد ہو؟ ہاں جن لوگوں کے
ساتھ تم نے سوچ حرام کے قریب (حدیبیہ میں) عہد و پیمان باندھا تھا اور انہوں نے اسے نہیں توڑا، تو
ان کا عہد ضرور عہد ہے اور وہ جب تک تمہارے ساتھ رہے (اپنے عہد پر) قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ
(اپنے عہد پر) قائم رہو! اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو اپنے تمام کاموں میں متقی ہوتے ہیں۔

البتہ جب ان کی طرف سے نقص عہد کا اندیشہ ہو تو انہیں
دھوکہ نہیں دیا جاسکتا | ان کا عہد واپس دیا جاسکتا ہے، دھوکے سے عہد شکنی نہیں
کی جاسکتی۔

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ۝ (۱۱۱)

اور اگر ایک گروہ (ابھی میدان جنگ میں مقابلہ پر تو نہیں آیا) لیکن تمہیں اس سے دغا کا اندیشہ ہے
تو چاہیے ان کا عہد ان ہی پر لوٹا دو، یعنی عہد نسخ کر دو! اس طرح کہ دونوں جانب یکساں حالت میں
ہو جائیں (یعنی ایسا نہ کیا جائے کہ اچانک شکست عہد کی انہیں خبر دی جائے بلکہ پہلے سے جہاد یا
جائے تاکہ دونوں فریقوں کو یکساں طور پر تیاری کی ہدایت مل جائے، یاد رکھو! اللہ خیانت کرنے
والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس تعلیم پر غور فرمائیے اور پھر اس کا مقابلہ کیجئے۔ سیاسی دنیا کے مسائل و مشارب سے بہت فرق آپ کے
سامنے آجائے گا۔ دنیا سے قدیم کے مقتن رسولؐ کے نزدیک معاہدہ مکڑی کا جالا ہے جو اپنے سے کمزور
کو اپنے اندر بچاؤ لیتا ہے۔ اور اپنے سے قوی کے ہاتھوں فوٹا ٹوٹ جاتا ہے۔ "دنیا سے جدید کی سیاست
کا امام اطالوی مدبر میکیا ولی (MACHIAVELLI) ہے جس کا ضابطہ اصول و مہمانی تمام

۱۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے کسی کو جان کی امان دی اور پھر اسے قتل کر ڈالا، تو میں اس کے
الگ ہوں اگرچہ مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو۔

مغربی سیاست کا عرودۃ الوثقی ہے۔ سنئے کہ وہ اس باب میں کیا لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے لئے صفت رو باہی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ دجل و فریب کے جال بچھاسکے اس کے ساتھ ہی خوشے شیریں بھی تاکہ وہ بھیرپوں کو خائف رکھ سکے۔ صرف شیر کی قوت کافی نہیں اس لئے عقلمند بادشاہ وہ ہے کہ جب دیکھے کہ کوئی ہمایا معاہدہ اس کے مفاد کے خلاف جاتا ہے یا جو صلح کے پیش نظر وہ معاہدہ کیا گیا تھا وہ باقی نہیں رہتا تو اس معاہدہ کو بلا تاویل توڑ ڈالے۔ لیکن پھر یہ کہ اس مضمون کی عہد شکنی کے لئے نہایت نگاہ فریب و لائل پہلے سے تیار کرے۔

(The Prince; Chap. 18)

میکیاؤلی کا فلسفہ وہ بنیاد ہے جس پر مغرب کی تمام سیاست و تمدن کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ آپ میکیاؤلی کے محولہ بالا اقتباس کو سامنے رکھئے اور پھر دیکھئے کہ آج دنیا کی اتنی اتنی بڑی قوموں میں جو تمام نوع انسانی کی فلاح و بہبود کی اجارہ داری اور عدل و انصاف کی مصطفیٰ کی تدعیا ہیں، معاہدات و میثاقات کی کس طرح مٹی پلید ہوتی ہے۔ جس دیدہ ویری سے یہ اکابر مل و باطل اقوم اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں اسے دیکھ کر شرم کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اور حیا کی پیشانی پر سینہ آجاتا ہے لیکن یہ تمدن و تہذیب اور عدل و انصاف کے ستون ہیں کہ صبح کی بات سے شام کو مکر جاتے ہیں اور شام کے عہد سے صبح کو اور اس میں کوئی جھجک محسوس کرتے ہیں نہ تاویل اور دسیہ کے وسیع معتبر رہتے ہیں اس لئے کہ جھجک و تاویل تو اس صورت میں ہو جب ان کے سینے میں جھوٹ اور سچ کی کشمکش کا بھان متلاطم ہو وہ اپنے ضابطہ سیاست میں قائم رہنے کی فکر اور دروغ بانی کو عیب ہی نہیں سمجھتے تو پھر حجاب و تکلف کیسا اور مروت و سہ زنش کس کی؟ میکیاؤلی سیاست کا اصل اصول یہ ہے کہ اخلاق و مذہب کو سیاست سے بالکل الگ رکھنا چاہیئے اور سیاست میں سہ زنش اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیئے کہ ہمیں کامیابی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے اور پس:

(Means are justified by the ends achieved)

یہ قدیم ہندوستان کی سیاست میں صرف ایک مدبر کا ذکر ملتا ہے جو Kautilya کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

(Mangam Chandra Bandyopadhyaya)

کتاب ارتھ شاستر کا انگریزی ترجمہ شائع کیلئے ہندوہ اس کے مقدمہ میں لکھتا ہے کہ کامیاب کے لغوی معنی ایسی "فریب کاری" ہیں جو Admiration نے اپنی کتاب (Civilisation in East and West) میں اس کے بڑے سیاسی فلسفے کے ذکر کیا ہے۔ اہل ہندوستان کا میکیاؤلی کہہ کر پکارا ہے۔ ہر کے بڑے سیاست بھی بالکل میکیاؤلی کے ہیں اور وہ بھی پھر وہی وقت کے مصالحت کے حصول کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور ان سے بلا توقف پھر اپنی عقیدت کرتا ہے کہ مفید کی کامیابی کے لئے جو ذریعہ یا سب سے زیادہ عقلی استعمال کرنا سب جائز ہیں۔

اس پیامبر سیاست ابلیسیہ کا فرمان ہے جس پر اس کی اُمت نہایت شدت سے عمل پیرا ہے اور اس طرح خود بھی تباہی اور ہلاکت کے جہنم میں گرفتار ہے اور باقی دنیا کو بھی اپنے ساتھ اس فحشیت میں ڈوبی ہے۔ جب قرآن کی اس بصیرت افزا اور عدل پرور تعلیم کو عمل میں لایا گیا تو اس وقت معاہدات کی پابندی کس شدت سے ہوتی تھی اس کا ذکر ذرا آگے چل کر ملے گا۔ اس وقت صرف یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ اسلامی نظام مملکت غیر اقوام سے معاہدات کر لے گا اور ان کا احترام ان پر لازم ہو گا۔ لیکن جو قوم عہد شکنی کرے گی اس سے تصادم ضرور ہو گا۔ یہ جنگ کی تیسری شکل ہو گی۔ بنی اکرم نے مخالفین غریب سے معاہدات کئے۔ لیکن انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی اور انہیں بار بار توڑا۔

إِنَّ تَسْمِيَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ لَأَبْسُ مَبْرُوءَاتٍ ۚ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ
مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَ ۚ

بلاشبہ اللہ کے نزدیک بدترین چار پائے وہ انسان ہیں، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی اپنا لئے دے نہیں۔ اسے پیغمبر جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد و پیمان کیا تھا پھر انہوں نے اسے توڑا اور ہر آگے ہر مرتبہ عہد کر کے توڑتے ہی رہے اور بد عہدی کے وبال سے ڈرتے نہیں۔

لہذا ان سے جنگ ناگزیر تھی۔ سورہ توبہ کا پہلا اور دوسرا شروع دیکھئے۔ ان مخالفین کی عہد شکنی اور معاہدات فراموشی کی تفصیل آپ کے سامنے آجائے گی۔ جنگی معاہدات تو ایک طرٹ اسلام دشمنی میں نہ ان یہود و مسیحیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے جو ان کے ہاں بطور قومی شہزادوں سے رہتا (Conventional) چلے آتے تھے اور جن کی پابندی ان کا نفی شعار تھا۔ انہوں نے چار مہینے حرمت کے مقرر کر رکھے تھے جن میں جنگ و جدال اور حرب و ضرب کا سلسلہ از خود ملتوی ہو جاتا تھا اور ہر شخص بے خوف و خطر نقل و حرکت کر سکتا تھا۔ وہ باہمی جنگ دیکھاریں ان مہینوں کی حرمت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ قرآن نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اور اس کی پابندی کی تاکید کی۔ لیکن مخالفین کی عہد شکنی کا یہ عالم تھا کہ ان مہینوں میں بھی رد و بدل کر دیتے تھے۔ اور اس طرح قریب دے کر جنگ سے بھی نہیں چوکتے تھے۔

کفار کی عہد شکنی

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ يُلَاقُونَكَ عَاهِدًا فَيُخْلِفُونَ عَنْهُ عَهْدَهُمْ
فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُجَاهِدُوا فِي الْحَرْبِ عَاهِدًا
وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ ۚ

نسیء یعنی مہینہ کو اس کی جگہ سے پیچھے ہٹا دینا جیسا کہ بنا ملیت میں دستور ہو گیا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔

کہ کفر میں کچھ اور بڑھا دینا ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں۔ ایک ہی ہینہ کو ایک برس حلال سمجھتے ہیں یعنی اس میں لڑائی جائز کر دیتے ہیں، اور پھر اسی کو دوسرے برس حرام کر دیتے ہیں (یعنی اس میں لڑائی ناجائز کر دیتے ہیں) تاکہ اللہ نے حرمت کے ہینوں کی جو گنتی رکھی ہے اسے اپنی گنتی سے مطابق کر کے اللہ کے حرام کئے ہوئے ہینوں کو حلال کر لیں۔ ان کی نگاہوں میں ان کے بڑے کام خوشنما ہو کر دکھائی دیتے ہیں اور اللہ رک کا قانون ہے کہ وہ اسکرین حق پر کامیابی و سعادت لگتی راہ نہیں کھولتا یہ معاہدہ شکنی کی بدترین شکل تھی اس لئے قرآن کریم نے اسے "زیادۃ فی الکفر" کہا ہے۔

—:—

پھر اور آگے بڑھئے! جن غیر مسلم علاقوں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہوگی وہاں لوگ بسلام قبول کر لیں گے۔ اور اس نظام کی صداقت پر ایمان لائیں گے۔ اگر ان پر کوئی قوم دست درازی کرے گی تو مرکز ملت پران کی امداد بھی فرض ہوگی۔ ایسے موقع پر اگر صلح و آشتی اور عہد و معاہدہ سے بات نہیں سلجھے گی تو ان مظلومین کی حفاظت اور ان پر ظلم و تشدد کی مدافعت میں جنگ لازم آئے گی۔ سورہ نسا میں ہے۔

مظلوم کی مدد کیلئے جنگ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (سورہ نسا، ۷۵)

اور مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے؟ حالانکہ کتنے ہی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ہیں جو ظالموں کے ظلم و تشدد سے عاجز آکر فریاد کر رہے ہیں۔ خدا یا ہمیں اس بستی سے جہاں کے باشندوں نے ظلم و تشدد پر کمر باندھ لی ہے نجات دلا، یعنی اہل مکہ سے نجات دلا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا کارساز بنائے اور اپنی طرف سے کسی کو ہماری مددگاری کے لئے کھڑا کرے۔

لیکن اگر اس ستانے والی قوم کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو معاہدہ کی شرائط کے خلاف ان مظلومین کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لئے کہ معاہدہ کا احترام مقدم ہے۔ ایسی صورت میں معاہدہ کی شرائط کے مطابق پہلے معاہدہ فسخ کیا جائے گا اور پھر ان لوگوں کے خلاف قدم اٹھایا جائے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُمْسِكُوا مَالَهُمْ مِنْ دُونِ هَٰذَا جُرْأَتُهُمْ أَنْ اسْتَمْتَحِرُوا مِنْكُمْ

فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ لَا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ (۱۷)

جو لوگ ایمان لے کر ہجرت کی، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے
رہے۔ ان کے ہاجرین کو رہنے میں، جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کا کٹنا
دریغ ہے۔ اور جن لوگوں کا حال ایسا ہو کہ ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی تو تمہارے لئے ان کی اعانت
رفاقت میں سے کچھ نہیں ہے جب تک وہ اپنے وطن سے ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر دین کے بارے میں تم
مدد پاؤ گے تو بلاشبہ تم پر ان کی مددگاری لازم ہے۔ الایہ کہ کسی ایسے گروہ کے مقابلہ میں مدد چاہی جائے جس
سے تمہارا صلح و امن کا معاہدہ اور پیمانہ ہے کہ اس صورت میں تم عہد و پیمان کے خلاف قدم نہیں اٹھا
سکتے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔

مطلوبین کی یہ امداد اس لئے ہے کہ اگر مفسدین کو ان کے ظلم و ہجرت سے نہ روکا جائے تو کسی کمزور کو جیتنے کا
حق ہی نہ رہے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَابْغَضُواهُمْ أُولَٰئِكَ لَوُفَا نُكْرٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُ

سُورَةُ الْاَنْعَامِ (۱۸)

اور وہ کچھ لوگ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ بھی (کفر کیا) ایک دوسرے کے کار ساز و دشمن
ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کر گے (یعنی باہمی رنجیت اور بھائی چارگی کا جو حکم دیا گیا ہے اور دنیا و عہد و اعانت مسلمانین
کی جو تلقین کی گئی ہے) اس پر کار بند نہیں رہو گے۔ تو مائوسیتیں فتنہ پیدا ہو جائیں گی۔ اور ہری ہی حسرتی
پھیلے گی!

واضح رہے کہ اگرچہ یہ آیات مکہ کے مشرکین کے معنی میں آئی ہیں، لیکن ان کا حکم عام ہے۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ
معاہدہ کی آواز کہیں سے اٹھے خدا کے یہ سپاہی بلا تمیز مذہب و ملت اور بلا لحاظ رنگ و وطن، محض حق کی امداد کی
خاطر، ان مشرکین کی آواز پر لبیک کہیں گے اور ان کی حفاظت میں اپنی جان تک دیدیں گے۔ اس لئے کہ ان کا فریضہ
حیات احترام انسانیت ہے۔ اگر کمزور کی امداد کے لئے کوئی بھی نہ اٹھے تو دنیا اس طرح درندوں کا بھٹ بن جائے
جس طرح آج اقوام مغرب کی پیرو دستوں سے بن رہی ہے کہ نیر دست کے لئے خدا کی اس وسیع و عریض زمین
پر اس کا کوئی گوشہ اور عافیت کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہی وہ کمزور کی رفاقت ہے جس کی تفصیل سورہ بقرہ
کی اس آیت مقدسہ کے اجمال میں پوشیدہ ہے۔

فَإِنْ مِّنْهُمْ بِرَازٍ أَلَا تَقَاتِلُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنَّا نَبْنِي الْقِبْلَةَ لَكُمْ ذِكْرًا وَاللَّهُ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ

وَعَلَيْكُمْ قَمَائِشَاءُ وَلَوْ كَفَرُوهُ إِنَّهُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ لَفُتْسَدَتْ أَلْوَانُهُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ (۲۵)

چنانچہ (ایسا ہی ہوا) انہوں نے حکم الہی سے اپنے دشمنوں کو ہزیمت دی اور داؤد کے ہاتھ سے جاوے
باراگیا۔ پھر اللہ نے داؤد کو پادشاہی اور حکمت سے سرفراز کیا۔ اور حکمرانی و دانشوری کی باتوں سے جو
کچھ سکھانا تھا سکھلا دیا۔ اور اس طرح ایک گروہ قلیل کے صبر و ثبات اور عذا کی اطاعت نے بنی اسرائیل
کو ان کی گرتی ہوئی حالت سے نکال کر عظمت و اقبال کے عروج پر پہنچا دیا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ
ایسا نہ کرتا کہ انسانوں کے ایک گروہ کے ذریعہ سے دوسرے گروہ کو راہ سے ہٹاتا رہتا اور قوموں اور جماعتوں
میں باہد گر مزاحمت جاری رہتی، تو دنیا خراب ہو جاتی (اور اس من و عدالت کا نام و نشان باقی نہ رہتا لیکن)
اللہ دنیا کے لئے فضل و رحمت رکھنے والا ہے۔ (اور یہ اس کا فضل ہے کہ ایک گروہ کو سدا ایک ہی حالت
پر نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ مستبدین کی سرکوبی کے لئے دوسرا گروہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔)

اس سلسلہ کی ایک اور کڑی بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر سڑک پر دو آدمی آپس میں دوپٹوں تو پولیس کا
سپاہی انہیں گرفتار کر کے عدالت میں لے جائے گا اور وہاں جو بھی ظالم قرار پائے گا سزا بھگتے گا۔ یہ دو افراد کا معاملہ
تھا۔ لیکن اسی طرح اگر دو اقوام ایک دوسرے سے الجھ جائیں تو کہئے کہ وہ کونسی پولیس سے جو انہیں اخذ کریگی۔
اور وہ کونسی عدالت ہے کہ جہاں ان پر مقدمہ چلے گا اور زیادتی کرنے والی قوم اپنے جرم کی سزا پائے گی۔ دنیا
میں آج جس قدر فساد نظر آ رہا ہے اس قسم کی محتسب پولیس اور عدالت

حکم بننے والی جماعت

کے فقدان کی وجہ سے ہے۔ پہلی جنگ کی تھکی ہوئی قوموں نے "لیگ
آف نیشنز" کے نام سے اسی قسم کے احتساب اور عدل کا محکمہ قائم کیا تھا۔ چونکہ نیتیں سب کی خراب تھیں
اس لئے نتیجہ ظاہر تھا۔ چنانچہ اس جمعیت اقوام کا وہی حشر ہوا جو بقول علامہ اقبالؒ "کفن دزدوں کی عجا
کا ہو اکر رہا ہے۔ اب دوسری جنگ کے بعد اسی روح کو ایک دوسرا پیکر دیا گیا ہے اور جمعیت اتحاد اقوام
کا وجود عمل میں آیا ہے

چونکہ یہ عمارت بھی ان ہی کج بنیادوں پر رکھی گئی ہے اس لئے اس کے انجسام کی پیش گوئی میں بھی کسی علم غیب
کی مدد کی ضرورت نہیں۔ صرف قرآنی فراست کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اس قسم کی جماعت کے وجود کا نظریہ
قرآن ہی کا عطا فرمودہ ہے۔ اقوام یورپ نے یہ تصور تو وہاں سے لے لیا لیکن وہ اس

روح کو کہاں سے لے لیتے جس کے پیکر کا نام ایسی جماعت ہوتی ہے۔ وہ روح صرف اطاعت خداوندی
سے پیدا ہو سکتی ہے اور مغرب کی اہرمنی سیاست میں خدا کے نام سے چڑبے اس لئے طاغوتی روح کا پیکر

وہ نتائج کس طرح سے پیدا کیے گا؟ قرآن، دنیا میں جماعتِ مؤمنین و حزبِ اللہ کا یہی فریضہ مقرر دیتا ہے کہ وہ اقوامِ عالم کے تنازعات و مناقشات میں حکم بنیں، تمام فیصلے عدل و انصاف سے کریں۔ اور جو اس فیصلہ سے سرتابی کرے اور دنیا میں فساد برپا کرنا چاہے اس کا سر کچل کر رکھ دیں! کہ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ سورہ حجرات کی آیت شریفہ پر غور کیجئے یہ فریضہ نکھر کر سلسلے آجائیگا!

وَإِنْ عَادُوا فَنَزِلْ عَلَيْهِمْ مِنْ صَوَابٍ مِمَّا فُرِيقُوا بِمَا فَعَلُوا
عَلَى الْوَقْفِ فَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَعْشَرَ تَفِئَةٍ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ
فَاصِلُكُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ

اور رد کیجیو اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑ بیٹھیں تو دے جماعتِ مؤمنین! اور اے حزبِ اللہ تمہارا فریضہ ہے، کہ ان کے درمیان صلح و صفائی کرادو! پس اگر ان میں سے ایک گروہ تمہارے فیصلہ سے سرتابی کرے تو تم بھی دوسرے گروہ کے ساتھ مل کر باغی جماعت سے قتال کرو! مگر آنکہ باغی جماعت خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے (یعنی مرکزِ ملت کے فیصلہ کے آگے گردن ٹھکائے) پس اگر وہ (جماعت) لوٹ آئی تو تم ان میں عدل و انصاف کے ساتھ باہمی صلح و صفائی کرادو! اور یاد رکھو اس باہمی صلح کرانے میں، پورا پورا انصاف کرو۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی وہ آیت ملا کر دیکھئے! جو اوپر لکھی جا چکی ہے۔ مقید حکم مطلق سے بدل جائیگا۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ
عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ایسا نہ کرتا کہ ایک گروہ کے ذریعہ دوسرے گروہ کو راہ سے ہٹاتا رہتا اور قوموں اور جماعتوں میں باہمی منازعت و مداخلت جاری رہتی تو دنیا خراب ہو جاتی اور امن و عدالت کا نام و نشان باقی نہ رہتا! لیکن اللہ دنیا کیلئے فضل و رحمت رکھنے والا ہے۔

قرآن کریم میں دوسروں سے جنگ کی یہی تسکین ہے۔ ان کے علاوہ دو ایک صورتیں اور بھی ہیں لیکن وہ اس نظامِ مملکت (دین) کے داخلی انتظامات سے متعلق ہیں۔ قرآن اس کی تو اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دل اس نظام کی صداقت (ایمان) سے منحرف ہو گیا ہے تو وہ اسلام کو ترک کر کے دوسرا مذہب اختیار کرے (تفصیل اس کی پہلے گزر چکی ہے) لیکن وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جماعت کے اندر رہتے ہوئے اس کے فیصلوں سے سرکشی اختیار کی جائے۔ نظامِ مملکت کے فیصلوں کی حیثیت قانون کی ہوتی ہے۔ اور

باغیوں کی سزا

قانون کی اطاعت لازمی اگر قانون کا اتباع بھی افراد کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے اور انہیں کھلی چھٹی ہو کہ جب جی چاہے ان سے انحراف کر لیں تو ایسا نظام قائم

ہی نہیں رہ سکتا۔ نظام کے بقا کاراز اس کے قانون کی اطاعت میں ہے۔ نظام کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے خلاف کھلی ہوئی بغاوت اختیار کی جائے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَسْرُجُهُمْ مِنْ خِذَايِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۲۴)

بلاشبہ ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول (یعنی ملت اسلامیہ) سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں خرابی پھیلانے کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں . . . . . یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے

جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جہتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ (یعنی جیسی کچھ سزا ان کے لئے مناسب ہو دیا جائے) یہی دگ ہیں جن کے لئے دنیا میں سوائی ہے۔ در آخرت میں بھی ان کیلئے سخت ترین عذاب رہیں گے۔

دوسری شکل جس سے کہیں زیادہ سنگین اور متاثر کن ہے اعتدال سے کہیں بڑھ کر تباہ کن ہے یہ ہے کہ بظاہر جماعت کے ساتھ ہوں اس کے فیصلوں کے سامنے تسلیم نہ کئے نظر آئیں لیکن در پردہ اس کی تحریک اور بربادی کی کوشش کی جائیں اور اس کے لئے غیروں سے ساز باز شروع کر دی جائے

منافقت

اس کا نام منافقت ہے تفصیل اس کی اپنے مقام پر آئے گی جہاں پر بتلایا جائے گا کہ جماعت میں منافقت کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اس مقام پر صرف ان کی محاربانہ کوششوں کے ذریعہ تک اکتفا کیا جائے گا۔ منافقوں کی ان فتنہ پردازوں کے متعلق سورہ حشر میں ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ مَرُوءَةٍ أَوْ نَأْتَيْتُمُ عَلَىٰ مَوْعِدٍ أَوْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَقْبَضْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِجَالٍ وَلَا دَابَّةٍ ۝ لَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ حَقٌّ مِّمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْكُمْ فِ

اس کے رسول کے دین کی راہی جانوں سے) اور اذکرے رہتے ہیں۔ واقعہ یہی لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں کے ایمان میں سچے ہیں۔ (ایسے ہی) وہ لوگ بھی ہیں جو ان سے پہلے دارالاسلام (یعنی منورہ) اور ایمان کو اختیار کر چکے ہیں۔ یہ لوگ ان ہاجرین سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں۔ جو کچھ خدا کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے، اس کے لئے وہ اپنے سینوں، دلوں، ایموں کوئی ضرورت یا تنگی محسوس نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے نفسوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی تنگ دستی اور غربت کا شکار ہوتے ہیں (یاد رکھو) جو لوگ (خدا کے فضل و کرم سے) نفسانی بخل اور کجی سے بچا دیئے جائیں تو یہی لوگ نلاح پانے والے ہوتے ہیں!

اسی طرح جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں وہ خدا سے دیا پیش کرتے ہوئے اعراض کرتے ہیں۔ اے پروردگار! ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی سعادت سے مشرف ہوئے ہیں، ہمیں مغفرت فرما دے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لا چکے ہیں کسی قسم کا کھوٹ پیدا نہ کر۔ خدایا! یہ واقعہ ہے کہ تو بڑا ہی ہریان اور جسم کرنے والا ہے۔

اے پیغمبر اسلام! کیا تم نے ان لوگوں کی طرف تہیر اور یکجا جماعت پھیلانے پھرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ان بھائیوں سے جہول سے ان کتاب میں سے ہونے کے باوجود انکار کی راہ اختیار کی ہے (یعنی یہودی میں) کہتے ہیں کہ اگر تم کو (جزیرہ عرب سے) نکال دیا گیا تو یقیناً ہمارے ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ اور تمہارے ساتھ ہی ہمیں کھڑے ہوں گے۔ اور تمہارے بارے میں ہرگز ہرگز ہم کسی کی بات نہیں مانتے گے۔ اور تم ہمارے جانے لگے تو یہی فکری ہو) ہم ضرور بالضرور تمہاری امداد کریں گے (مگر یاد رکھو، اور تمام باتوں کی طرح ان کے یہ وعدے بھی سراسر فریب اور دھوکہ ہیں) اللہ

شہادت دیتا ہے کہ درحقیقت وہ (اس میں) جھوٹ بولنے والے ہیں!

ان کے خلاف جنگ کے سلسلہ میں فرمایا۔

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَىٰ كَيْدَهُمْ إِيَّاكُمْ سَبُّوا أُتْرُجًا وَأَنْ
هَذَا وَمَنْ أَضَلُّ أُمَّةً وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا وَذُو لُؤْلُؤٍ
تَلَفُّوْنَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَحْزَنْ دَائِمُهُمْ أَوْلِيَاءُ سَتَىٰ لِتُنَاجِرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَغَدَا أَقْبَلُوهُمْ حَيْثُ وَكَبَدُ تَمُوتُهُمْ
وَأَنْ تَحْزَنْ دَائِمُهُمْ وَلِيَّاؤُكُمْ لَا تَحْزَنْ إِلَّا الَّذِينَ يَنْصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْتِكُمْ
وَبَيْتِهِمْ مِّثْلًا أَوْ جَاؤُكُمْ فَخَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَكُنَّا بِلُؤْلُؤٍ لِّقَالُوا

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَاسْتَطَاعَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا كُفْرًا إِنْ اعْتَرَفْتُمْ بِالْإِسْلَامِ
يُفَاتِلَكُمْ وَالْقَوْلَ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ه سَيَعِدُوكُنَّ
أَخْرَجَ يَرْيَدُونَ إِنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلًّا رُدُّوْا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا
فِيهَا إِنْ لَمْ يَعْزُبُوا عَنْكُمْ وَفُقِدَ إِلَيْكُمُ السَّلَامُ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيكُمْ فَتُحْذَرُوهُمْ
وَأَقْتُلُوهُمْ هَيْثُ تَقِفُوا وَهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

مسلمانوں تہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو فریق بن گئے ہو؟ حالانکہ اللہ نے ان بدعملیوں

کی وجہ سے جو انہوں نے کمائی ہیں انہیں الٹا دیا ہے اور وہ صریح راہِ حق سے پھر چکے ہیں: کیا تم چاہتے ہو
کہ ایسے لوگوں کو راہ دکھا دو جن پر خدا نے راہ گم کر دی ہے؟ (یعنی جن پر خدا کے قانونِ سعادت و شقاوت کے
بموجب فلاح و سعادت کی راہ بند ہو گئی ہے) اور یاد رکھو، جس کسی پر اللہ راہ بند کر دے (یعنی جس کسی پر
اس کے قانون کا فیصلہ صادر ہو جائے کہ اس کے لئے راہ پانا نہیں، تو پھر تم اس کے لئے کوئی راہ نہیں نکال
سکتے۔ ان منافقوں کی دلی تمنا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے انکارِ حق کی راہ اختیار کر لی ہے تم بھی کر لو
اور تم سب ایک ہی طرح کے ہو جاؤ۔ پس (دیکھو) جب تک یہ لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں (اد
دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر تمہارے پاس نہ آجائیں) تمہیں چاہیے کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار
نہ بنائی انہیں بھی ان ہی لوگوں میں سے سمجھو جو تمہارے خلاف جنگ دیکھا رہے ہیں۔ پھر اگر یہ ہجرت کرنا
قبول نہ کریں تو روج کوئی جنگ کی حالت میں دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے، یقیناً اس کا شمار بھی دشمنوں ہی میں ہو گا۔
پس، انہیں گرفتار کرو، جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور نہ تو کسی کو اپنا دوست بنادو، نہ کسی کو اپنا مددگار۔

مگر ہاں، جو لوگ دشمنوں سے الگ ہو کر، کسی ایسی قوم سے جا ملیں کہ تم میں اور اس میں عہد
پیمان ہے، یا ایسے لوگ ہوں کہ لڑائی سے دل برداشتہ ہو کر تمہارے پاس چلے آئیں، نہ تم سے لڑیں، نہ
دہتاری طرف سے، اپنی قوم کے ساتھ لڑیں تو ایسے لوگ اس حکم میں داخل نہیں۔ ان کے خلاف تمہارا ہاتھ
نہ اٹھے۔ اگر فوجا چاہتا تو ان لوگوں کو بھی تم پر مسلط کر دیتا کہ تم سے روئے بغیر نہ رہتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کش
ہو گئے ہیں اور جنگ نہیں کرتے، نیز صلح کا پیام بھیج رہے ہیں تو خدا نے تمہارے لئے کوئی راہ نہیں رکھی ہے
کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرو۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ ہتھیں ایسے ملیں گے جو لڑائی کے خواہشمند نہیں
ہیں، دہتاری طرف سے بھی ان میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے بھی۔ لیکن جب کبھی فتنہ
فساد کی طرف لوٹا دئیے جائیں تو اوندھے منہ اس میں گر پڑتے ہیں اور اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتے، تو
اگر ایسے لوگ کنارہ کش نہ رہیں اور نہ تو تمہاری طرف پیام صلح بھیجیں نہ لڑائی سے باز رہیں تو

انہیں گرفتار کرو اور جہاں کہیں پاؤ قتل کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے برخلاف ہم نے تمہیں کھلی

جہت (جنگ) دیدی ہے۔

دوسری جگہ ہے۔

لَا يَنْفِقُونَ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَارُوا فِي ذَلِكُمْ وَلَا يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا يُعَاوَنُونَ فِيكُمْ
أَتَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَأَنْتُمْ لَا تُعْلَمُونَ (۳۳)

اے پیغمبر اسلام! (تیار رہو) اگر یہ منافقین اور وہ لوگ جو شہر مدینہ منورہ میں فتنہ ساز کھیل رہے
ہیں (اپنی ان کمینہ حرکتوں سے) باز نہ آئے تو ہم تمہیں ان سے جنگ کرنے کا حکم دیدیں گے۔ پھر ان کی
جہت کو اس قدر پراگندہ کر دیں گے، کہ تمہارے قرب و جوار میں ان میں سے بہت کھوڑے سے آدمی
ہی باقی رہ جائیں گے اور باقی لوگوں کو جزیرہ عرب سے ہمیشہ کے لئے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ (یہ منافقین
ملعون ہیں) جن پر خدا کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے، جس جگہ بھی پائے جائیں گرفتار کر لئے جائیں
اور قتل کر دیئے جائیں (یعنی ان کے قتل و قتال میں کسی قسم کی کسر اٹھا رکھی جائے)

یہ لوگ کفار کے ساتھ ساز باز کرتے تھے۔ اسی لئے بعض آیات میں کفار و منافقین کا ذکر یکجا آیا ہے۔ مثلاً
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ رَاغِبُونَ إِلَيْكُمْ فَغُلِّظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَهْمُهُمْ ثُمَّ
يَرِيضُ الْمُصِيبُ لَهُمْ يَرْكَبُهُمْ (۱۱)

اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں دونوں سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ! کیونکہ
کافروں کی عہد شکنیاں اور منافقوں کا غدر و فریب اب آخری درجہ تک پہنچ چکا ہے، بالآخر
ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور جس کا آخری ٹھکانا دوزخ ہو، تو کیا ہی بری لوستی کی جگہ ہے۔

یہی وہ فریبی کفار ہیں جن کا ذکر دوسری جگہ ان الفاظ میں آیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلِيكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَالْيَٰحُودِ وَإِنَّكُمْ غُلَظَّةٌ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۹)

اے پیروان دعوت اسلامی! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور
چاہیے کہ وہ (جنگ میں) تمہاری سختی کو محسوس کریں۔ کہ بغیر اس کے جنگ جنگ نہیں اور یاد رکھو اللہ
ان کا ساتھی ہے جو ہر حال میں متقی ہوتے ہیں۔

یہ ہیں وہ صورتیں جن میں قرآن نے جنگ کی اجازت دی ہے اور یہ اجازت بھی اس لئے تاکہ دنیا سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔

وَإِذَا الْقِيَمَةُ الدِّينِ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنُمُوهُمْ فَشُدُّوا
الرِّقَابَ ۖ وَإِذَا مِمَّا فَعَلُوا حَتَّىٰ تَضُمُّ الْحَرْبُ أَوْزَارَهُمْ ذَٰلِكَ
وَلَوْ كَيْشَاءُ ۗ إِنَّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ قُتِلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ شَيْئًا

دوسرے پیر و ان دعوت ایمانی ! جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا ہے تو ان کی گردنیں مار دو، انہیں قتل کر دو، حتیٰ کہ جب تم انہیں اچھی طرح قتل کر چکو اور وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگنے لگیں، تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو، گرفتار کر لو، پھر اس کے بعد یا انہیں احسان رکھ کر چھوڑ دو یا زکوٰۃ لیکر آزاد کر دو، یہی دونوں صورتیں جائز ہیں، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیاروں کو رکندے رختہ ہو جائے، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ اور اگر خدا چاہتا رہے بغیر تمہارے واسطہ کے وہ خود ہی کنار کو ان کے کئے کی مسزادید ہے، تو وہ یقیناً خود ہی ان سے انتقام لے لیتا مگر اس نے ایسا نہیں چاہا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کی آزمائشیں اور ابتلا تم میں سے بعض لوگوں کے ذریعہ سے کرائے۔ اور یاد رکھو، جو لوگ اللہ کے (دین کے) راستہ میں قتل کر دیے گئے ہیں خدا ان کے اعمال کو ہرگز بے نتیجہ نہ ہو دیگا۔

باب سوم

گذشتہ باب میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آچکی ہے کہ وہ کون سے ناگزیر حالات ہیں جن کے ماتحت قرآن کریم طوعاً و کرہاً جنگ کی اجازت دیتا ہے ان تمہیدی تصریحات کے بعد ہمیں ان غزوات کی طرف آجانا چاہیے جو نبی اکرم کی حیات طیبہ میں پیش آئے اور جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عنوان تشبیہ تکمیل نہ جائے گا۔ اگر ہم اس موضوع کے ایک اور پہلو سے پردہ اٹھائے بغیر آگے جنگ کے خلاف اصولی اعتراضات | جنگ بہر حال اور بہر نوع وحشت اور بربریت کا مظاہرہ

ہے۔ اور اسے کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ "جنگل کا قانون" ہے اور انسان کے اس عہد جہالت و طبیعت کی یادگاہ ہے جب تنازعات کے فیصلے دلائل و براہین اور دانش و تدبیر کی بجائے ہیمانہ قوت (Brutal Force) کی رو سے ہوا کرتے تھے اس لئے علم و عقل اور تہذیب تمدن کے دور میں اسے غلط قرار بھی جائز نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ انسانیت سے گرا ہوا فعل ہے کہ کسی انسان کوئی خاص بات قوت اور زور سے منوائی جائے۔ جب انسان کو عقل و تمیز کا شرف عطا ہوا ہے تو اس کے اختلافات و تنازعات افہام و تفہیم سے کیوں نہ طے کر لئے جائیں؟ جنگ و جدل و حشیانہ فعل ہے۔ پیار، محبت، صلح، امن، رحمہ، شانتی، یہ انسانیت کے جوہر ہیں جنہیں آگ اور خون فنا کر دیتی ہے! بظاہر یہ تعلیم بڑی خوش آئند اور نگاہ فریب دکھائی دیتی ہے اور اس کے خلاف لب کشائی کر نیوالے کی شقاوت و قسادت کے متعلق کسی دلیل کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تعلیم محض الفاظ و حروف کی دنیا ہی میں خوش آمد معلوم ہوتی ہے یا عملی دنیا میں بھی کار فرما ہو سکتی ہے؟

تورات میں لڑائی کے کھلے کھلے احکام موجود ہیں۔ بلکہ یوں کہئے کہ تورات کا بیشتر حصہ بنی اسرائیل کی لڑائیوں کی داستان پر مشتمل ہے (مثلاً دیکھئے کتاب گنتی باب ۳۱) اس لئے یہودیوں کی طرف سے اس فلسفہ کی تائید نہیں کی جاسکتی اس کی سب سے بڑی مؤید عیسائیت ہے کیونکہ انجیل میں "دشمن سے عیسائیت کا نقطہ نظر | بھی پیار کرو" "بدی کی مدافعت مت کرو" ایک گال پر پٹا نچہ کھا کر دوسرا

گال آگے کر دو! کی تعلیم ملتی ہے۔ اس لئے ہم سب سے پہلے عیسائیت ہی کو لیتے ہیں۔ ہم معارف القرآن جلد سوم (عنوان حضرت عیسیٰ) میں تفصیلاً بتا چکے ہیں کہ ہندی اور دونوں ہمتی کی محولہ بالا تعلیم حضرت عیسیٰ کی تعلیم نہ تھی بلکہ اسے سینٹ پال نے اس زمانہ میں وضع کیا جب عیسائی نامساعدت حالات سے چاروں طرف سے

گھر سے ہوئے تھے اور انہیں ایک انقلاب آفریں جماعت کے پسماندگان کی حیثیت سے سلطنت کا مجرم قرار دیا جا رہا تھا۔ حکومت کی اس داروگیر سے بچنے کے لئے یہ تعلیم وضع کی گئی اور اس طرح ایک ایسا فلسفہ زندگی جزد مذہب بن گیا جو انسانی حریت و خودداری کے لئے زہرِ ہلاک کا حکم رکھتا تھا۔ اس فلسفہ نے انسانیت کو کس قدر نقصان پہنچایا، اس کی تصریحات خود ان عیسائی مورخوں اور خود عیسائیوں کا اعتراف ہے۔ ہاں شریح و لفظ سے موجود ہیں جنہوں نے تاریخ

کا مطالعہ غیر جانبدارانہ کیا اور فطرت انسانی کو بے نقاب رکھنے کی کوشش کی۔ مشہور جرمن فلاسفر نیٹشے لکھتا ہے: مسیحیت نے ہمیشہ کمزور، پست اور بوسیدہ چیزوں کا ساتھ دیا ہے۔ اس نے طبائع انسانی کی تمام خودداری و قوتوں کا استیصال اپنا سٹک قرار دیا ہے۔ اس نے بڑے بڑے زبردست دماغوں کا ستیاناس کر کے رکھ دیا ہے۔ (Neitzsche, by M. A. Magay)

لیکن تاریخ انسانیت کی دوسری جلد میں لکھتا ہے

لیکن انگساری اور فرد تنہی کا رصف تمام تر مسیحیت کا پیدا کردہ ہے اور تو یہ رصف ایک زمانہ تک نہایت موزوں و مناسب رہا۔ تاہم تمدن کی روز افزوں ترقی کی رفتار کا آخر تک ساتھ نہ دیکھا۔ ترقی تمدن کے لئے لازمی ہے کہ قوم میں خودداری اور حریت کے جذبات موجود ہوں اور انگسار و تواضع اس کے دشمن ہیں۔

تہذیب کا مشہور امریکی مؤرخ (Dorsey) اپنی کتاب (Civilization) میں رقمطراز ہے۔

آج لاکھوں انسانوں کے نزدیک عیسائیت شکست خوردوں کا مذہب ہے۔ وہ اس مذہب کی قبولیت سے اعتراف شکست کرتے ہیں۔ بیان کوئی شے قابل اطمینان نہیں۔ اطمینان کی آرزو باطل اور آرزوؤں کی تکمیل گناہ ہے۔ یہ انداز نگاہ صحیح اور مندرست زندگی کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ اس سے انسانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ (صفحہ ۴۴۶)

”دشمن سے بھی پیار کرو!“ کا حکم کس قدر فطرت انسانی کے خلاف اور ناممکن العمل ہے اس کے متعلق مشہور عالم ”اجتماعیات“ (W. A. Brown) اپنی کتاب (Foundations of Human Conflict) میں لکھتا ہے۔

انجیل کا حکم کہ دشمن سے بھی محبت کرو، ایک ایسا مطالبہ ہے جو نفسیاتی طور پر ناممکنات سے ہے۔

یہی کچھ (Samuel Lewis) نے اپنی کتاب (Man & Fellowmen) کے صفحہ ۶ پر لکھا ہے۔ اور اس باب میں علم "تجزیہ نفس" کے امام (Sigmund Freud) کی رائے بھی قابل غور ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

ہمسایہ سے پیار کرنے کا حکم ناممکن العمل ہے محبت کی ایسی دستیں صرف اس کی قدر و قیمت کو کم کر سکتی ہیں، برائی کا علاج نہیں کر سکتیں۔ تہذیب اس قسم کے احکام کی کچھ پروا نہیں کرتی۔
ایک مقدس حکم ہے جسے کہہ تو آسانی سے دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس پر عمل مشکل ہی سے ہو سکتا ہے

(Civilisation, War and Death)

pp. 78-99

برائی کی مدافعت نہ کرو! ایک ایسا حکم ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے دنیا میں شر کی تمام قوتیں بے لگام ہو جاتی ہیں اور جو دہستہ باد، اور ظلم و ستم، عمرانی اور تمدنی زندگی کے ہر شعبے پر چھا جاتا ہے اسی لئے (Brixha) عیسائیت کے خلاف یہ سنگین جرم عائد کرتا ہے کہ اس نے اس غلط تعلیم سے ہمیشہ ظلم و استبداد کا ساتھ دیا ہے۔ اور اس طرح عدل و انصاف کا گلا گھونٹا ہے۔ اس نے اس باب میں سیدین کے پروفیسر (Dr. Falka de Gracia) کا ایک اقتباس بھی دیا ہے جو بارہوہ اپنی طوالت کے اس قابل ہے کہ یہاں نقل کر دیا جائے۔
ڈاکٹر گریٹیا لکھتا ہے:-

عیسائیت میں عدل کا تصور بھی اسی طرح نامانوس ہے جس طرح ذہنی دیانت کا۔ یہ اس کے تصور اخلاق سے یکسر باہر کی شے ہے۔ عیسائیت نے ان لوگوں سے تو شفقت و مہربانی کا اظہار کیا ہے جن پر ظلم و ستم ہوں لیکن خود ظلم و ستم سے ہمیشہ تاج برتا ہے۔ اس نے ان لوگوں کو جو ظلم و استبداد کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں، جنہیں مصائب و شدائد کے هجوم نے گھیر رکھا ہو، دعوت دی ہے اور انہیں آئین محبت کی تعلیم دی ہے۔ انہیں جسم و عفو کا سبق سکھایا ہے۔ انہیں خدا کی ربوبیت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن مذہب اخلاق کے اس طوفان میں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اخلاقی ضوابط کی معراج کبریٰ ہے، عام انصاف اور عام دیانت کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ مسیح، مقدس، جو دہستہ باد کے ستارے ہوئے مظلوم انسانوں کے درمیان، آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ دکھائی دیتا ہے جو ان کی طرف فارغیت کا پیغام رحمت و شفقت پہنچاتا ہے۔ لیکن اس جو دہستہ باد کی عدت معلوم کرنا اس کے دائرہ شعور سے باہر ہے۔ خیر و شر کا صحیح تصور اس کے حیرت انگاہ سے خارج ہے۔ یہ ظلم و ستم اس کے نزدیک خدا کی طرف سے گناہگاروں کے

ابتداء و آرائش ہے۔ نظام عالم کا خاصہ ہے۔ اسی حکومت کا فیصلہ ہے جو دنیا میں خدائی حقوق کی بنیاد پر قائم ہے۔ سینٹ ولسٹ فرانسس کے اس قید خانہ کا مدعا ہے کہ جتنا ہے جو دنیا میں جتنا جاگتا جہنم ہے۔ وہ دیاں محبت کا پیام عام کرتا ہے اور گناہگاروں کو توبہ کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن وہ ظلم و استبداد جس پر اس جہنم کا قیام ہے اس کا اسے احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ ظالموں کے پنجہ ظلم و استبداد میں جکڑی ہوئی انسانیت کی چٹخیں نکلتی رہیں۔ انسانوں کی زندگیاں اور قلوب و اذیان غلامی کی زنجیروں میں بند ہیں ان کی ہڈیاں چٹختی رہیں، وہ مست ہائیں۔ فنا ہو جائیں۔ عیسائیت کی روح انہیں جا کر تسلی دے گی لیکن یہ اس کے حیلہ و تصور میں بھی نہیں آئیگا کہ اس ظلم و ستم کو کس طرح سے مٹایا جائے جس کی وجہ سے انسانیت ان مصائب کا شکار ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کا اسے احساس بھی نہ ہوگا۔ ان مظالم کے استحصال اور ان سے انسانوں کی نجات کی ذمہ داری کی طرف سے یہ بالکل آٹھ بند کئے رہے گی۔ عدل انصاف اور حق و باطل کی طرف سے عیسائیت کی روح یکسر سچا ہے۔ یہ بقدر اس کے نزدیک ایسا ہی اچھا ہے جیسا صداقت کا تصور۔ وہ ہمیشہ غور و رشت، رحمدلی کا سبق پڑھاتی رہی۔ لیکن عدل و انصاف کی اسے کبھی یاد نہ آئی۔ زندگی اور اس کی تمام خود داریوں کا ترک ..... تدریجاً آرزو ..... عدم مدافعت، خاموش اطاعت۔ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسرا سامنے کر دینا۔ غرض اس ستم کے مستند (غیر فطری) ضابطہ اخلاق کا طوفان، عیسائیت کے شعور کو مشتعل کر سکتا تھا لیکن ظلم و استبداد اور جو ستم کے کسی منظر سے وہ متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔

(The Making of Humanity 332-33)

اس لئے کہ ظلم و ستم کی مدافعت ہو سکتی ہے قوت سے اور قوت کا استعمال عیسائیت کی غیر فطری تعلیم میں حرام ہے۔ ظالم اور مستبد قوتوں کی گردن مرداری جاسکتی ہے۔ پنجہ نرلاد سے اور عیسائیت میں فولاد "قیصر" کے حصہ میں آیا ہے "خدا" کے حصہ میں نہیں۔ اس لئے ظلم و استبداد کی تمام قوتیں آزاد ہیں کہ جو جی میں آئے کریں۔ مظلوم و مقہور کے دل میں انتقام کا تصور پیدا ہونا بھی گناہ ہے۔ اس کے لئے آسمان کی بادشاہت ہے زمین کی نہیں۔ اسے ان مظالم و شدائد پر بھی دشمن سے پیار کرنا ہوگا کہ یہی "اس کے خدا" کا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ تب خدا کے ماننے والوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی تو دنیا میں طاغوت ہی طاغوت

فردی اعتراف

کا غلبہ ہوگا۔ چونکہ یہ تعلیم یکسر غیر فطری اور ناممکن العمل تھی اس لئے اب خود

مسیحیت کے ارباب بہت دکشاد اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں جنگ ضروری ہو جاتی ہے۔ سینٹ پال (لندن) کا دین ..... ڈاکٹر انج

ارباب کلیسا میں بڑی ممتاز ہستی ہے وہ اپنی کتاب (The Fall of Idols) میں (Pacifism) کے عنوان کے ماتحت لکھتا ہے۔

عدمِ مدافعت کا اصول، ایک چھوٹے سے گلے کے لئے ناموافق ماحول میں زندگی بسر کرنے کے لئے متعین کیا گیا تھا۔ لیکن ایک منظم سوسائٹی تشدد کے استعمال سے کبھی مجتنب نہیں رہ سکتی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ایک عیسائی حکومت کو اپنی حدود میں کسی جبرائیم پیشہ گروہ کو منسوب نہیں کرنا چاہیے! اور جب اسے تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا کرنا ضروری ہے تو پھر اس حکومت کو دشمن کے حملہ کی مدافعت کرنا بھی ضروری ہوگا..... فتنہ و فساد کی مدافعت نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو کسی ضابطہ کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ آگ ٹائمن کا بھی خیال تھا کہ ایسے حالات میں جنگ حق بجانب ہوتی ہے اور ایسے جبرائیم کے اسناد نہ کرنے سے ہم درحقیقت سرکشی کا شہکار رہے ہیں عدل کے بغیر سلطنت کیا ہے؟ ایک بڑے پیمانے پر متزاتی صفحہ ۱۷۹

اس کے بعد ڈاکٹر موصوف لکھتا ہے۔

یہ دیکھ لینے کے بعد کہ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں مدافعتانہ جنگ ضروری ہو جاتی ہے، یہی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کے ماتحت یہ یقین کیا جائے کہ اب جنگ ضروری ہو چکی یا نہیں۔ (صفحہ ۱۸۱)

اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے "آرک بشپ آف کنٹربری" کلیسائے انگلستان میں عیسائیت کی سب سے بڑی مقتدر ہستی ہے۔ اس کے متعلق رائٹر کا حسب ذیل بیان قابل غور ہے۔

آرک بشپ آف کنٹربری اور یارک کے نزدیک ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں جنگ میں شرکت، عیسائیت کے منافی نہیں ہوگی۔

(اخبار نیشنل کال مورفہ ۱۳/۱۲)

چنانچہ اس جواز شرکت کا منظر ہر گزشتہ جنگ عالمگیر میں ہمارے سامنے آچکا ہے جس میں بقول.....

(Sir Richard Gregory) کیفیت یہ تھی کہ:-

اے بھاری بابِ نظام میں ہے کہ نبی اکرمؐ نے فرمایا اَنْصُرِ اَظْهَارَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا رَیْبُہُ یعنی تم اپنے بھائی کی امداد کرو بادہ نظام جو یا مظلوم، صحابہؓ نے عرض کیا کہ اگر مظلوم ہو تو اس کی امداد تو کی جاسکتی ہے لیکن ظالم کی مدد کس طرح کی جائے۔

فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روکا جائے!

جناب مسیح کا کلیسا ان ہتھیاروں اور قوتوں کو اپنی برکت دیتا ہے جو جنگ کے لئے تیار کی جاتی ہیں
اگرچہ برعکس سلطنت جو جنگ میں شریک ہوتی ہے اپنی فتح کے لئے اسی خدا کی مدد مانگتی ہے۔

(Religion in Science and

Civilisation: P. 274)

ان تصریحات کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیسائی مشنریوں کا یہ دغوی کہ جنگ بہر حال خلاف تہذیب
خلاف انسانیت ہے اور عیسائیت کی تعلیم جنگ کے خلاف صدائے احتجاج ہے۔ کس قدر مبنی علیٰ صداقت
ہے! عیسائی مشنری اس تعلیم کی تبلیغ کیوں کرتی ہے اس کا جواب عنوان زیر نظر کے آخر میں آپ کے
سامنے آجائے گا۔

***

ہندومت، مذہب ہی جنگ و جدال کا ہے۔ تورات کی طرح وید بھی ان لڑائیوں کے تذکروں سے

بھرے ہوئے ہیں جن میں آریہ غیر آریوں کے مقابل صف آرا ہوئے
ہندو مذہب اور جنگ علاوہ ازیں ان کے دیوتاؤں کی لڑائیوں کے قصے بھی ویدوں میں موجود

ہیں۔ رگ وید منڈل ۲، منتر ۶، رچا ۷ میں ہے۔

وہ اندر جس نے ارترا کو قتل کیا اور جس نے قصبے کے قصبے اور گاؤں کے گاؤں تہ و بالا کر دیئے۔ وہ
وہ کالے داسوں کی فوج کو تباہ کرتا ہے۔

اور اسی وید کے چوتھے منڈل، منتر ۱۶، رچا ۱ میں ہے کہ

اس نے پچاس ہزار سیاہ نام دشمنوں کو لڑائی میں تباہ و غارت کیا۔

ان لڑائیوں کی مزید تفصیل کیلئے مسٹر آر۔ سی۔ دیت کی کتاب

(The Ancient Civilisation of India) ملاحظہ فرمائیے! ویدوں کے بعد ہندو اتہاس تاریخ

میں شری رام چندر جی ہماراج اور شری کرشن جی ہماراج کے نام اوتاروں کی حیثیت سے لئے جاتے ہیں۔

رامائن اور ہما بھارت مقدس مذہبی کتابیں تصور کی جاتی ہیں۔ رامائن اس لڑائی کی تفصیل پر مشتمل ہے جو

ہماراج رام چندر نے لنگھ کے راہبہ راوَن کے ساتھ لڑی اور "ہما بھارت" میں کوروا اور پانڈو کی جنگ کا

قصہ مذکور ہے۔ کرشن ہماراج کی طرف منسوب کردہ گیتا کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ جب جنگ ہما بھارت

کے سلسلہ میں عین میدان میں پہنچ کر، ارجن شمشیر انگنی سے چمکایا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ میدان میں دونوں

طرف ایک ہی دادا کی اولاد ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہے تو کرشن جی نے "فلسفہ عمل" کی تلقین سے

اس کے سرد لہو کو گریا اور اسے جنگ و پیکار پر اکسایا۔ ہمارا جرم چند را در ہمارا جرم کرشن کے ہی وہ معرکہ آرا کارنامے ہیں جن کی بنا پر انہیں اوتار کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر ہندومت کی طرف سے جنگ قتال کے خلاف لب کشائی ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن جیسا کہ ظہر الفساد کے عنوان میں تبصریح لکھا جا چکا ہے، چونکہ ہندومت، ہرستم کی متضاد تعلیم کو اپنے اندر سمولیتا ہے اس لئے اہمسا عدم تشدد کی تعلیم بھی اس مذہب کا جزو بتائی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے زمانہ میں اس کا اس قدر پرچار ہوا ہے کہ اُسے پرمودھرا (سب سے بلند مذہب) قرار دیا جاتا ہے۔ "اہمسا" کے پرچارک ہندو قوم کے سیاسی راہ نمائے ہاتما گاندھی ہیں چونکہ منہگامی سیاست معارف القرآن کا موضوع نہیں اس لئے ہمیں ان کو الف دعواطف سے بحث نہیں جن کے باعث "اہمسا" کو ہندوستان کی تحریک راج کا سب سے کامیاب حربہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس حربہ کو بطور عقیدہ اور فلسفہ زندگی کے پیش کیا جاتا ہے اس لئے اس کا ذکر ناگزیر ہے۔ چکنا یہ ہے کہ کیا خود ہاتما گاندھی کے نزدیک یہ فلسفہ، زندگی کے ہر شعبہ اور تمام حالات میں ممکن العمل ہے یا ان کے نزدیک ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن میں تشدد ضروری ہو جاتا ہے۔ اہمسا سے مفہوم یہ ہے کہ دشمن سے انتقام نہ لیا جائے برائی کی ممانعت کے لئے کبھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے، تشدد پر کسی حالت میں بھی نہ اتر جائے۔ ہاتما گاندھی کے نزدیک اہمسا میں صداقت ہے اور

ہاتما گاندھی کا فلسفہ

اسی لئے وہ قریب بیس پچیس برس سے اس کا متواتر مسلسل پرچار کر رہے ہیں، لیکن ایسے حالات بھی سامنے آجاتے ہیں جن میں خود ہاتما گاندھی کو اہمسا کے اصولوں کے خلاف تعلقین کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً ۱۹۴۶ء کے اخبار ہرکین میں لکھا ہے کہ ایک حبشی پادری کی کسی سفید نامیورمین نے بیعتی کی تو اس پادری نے (جو بڑے توانا اور مضبوط جسم کا تھا) اپنے لہٹ اور اعتراف سے کہا کہ "بھائی مجھے معاف کر دو! اس پر ہاتما گاندھی لکھتے ہیں کہ:-

یہ اہمسا نہیں ہے۔ یہ مسیح کی تعلیم کی تفحیک ہے جو انردی کا تقاضا تھا کہ وہ پادری اس سفید نام سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتا

اسی طرح فسادات کلکتہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسی اخبار کے افتتاحیہ میں لکھا کہ

یہ لوگ بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور اس سے مجتنب بھی رہ سکتے ہیں۔ اجتناب آسان اور سادہ ہے بشرطیکہ اس کے لئے عزم موجود ہو۔ بدلہ پیچیدہ ہے۔ اس کا دیکھنا یہ ہے کہ اس بدلے میں ایک ہی دانت کے بدلے

ایک ہی دانت توڑا جاتا ہے یا زیادہ۔

دہرین ۲۵ اگست ۱۹۴۶ء

جہاں تک جیو ہتیا رجاں تلف کرنے کا تعلق ہے ہاتما گاندھی کا عقیدہ ہے کہ سانپ، بچھو، بھیرتیے اور

اسی قسم کے اور جانور جو نوع انسانی کے لئے خطرناک ہیں تلف کر دیئے جائیں۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے ۹ جون ۱۹۴۷ء کے ہرچین کے مقالہ افتتاحیہ میں اس کا جواب دیا جس کے دوران میں لکھا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ انسان تشدد سے اپنی زندگی میں یکسر مجتنب رہ سکے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا خط کس مقام پر کھینچا جائے۔ ہر خط ہر شخص کے لئے ایک ہی نہیں ہو سکتا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ۔

امہما کی بنا پر جانوروں کو اجازت دیدنیا کہ وہ کھیتوں کو کھا جائیں دریاں حالیکہ ملک میں قحط پڑا ہوا ہو یقیناً گناہ ہے۔ خیر اور تشدد افغانی چیزیں ہیں۔ جو چیز ایک قسم کے حالات میں خیر نیکی ہے، وہی دوسری قسم کے حالات میں شر بدی بن سکتی ہے۔

یہاں سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ خود ہما تمنا گاندھی کے نزدیک امہما صداقت مطلق (Absolute Truth) نہیں بلکہ صناعی صداقت (Relative Truth) ہے۔ اور ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جب "امہما" پر عمل پیرا ہونا موجب گناہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہما تشدد ہی عین نیکی ہو جاتا ہے یہی اسلام کی تسلیم ہے۔ اس کے نزدیک ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن میں عفو در گذر ہی نیکی ہوتی ہے اور ایسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں جن میں "عصائے کلیمی" ہی عدل و صداقت قرار دیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ہما تمنا گاندھی دوسری جگہ لکھتے ہیں۔

بندر جس قدر نقصان پہنچاتے ہیں لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ وہ مر جائیں اگر انہیں کوئی مار دے تو جی میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن باپ ہمنظر اہری طور پر وہ ان کے تلف کئے جانے کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ ایک دوست جو شاستروں سے خوب واقف ہے لکھتا ہے کہ بندر فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہئے کہ اس باب میں امہما کا کیا حکم ہے۔

اس کے جواب میں ہما تمنا گاندھی لکھتے ہیں۔

میرا امہما میرا اپنا ہے میں جانوروں کو تلف نہ کرنے کے عقیدہ کا قائل نہیں ہوں۔ جو جانور انسان کو چیر پھاڑ ڈالیں یا انہیں نقصان پہنچائیں میں ان کی جان بچانے کے لئے اپنے دل میں کوئی جذبہ نہیں پاتا۔ بلکہ میں ان کی نسل کی انٹریش میں مدد دینے کو غلطی سمجھتا ہوں۔ اس لئے میں چوہنٹوں، کیڑے مکوڑوں، اکتوں اور بندروں کو خوراک بہم پہنچانے کے خلاف ہوں۔ میں ان کی زندگی بچانے کے لئے انسان کی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔ بنا بریں میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جہاں بندر انسانوں کی ہڈی

کے خلاف ایک مصیبت بن رہے ہیں انہیں تلف کر دینا قابل معافی ہی نہیں بلکہ ان کا مار دینا فرض ہے
سوال یہ پیدا ہو گا کہ یہ اصول انسانوں پر بھی کیوں نہ منطبق کیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے
کہ انسان کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں وہ ہمارے ہی جیسے ہیں، خدا نے انہیں عقل عطا فرمائی ہے
جو جانوروں کو نہیں دی گئی، ہرچین مورخہ ۵ مئی ۱۹۲۶ء

اس اقتباس کا آخری ٹکڑا قابل غور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان یا انسانوں کی کوئی جماعت
دہی کچھ کرنے لگ جائے جو بھڑیے یا بندر گرتے ہیں وہ فصلوں کو تباہ و برباد کر دیں
مذہب ملک میں فتنہ و فساد برپا کر دیں جس سے کسی شریف انسان کی عزت، آبرو، جان
مال، حریت و آزادی، کچھ بھی محفوظ نہ ہو۔ انہیں انسانوں کی طرح دلیل و برہان سے سمجھایا جائے تو اس کا
جواب اینٹ اور پتھر سے دیں۔ ان کی عقل و دانش کو اپیل کی جائے تو وہ سامنے سے پتھر یاریں انہیں انسانیت کا
واسطہ دیا جائے تو وہ اس کا مضحکہ اڑائیں اور انسانی جان اور مال، عزت و عصمت کی تباہی و بربادی میں آگے ہی
آگے بڑھتے جائیں تو اس وقت کیا کیا جائے؟ کیا یہ کہ چونکہ ان منسحقین کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہے
اس لئے انہیں ان کی انسانیت سوز حرکات سے زبردستی نہ روکا جائے اور کھلا چھوڑ دیا جائے کہ جان کے جی میں
آئے کریں کیا اس طرح سے دنیا کا کوئی نظام امن و عافیت قائم رکھ سکتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ علم و عقل
بہت بڑے جوہر ہیں جن سے نوع انسانی کو نوازا گیا ہے لیکن کیا یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ نہیں کہ جذبات سے
مغلوب ہو کر انسان علم و عقل کے باوجود کس درجہ حیوانیت پر اتر آتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح شراب کے
نشہ میں انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے اسی طرح جذبات کے نشہ سے بھی عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ اور
جس طرح ایک شرابی کو رجالت شراب (دلائل و براہین سے قائل کرنا ناممکن ہے، جذبات سے مغلوب انسان
کی عقل و بصیرت کو اپیل کرنا بھی بیکار ہے۔ اذمنہ رجالت و وحشت کے ڈاکوؤں اور قزاقوں کو چھوڑیے کہ
کپڑا یا جاسکتا ہے کہ ان میں علم و عقل کی کمی تھی۔ دور حاضرہ کی متمدن و مہذب قومیں جب آئے دن درندوں
کی طرح آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں تو ان کی عقل و بنیشت کہاں گم ہو جاتی ہے؟ ابھی کل کا ذکر ہے کہ مسلسل
چھ برس تک ان ہی متمدن و مہذب انسانوں نے دنیا کو آگ و خون کا جہنم بنائے رکھا اور کسی صاحب عقل و
فہم کی کوئی دلیل (Reason) اس درندگی سے روک نہ سکی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانی قلب
و دماغ کی تربیت سے اس میں حیوانیت کا عنصر کم کیا جاسکتا ہے (اور قوانین الہیہ کی اتباع و اطاعت سے
مقصود یہی ہے) لیکن باہر ہر طبائع انسانی کے تفاوت کا اتفاق ہے کہ ایسے انسان موجود ہیں گے جن میں
حیوانیت کا عنصر غالب ہو۔ ان انسان نما درندوں کے خونی پنجوں سے انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لئے دلائل

براہین (Reason) کے علاوہ ضرب کلیسی کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وہ انسان ہیں جن کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ یونہی دیکھنے میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں حیوان بلکہ اُن سے بھی بدتر اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ اَضَلُّمْ اَضَلًّا خود یورپ کے مدبرین نے بھی مسئلہ کے اس پہلو پر کافی غور کیا ہے لیکن وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ عقلی دلائل سے جنگ نہیں روکی جاسکتی ڈاکٹر انج جس کا تعارف پہلے کرایا جا چکا ہے اس باب میں رقمطراز ہے۔

عام طور پر عصر حاضر کا انسان جنگجو نہیں ہے لیکن اس کے اندر غصہ کی آگ نہایت آسانی سے بھڑک اُٹھ جاسکتی ہے اگر یہ شخص درست ہے تو پھر جنگ کو دلائل و براہین سے ختم کر دینے کے امکانات بہت بعید ہیں (صفحہ ۱۹۳)

اسی مضمون میں (Treaties on Right & Wrong) کا مصنف (H. L. Menchen) لکھتا ہے کہ

ایک قوم کی دوسری قوم کے مد مقابل لاکھڑا کرنے کی اس سہیب سادش کے درمیان وہ نظری مصلحتیں دکھائی دیتی ہیں جو جنگ کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ اگر کسی معجزہ سے ان کی آرزو پوری ہو جائے تو نیشنلزم کا یہ بت گر جلے اور اس کے ساتھ ہی اس کی بہت سی باطل اور حشلاق سوز افکار بھی۔ اس لئے کہ اس کی قوتوں کا سرچشمہ خوف ہے۔ اور کوئی شخص ایسے دشمن سے خائف نہیں ہوگا جو عدل کے ہتھیاروں سے مسلح ہو۔ لیکن موجودہ تاریخی عہد کے اختتام سے قبل جنگ کے ختم ہو جانے کے امکانات بہت کم ہیں اور اس میں ابھی صدیاں درزر رہیں۔ انسان ابھی وحشی قبائل سے بہت قریب ہے اور اس لذت کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں جو اسے اس وقت ملتی ہے جب اس کا خون گرم ہو جائے اور وہ دشمن کے تعاقب میں نکلے یا اس سے نبرد آزما ہو۔۔۔۔۔ جب مختلف حکومتوں کی طرف سے صلح کے مطالبات پیش ہوتے ہیں تو وہ مطالبات درحقیقت اپنے اپنے مفاد کے مطالبات ہوتے ہیں۔ میں نے بہ حیثیت ایک صحیفہ نگار کے تین مین الاتوای کانفرنسوں میں شرکت کی ہے جو جنگ کو ختم کر دینے کے لئے منعقد ہوئیں اور جو کچھ میں نے اوپر لکھا ہے وہ میری اس شرکت کا نتیجہ ہے۔ چند دنوں کی منافقانہ نرمی و آسستی کے بعد یہ مدبرین پھیننے اور چھپنے پر اتر آتے تھے اور جب وہ اپنے اپنے ملک میں واپس جلتے تھے تو ان کی کامیابی کو اس معیار سے نہیں پرکھا جاتا تھا کہ وہ دنیا میں قیام اس صلح کے لئے کیا کچھ کر کے آئے ہیں بلکہ اس سے کہ وہ (آئندہ) جنگ کے لئے کیا کچھ (سامان) لیکر آئے ہیں۔ لیگ آف نیشنز (جمعیت اقوام) کا مشیران اس دن سے بکھڑا شروع ہو گیا تھا جب اس کے عزائم

بے نقاب ہونے لگے۔ اور یہ چیز اس کے قیام کے کھوڑے ہی عرصہ بعد ظہور پذیر ہو گئی تھی۔ ان تمام
انسانی و عادی کے باوجود جو اس کے قائم کرنے والوں نے دنیا کے سامنے پیش کئے اس کے قیام
سے درحقیقت مقصد یہ تھا کہ جنگ عظیم کے مال غنیمت کو فاتحین کے لئے محفوظ کر لیا جائے۔ اور جو یہی یہ
کاروبار شروع ہوا تو یہی فاتحین مال غنیمت کی اس تقسیم پر (بامہد گر الجھ پڑے۔ (صفحہ ۲۳۳)

اور آگے بڑھے ۱۹۳۲ء میں لیگ آف نیشنز کے (National Institute of
Intellectual Co-operation) کے ایمپائر پروفیسر آئین سٹان،
(Eisenstein) نے مغرب کے مختلف ممتاز ارباب فکر و نظر کو دعوت دی کہ وہ اس موضوع پر اپنے
خیالات کا اظہار کریں کہ

”کیا نوع انسانی کو جنگ کی مصیبتوں سے نجات دلانے کا کوئی طریقہ ہے؟“

علم تجزیہ نفس کے مشہور ماہر فریڈ نے اس کے جواب میں جو کچھ لکھا وہ ارباب بصیرت کیلئے قابل غور ہے۔

ہر چند یہ بات متضاد سی نظر آئے گی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس غیر منقطع امن کی منزل کا راستہ جسے
حاصل کرنے کے ہم اس درجہ متمنی ہیں، خود جنگ کے ذریعہ ہی تیار ہو گا۔ اس لئے کہ جنگ کے ذریعے
بڑی بڑی سلطنتوں کا قیام و جد میں آجائے گا جن کی حدود کے اندر ان کی مرکزی قوت کی وجہ سے جنگ
ناممکن ہو جائے گی..... جنگ ختم کرنے کا ایک ہی یقینی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ باہمی رضا مندی سے آپ
ایسی مرکزی قوت کو قائم کر دیا جائے جس کے فیصلے مختلف اقوام کے مفاد کے تضاد کے وقت حل فیصل
کا حکم رکھیں اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول اس قسم کی عدالت عالیہ کی تخلیق اور دوم اس کے
لئے قوت نافذہ کی بہم رسانی۔ جب تک یہ دوسری چیز بہم نہ پہنچائی جائے اول شے بیکار ہو گی.....
بہر حال، جیسا کہ آپ کو خود معلوم ہے سوال یہ نہیں کہ انسان کی غالب قوتوں کو کس طرح دبایا جائے بلکہ
یہ کہ ان کو کس طرح جنگ کی بجائے دیگر شعبوں میں استعمال کیا جائے (صفحہ ۹۳-۹۴)

آخر میں ڈاکٹر فریڈ لکھتا ہے کہ ہم دماغی کام کرنے والے لوگ اس لئے جنگ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں
کہ ہماری جسمانی نفرت کا ایسا ہی تقاضہ ہے۔“

۱۰ غور کیجئے عہد حاضر کا یہ ممتاز ترین دماغ کس طرح اسی حل پر پہنچا ہے جو قرآن کریم نے صدیوں پہلے تجویز کیا تھا۔ قرآن
دنیا میں امت مسلمہ کا وجود ہے مگر وہی مگر وہی قرار دیتا ہے کہ وہ شہداء علی الناس (تمام نوع انسانی کے معاملات کے نگہبان، ہوں اور دنیا میں
اس کے معرفت اور مبنی عن المنکر کر سکیں اور یہ فریضہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے کہ جب ان کے پاس کتاب اللہ کے ساتھ نولاد بھی ہو!

یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جو آج علم و عقل میں اقوام عالم کے سرخیل سمجھے جاتے ہیں اور ہر معاملہ کو دلیل و برہان سے طے کرنے کے مدعی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سرکش قوتیں دلیل و برہان سے اپنی نسل و نسل سے باز آجائیں تو ہمارا جہاد ہم چند روزوں کے خلاف فوج کشی کی کیا ضرورت تھی اور ہمارا جہاد کون کو کور کھتیتر کے میدان میں اس قدر قتل و خونریزی کی کیا حاجت؟ کیا وہی دلائل جو انہوں نے ارجن کو جنگ کرنے پر آمادہ کرنے میں استعمال کئے تھے، کورڈوں کو جنگ سے محترز رکھنے میں استعمال نہیں کئے جاسکتے تھے؟ لہذا دنیا میں جب تک سرکش طبائع کا وجود باقی ہے انسانیت کو ان کے دندانِ حرص و آرزو سے محفوظ رکھنے کے لئے قوت کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "اہمسا" کے اوتار ہمارا تامل گاندھی کو بھی بالآخر یہی کہنا پڑا کہ:-

میں تو یہی کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہندوستان کی عورتیں یہ محسوس کریں کہ وہ بے بس ہیں اس سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں ہتھیاروں کا استعمال سکھایا جائے۔ عورتوں میں رپو اور اور خنجر رکھنے کا رواج ترقی پذیر

ہے۔ (ہرکجن مورخہ ۱۲/۱۱/۲۰۰۷)

یہی وہ خنجر ہے جس کی اجازت قرآن دیتا ہے۔

❦

عنوان زیر نظر کے ابتدا میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ مغرب کے تحت الشعور میں وہ کونسا جذبہ اسلام کے خلاف آتش خاموش کی طرح کار فرما ہے جس کے ماتحت وہ ہر اسلامی قوت کے ضعف و اضمحلال کی نگرانی میں غلطانہ بیجاں رہتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ارباب کلیسا کے جیوش و عساکر انہیں پیش آہنگ کا کام دیتے ہیں۔

متاع غیر یہ ہوتی ہے جب نظر اس کی

تو میں برا دل شکر کلیسا کے سفیر

یہ مسیحی مبلغ نامحان مشفق کے لباس میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ یورپ سے چلتے ہیں تو اپنے اسلحہ ساز کارخانوں کو تاکید کرتے ہیں کہ دیکھنا تمہاری بھٹیاں کہیں سرد نہ پڑ جائیں۔

ناصحین مشفق!

اور سولہ سولہ پنج دھانے کی توپیں، چار چار من کے گولے، تھریا بوس طیارے اور عالم سوز جوہری بم تیار ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن مشرق میں مسلمانوں کو "مسیح کی منادی" سنانی جاتی ہے کہ خدا کی بادشاہت کمزوروں اور ناتواؤں کا حصہ ہے۔ جو ایک گال پر طمانچہ مارے دوسرا گال بھی اُس کے سامنے کر دو کہ آسمانی بادشاہت تمہارے لئے مقدر ہو چکی ہے۔ باقی رہی اس دنیا کی سلطنت اور حکومت تو یہ تو مٹی ہے۔ اس لئے مٹی پر نگاہ رکھنا ذلت کی نشانی ہے۔ وہ اسی طرح انہیں آسمانی بادشاہت کے خواب اور افسانے سناتے رہے حتیٰ کہ زمین کی بادشاہت دوسروں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اور مسلمان۔ ہاں وہی مسلمان جس کے متعلق اس کے

خدا نے کہا تھا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَارِهِمْ لِكُمْ لِمَنْ لَمْ يَلْبِسْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يُقَاتِلْ أَلَمْ يَعْلَم بِمَا خَفَا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ
بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹)

بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیں اور مال بھی اور اس قیمت پر کہ ان کے لئے بہشت
دکھلا دینی زندگی ہو۔ وہ کسی دنیوی مقصد کی راہ میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس
مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہو چکا یعنی اس نے ایسا ہی قانون کھرا دیا کہ تورات
انجیل اور قرآن (تینوں کتابوں) میں یکساں طور پر اس کا اعلان ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے
جو اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ مسلمانو! اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکایا خوشیاں مناؤ اور
یہی ہے جو رب بڑی فیروز مندی ہے۔

یہی مسلمان تسبیح و صلی کو مال حیات سمجھ کر اور تناعت و توکل کے غلط مفہوم کی انہیوں کھا کر سو گیا۔

یا دوست افلاک میں تسبیح مسلسل
یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات
یہ مذہب مروان خود آگاہ و خدا مست
یہ مذہب ملتا و جمادات و نباتات

مغرب کے ان ناصحان مشفق کی اس تنظیم سازش کے متعلق علامہ اقبال نے اپنی مثنوی "سرار و رموز" میں
ایک نہایت بصیرت افروز تمثیل لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا
بھیڑیں اور شیرا دباں کی بھیڑیں جب اس سے تنگ آگئیں تو انہوں نے مل جل کر مشورہ کیا کہ اس کا

سلہ نارنج رہے کہ عیسائیت کی تعلیم کے دوش بدوش یہ جنگی تیاریاں کچھ دور حاضرہ کی پیداوار نہیں ہیں۔ عیسایی جنگ لڑنے والے
رہنے والے ہی نہیں بلکہ سارے یورپ کو اس کے لئے مشتمل کرنے والے یہی ارباب کلیسا یعنی ان کے بڑے بڑے بطریق
و اساتیف ہی تھے۔ وہ عیسایی جنگ جس کے متعلق خود ایک عیسائی مورخ کا بیان ہے۔

جب رسول عربی کی فوجیں یہوشلم میں نارتھ انداز سے داخل ہوئیں یعنی یہ عہد حضرت عمرؓ تو کسی ایک غیر مسلم کو
بھی بیمار نہ بربت قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن جب صدیوں بعد عیسایی جنگ لڑنے والے عیسائی اس شہر میں داخل ہوئے
تو کوئی مسلمان مرد، عورت، بچہ باقی نہیں چھوڑا گیا۔

(Thomas Sugrue: Quoted in "Think and Grow
Rich: P. 249)

علاج کیا کیا جائے۔ جوان میں سب سے زیادہ سیاست داں بھڑکتی اس نے کہا کہ دیکھو! اگر تم تمام بھڑیں بھی اکٹھی مل جاؤ تب بھی ایک شیر نہیں بن سکتیں۔ لہذا اپنے آپ کو شیر بنانے کا خیال محض وہم ہے۔ کوشش یہ کرو کہ کسی طرح یہ شیر بھڑ بن جائے۔ چنانچہ اس بھڑ نے ایک تارک الدنیا فقیر کے سے کپڑے پہنے اور نہایت مسکین سی شکل بنا کر شیر کے پاس آ بیٹھی اور اُسے اپدیش دینا شروع کیا کہ بابا! یہ دنیا چند روزہ ہے۔ مایا کا جال ہے۔ یہ خونریزی کی زندگی شریفوں کا کام نہیں۔ دشمن سے پیار کرو۔ اپنی خودی کو مارو۔ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔

ایک می نازی بند کھ گوسفند	ذبح کن خود را کہ با شتی ارجمند
زندگی را می کند ناپائدار	جبروت ہر وانت تمام دانت دار
غافل از خود شو اگر نر زانہ	گرز خود عناسل نہ دیوانہ
چشم بند و گوش بند و لب بہ بند	تار بند و کر تو بر چرخ بلند

گوسفند کی یہ خواب آورافسون سازی کارگر ہوئی اور شیر اس کا چیلہ بن گیا اور گوشت چھوڑ کر گھاس پات پر گزران ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی قوت و مہیت، تندی و تیزی، جلال و جبروت، میسکتی دعا جزی، کمزوری اور ناتوانی بزدلی اور دوس ہمتی میں بدل گئی اور حالت یہ ہو گئی کہ

از علف آں تیزی دندان نمائد	ہیبت چشم شرافتاں نمائد
دل بتدریج از میان سینہ رفت	جوہر آئینہ از آئینہ رفت
آں جنون کوشش کامل نمائد	آں تقاضائے عمل در دل نمائد
اقتدار و عنزم و استقلال رفت	اختیار و عزت و اقبال رفت
پنجہ ہائے آہنی بے زور شد	مردہ شد دلہا و تنہا گور شد
صدمر ض پیدا شد از بے ہمتی	بیدی، کوتہ دلی، دوں فطرتی

نتیجہ یہ ہوا کہ شیر بیدار از فسون میس خفت
اور قیامت یہ کہ انحطاط خویش را تہذیب گفت

وہابی تحریک ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد "وہابی تحریک" جو جناب سید احمد بریلوی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید ارحمہما اللہ تعالیٰ کے خون گرم اور جذبہ صادق کی رہنمائی میں تھی، ہندی مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ اور نہضت جدیدہ کی ایک حیات آؤ کوشش تھی۔ یہ تحریک کس طرح پکلی گئی؟ یہ ایک حدیث ہے الم انگیز اور تفتہ ہے جگر سوز جس کے بیان کرنے کا

یہ موقعہ نہیں اس تحریک کی دوبارہ نمود کے امکانات کو معدوم کرنے کے لئے پادریوں کے عساکر و جنود ہجوم کر کے سرزمین ہند پر طوفان بلا کی طرح پھیل گئے جنہوں نے ایک طرف مسلمانوں کی فعال قوتوں کو مناظرہ بازی کے میدان کی طرف کھینچ لیا اور دوسری طرف عوام میں مسیح کی منادی اور آسمانی بادشاہت کے خواب اور افسوس کو پوری طرح پھیلا دیا۔ لیکن وہ اپنی ان تمام کوششوں کے باوجود اپنے مقصد کے حصول کی طرف سے مطمئن نہ تھے اس لئے کہ مسلمانوں میں مہدی کی آمد کا تصور ان کے ایسوی اثرات کو گراں نشین نہیں ہونے دیتا تھا چنانچہ اس کڑی کو "قادیان کے بنی" نے پورا کر دیا اور اپنی مزعومہ "وحی" کی سند کے ساتھ اعلان کر دیا کہ

بنی قادیان

اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال

دیں کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قتال

اس منظم پروپیگنڈا کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان جہاد کے معاملہ میں عام طور پر جھینپا جھینپا سا نظر آنے لگا۔ اور جن لوگوں نے اس "نبی بنی" کی نبوت کو تسلیم نہ بھی کیا ان کی بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ اس باب میں ان کا رویہ معروضی (APOLOGETIC ATTITUDE) ہو گیا وہ چاہتے تھے کہ قرآن میں جہاد کی آیتیں نہ ہی ہوں تو اچھا تھا۔ چونکہ اس پران کا بس نہیں تھا اس لئے انہوں نے ان آیات کی ایسی مضعفہ انگیز تاریلیں شروع کر دیں جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس زمانہ کے احکام ہیں جب دنیا ابھی اتنی ہذب نہیں ہوئی تھی وہ دور وحشت و بربریت تھا۔ یہ احکام وقتی تھے۔ اس زمانہ کے عربوں کی جنگ جو خصلت کے پیش نظر ان چیزوں کی ضرورت لاحق ہو گئی تھی۔ لیکن اب یہ تمام آیات منسوخ ہو چکی ہیں و قس علیٰ ہذا۔ یہ سازش کامیاب ہو ہی چکی تھی لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہندی مسلمانوں سے شاید اپنے دین کے

پیام اقبال

احیاء میں کچھ کام لینا ہے جو ان میں اقبال جیسے دیدہ ور کو بھیج دیا جس نے اپنی فراست ایمانی اور بصیرت فرقانی سے ماہ گم کر دہ مسلمان کی زگا ہوں کو پھر سے قرآن کی طرف متوجہ کر دیا اور اس منظم سازش کے نگاہ فریب پردوں کو چاک کر کے حقیقت کو بے نقاب کر دیا اور علانیہ کہہ دیا کہ

ہوا اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید

قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہی

اس نے ان ناممین مشفق سے پوچھا کہ:-

یورپ زرہ میں دُوب گیا دوش تا کمر

مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں کجی شر

باطل کے فال و فر کی خطاطی کے واسطے

ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے

حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بتا
اسلام کا محاسبہ یورپ کے درگزر
یہ اسی مردِ خود مست و خدا آگاہ کا اعجاز ہے کہ آج مسلمان نے پھر سے حقیقتِ قرآنی کو بے حجاب دیکھ لیا ہے
اور قرآن صاحبِ قرآن کی سیرت کے اس حیاتِ آور پہلو کو اپنی پوری قوتِ ایمانی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش
کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔

آسماں اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

❖

اس میں شبہ نہیں کہ بدھ مت اور جین مت جیسے مذاہب نے
بدھ مت اور جین مت دنیا میں جو ہتیا کے خلاف تعلیم دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان
مذاہب نے انسانی دنیا کو کونسامتن دیا ہے؟ جین مت کے پیرو تاریح میں کسی مقام پر بھی ابھرے ہوئے نظر
نہیں آتے اور آج ان کا جد اگانہ تشخص بھی معروف نہیں، بدھ مت والوں نے ہمارا جہ اشوک اور کنشک کی
حکومت کے بل بوتے پر کچھ فروغ حاصل کیا لیکن اس کے بعد ہندوؤں کی ایک ہی یورش نے انہیں اس طرح
ہندوستان کی چار دیواری سے باہر نکال کھڑا کیا کہ آج انہیں اس ملک میں ایک مسلمہ اقلیت تک کی بھی حیثیت
حاصل نہیں۔ یہ اس لئے کہ یہ مذاہب اور ان کا فلسفہ یکسر انفرادی زندگی کے لئے "نجات" ملکتی، کامدعی تھا
اجتماعی زندگی سے انہیں کچھ سروکار نہ تھا۔ یہی کیفیت اس زمانہ کی عیسائیت کی تھی جب عدم تشدد پر ان کا
ایمان تھا۔ ڈاکٹر آنج کے الفاظ میں:-

”عیسائیت ایک خالص مذہبی تحریک تھی انفرادی اور عالم گیر“ (صفحہ ۱۵)

یہی کیفیت ہندو مذہب کی ہے چنانچہ خود ہما تھا گاندھی لکھتے ہیں:-

اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب، اور حکومت کو بالکل الگ الگ کر دیتا۔ مجھے میرے مذہب کی قسم میں

اس رعلیجہ گی کے لئے جان تک دیدیتا۔ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے۔ حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟

حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ ہتھاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے۔ مثلاً صحت، رسل و

رسائل، امور خارجہ، سکے وغیرہ۔ مذہب سے اسے کچھ واسطہ نہیں۔ مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ

لے عالم گیر کس طرح؟ جب خود انا جیل میں بار بار لکھا ہے کہ حضرت مسیح صرف بنی اسرائیل کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے اور وہ
”بیٹوں کی روئی کتوں کو ڈالنے نہیں آئے تھے“۔

معاملہ ہے۔ (ہرکین مورخہ ۹۲۲)

لیکن جیسا کہ شریعہ میں شرح و بسط سے لکھا جا چکا ہے کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے جس میں حکومت اور مذہب دونوں عناصر شامل ہیں۔ کسی حکومت کو دیکھئے اسے قدم قدم پر "جنگ" کی ضرورت پڑتی ہے۔

جنگ کیا ہے؟ کسی سے کوئی بات بکبر نہ کرنا، یعنی قوت کا استعمال آپ غور کیجئے کہ حکومت کو کس طرح ہر روز قوت کا استعمال کرنا پڑتا

ہے۔ ایک ڈاکو جب امن عامہ میں خلل اٹھا رہا ہے تو اس کی گرفتاری کے لئے پولیس متعین کی جاتی ہے۔ ڈاکو اور پولیس میں قوت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جس کی قوت زیادہ ہوتی ہے وہ غالب آجاتا ہے۔ اکثر اوقات وہ ڈاکو اس آدینر میں مارا جاتا ہے۔ اگر زندہ گرفتار ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی قوت (اسلحہ وغیرہ) چھینی جاتی ہے عدالت اس کے خلاف مقدمہ چلاتی ہے اور جرم ثابت ہونے پر اسے سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا پھر قوت کے زور پر عمل میں آتی ہے اس کا نام قیام امن ہے جو ہر منظم حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ غور کیجئے۔ یہاں قوت قدم قدم پر قوت کا استعمال ہوتا ہے اور اسے نہ کوئی عیسائی مابہب معیوب قرار دیتا ہے نہ ہندو نہاتا۔ امن قائم رکھنے والی حکومت کو دونوں آشیرباد (دعا) دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک ڈاکو کے بجائے کوئی جماعت یا قوم دیکھتی ہے کہ اس کے خلاف چارہ جوئی (یعنی جنگ) کو وحشت و بربریت قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ "فلسفہ" کس قدر سطحی اور نگاہ فریب ہے۔ قرآن چونکہ حقائق ابدی کا ترجمان ہے اس لئے وہ عمومی جذبات کی رو میں بہہ کر اس مضم کے سطحی "ضابطہ اخلاق" کی تلقین نہیں کرتا۔ برائی (Evil) کی مدافعت دین کا اصل الاصل ہے

برائی کی مدافعت | قرآن کہتا ہے کہ برائی کی مدافعت بطریق حسن کرو!

إِذَا فَعَلْنَا لِلنَّاسِ الْإِحْسَانَ

اے پیغمبرِ اسلام! چاہیے کہ برائی کی مدافعت مناسب ترین طریقہ سے کی جائے

THE ELIMINATION OF WRONG IS THE IRREDUCIBLE MINIMUM OF MORALITY (BRIFFAULT; MAKING OF HUMANITY)

اسلام یہ اپدیش مسلمانوں کے اس دعوے کے جواب میں تھا کہ ان کی قومیت کی بنیاد مذہب ہے۔ اس کے برعکس مسلمانوں میں خود کانگریس کے سیکریٹری (مسٹر کرپلائی) جواب (۱۹۳۷ء) میں، صدر کانگریس ہیں، ایک مفصل بیان میں بتا چکے ہیں کہ کانگریس کا نظام نامتو گاندھی جی کے فلسفہ حیات پر مشتمل ہو گا۔ اس وقت سیاست اور مذہب ایک ہو جاتا ہے۔

وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایسی برائیاں بھی ہیں جو منہگامی طور پر سرزد ہو جاتی ہیں اور برائی کرنے والے کی فطرت مسخ نہیں ہوتی۔ اسی لئے ایسی برائیوں کا دغیہ عقل و دانش اور فطرتِ تسلیم کو اپیل کرنے سے ہو سکتا ہے، اسی کا نام برائی کی مدافعت بھلائی سے کرنا ہے۔

وَيُؤْنِ بِرُؤْنٍ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٥﴾

اور (دیکھو!) مؤمنین کی جماعت بھلائی کے ذریعہ سے برائی کی مدافعت کرتی ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے راہِ حق میں خرچ کرتی ہے۔

وہ کہتا ہے کہ اس طریقِ عمل سے دشمن بھی دوست بن سکتا ہے۔

وَلَوْ كُنْتُمْ الْحَسَنَةُ سَأَدُكُم بِالسَّيِّئَةِ وَإِنْ أَكْحَسَنْ فَإِنَّكَ الْكَاذِبُ الْفَرِيدُ ﴿٢٦﴾

اور (اے پیغمبرِ اسلام! یاد رکھو!) برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتیں لیکن ہمیشہ برائی کی مدافعت مناسب ترین طریقہ سے کیا کرو! اور اگر بالفرض تم میں اور برائی کرنے والے میں باہمی بخشش و عداوت بھی ہو تو وہ تمہارے اس طریقِ عمل سے گویا کہ تمہارا مشفق ترین دوست بن جائے گا!

لیکن چونکہ وہ فطرتِ انسانی کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کرتا اسی لئے وہ یہاں پہنچ کر رک نہیں جاتا، بلکہ دوسرے رخ کو بھی سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ برائی کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنکی فطرتیں مسخ ہو جاتی ہیں اور وہ دیدہ و دانستہ سرکشی و طغیان پر اتر آتے ہیں۔ یہ وہ برائی ہے جس کا دغیہ قوت ہی سے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ جرم ہے جس کی سزا ضروری ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۚ وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾

اور میرے مسلمان وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں برائی ہی برائی آکر گھیر لیتی ہے تو وہ اس کی مدافعت کرتے ہیں اور (فی الحقیقت) برائی کا بدلہ برائی ہی ہے (بشرطیکہ مدافعت کی صورت میں ہو بہو) برائی کی برائی کی جائے (یعنی شکل مدافعت بھی زیادتی کو ذرہ بھر دخل نہ ہونا چاہیے) پس جس نے برائی کو معاف کر دیا (یعنی اس سے درگزر کی) اور اصلاحِ حال کی کوشش کی تو (بلاشبہ) اس کا اجر (صلہ عفو و درگزر) اللہ پر ہے، یہ دانت ہے کہ خدا ظلم کرنے والوں کو درست نہیں رکھتا۔

مظلوم کے لئے مظلوم کی حمایت میں، قوت کا استعمال، کوئی جرم نہیں۔

وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ

مِنْ سَبِيلِ (۲۲)

اور یاد رکھو! جس نے اپنے اوپر ظلم کئے جانے کے بعد انتقام لیا یا مدافعت کی تو اس پر تمہیں کوئی باز پرس کا حق نہیں۔

قوت کا استعمال اسی وقت مجرم ہے جب اسے سرکشی اور طغیان، فساد اور عدوان کے لئے استعمال کیا جائے۔

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲)

ہاں! تمہیں باز پرس کا حق ان لوگوں سے ضرور ہے جو لوگوں پر ظلم دھلتے اور زمین میں بجاوت و سرکشی

بھیلاتے پھرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے بڑا ہی دردناک عذاب ہے !

اسی لئے قرآن عفو و درگزر کی بھی تلقین کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امن و انصاف کے قیام کے لئے حسب ضرورت سزا و عقوبت کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ اور یہی سزا و عقوبت جب افراد سے آگے بڑھ کر اجتماعی شکل اختیار کر لے تو جنگ کہلاتی ہے۔ اگر یہ چیز انسانیت کے حقوق کی حفاظت کے لئے ہے تو عین خیر، اور اگر ذاتی اغراض و انتفاع کے لئے ہے تو یکسر شر۔

شرح رمز حق و باطل قوت است

گر خدا باشد غرض، جنگ است خیر

جنگ باشد قوم رانا از چہند

تیغ او، در سینه او، آرمید

مقصد او حفظ آئین است و بس

زندگی کشت است و حامل قوت است

صلح، شر گردد، چو مقصود است غیر

گردد گردد حق ز تیغ مابلند

ہر کہ خنجر ہر غیر اللہ کشید!

تیغ بہر عزت دین است و بس

یہی وہ حقیقت کبریٰ ہے جسے نبی کریمؐ نے ان بصیرت افروز الفاظ میں بیان کیا، جب حضورؐ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص مال غنیمت کے لئے لڑتا ہے، ایک شخص شہرت کے لئے لڑتا ہے، ایک شخص بہادری کے لئے لڑتا ہے، ایک شخص غصہ اور انتقام کے لئے لڑتا ہے ان میں سے کس کا جہاد صحیح ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ:-

وَمَنْ تَأْتِلَ لِمَا كُنَ الْكَلَّةُ اللَّهُ هِيَ الْعُلَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بخاری)

جو اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ کی بات سب سے بلند ہو رہے تو اس کا جہاد اللہ کی راہ میں ہے!

پایہ نام

جہاد

یونانی مفکرین کے نزدیک کائنات کا تصور سکونی تھا، اس تصور کائنات کا نظری نتیجہ روا قیست (Stoicism) کا وہ فلسفہ تھا جس نے ترک عمل اور فناء کے آندہ سے شجر انسانیت کی شاخ سے ہم زندگی کو خشک کر دیا اور اس کے برگ و بار پر اندر دگی کی برودت طاری ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت یہی فلسفہ مختلف شکلوں میں دنیا سے فکر و عمل پرستولی تھا۔ قرآن نے اس غلط نظریہ زندگی اور غیر فطری فلسفہ حیات کی تردید کی اور بتلایا کہ کائنات سکونی نہیں بلکہ حرکتی ہے، اور اس کا ذرہ ذرہ زندہ رہتا ہے اور آگے بڑھنے کے لئے مصروف سعی و عمل، اسی سعی و عمل اور تگ و تازہ کا نام ہے جہاد، جہاد کے معنی ہیں اور کوشش مجدد جہد قرآن نے اس کے مقابل قنود ریٹھے رہنے کا لفظ استعمال کر کے اس کے صحیح معانی کو واضح کر دیا ہے۔

لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْقَاعِدَ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَبِ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (۲۴۶)

مسلمانوں میں سے جو لوگ معذور نہیں ہیں اور بیٹھے رہے ہیں (جہاد میں شریک نہیں ہوئے تو وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ نے مال جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بہ اعتبار درجہ کے فضیلت دی ہے کہ ان کے اعمال دوسرے لوگوں کے اعمال سے فائق ہیں) اور (یوں تو خدا کا وعدہ نیک سب کے لئے ہے کہ کسی مؤمن کا عمل نیک ضائع نہیں ہو سکتا لیکن درجہ کے اعتبار سے برابر نہیں) اور (اسی لئے) بیٹھے رہنے والوں کے مقابلہ میں جہاد کرنے والوں کو احسن عظیم میں بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔

لہذا اس کے معنی عمل کے ہوئے۔ قرآن کو شروع سے لیکر اخیر تک دیکھئے ہر جگہ ایمان و عمل کی تاکید نظر آئے گی۔ ایمان سے مقصود ہے تعین مقصد۔ اور عمل سے مقصد ہے اس مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد۔ یہ ہے مؤمن کا جہاد، جس میں چھوٹی سے چھوٹی حرکت سے لیکر بڑی سے بڑی قربانی تک سب شامل ہے

اس راہِ وحی و کادش میں آخری مرحلہ وہ ہے جہاں انسان اپنی جان جیسی متاعِ عزیزہ بھیلی پر کھڑے کر باطل کے مقابلہ میں صفہ آرا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے قتالِ جنگ بھی جہاد کے اندر شامل ہے بلکہ یوں کہئے کہ جہاد کا نقطہ آخری اس سے واضح ہو گیا کہ جہاد کے معنی ہر مقام پر جنگ و قتال نہیں۔ مومن کی ساری زندگی جہاد ہے اور یہ جہاد خود اپنی ذات کے لئے ہے کہ اسی سے شرفِ انسانیت کا ارتقاء اور روح کی بالیدگی ہوتی ہے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (۲۴)

اور جس (مومن) نے جہاد میں... حصہ لیا تو حقیقت یہی ہے کہ وہ جہاد اپنے ہی نفس کے (فائدہ) کے

لئے کرتا ہے بلاشبہ اللہ تو تمام دنیا والوں کے انفصال نیک و بد سے بے نیاز ہے

اور اسی سے اس راہ کا نشان ملتا ہے جو کاروانِ حیات کو اس کی منزل مقصود تک لیجاتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَنَّ لَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنَّا لَمُكَرِمُونَ (۲۵)

اور وہ (لوگ) جو ہماری راہِ حق و صداقت میں جہاد کرتے ہیں تو یہ واقعہ ہے کہ ہم انہیں اپنی راہِ خروج و

ارتقاء کی طرف رہ نمائی کر دیتے ہیں اور بلاشبہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے جس پر چلنے کے لئے صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سورہ نسا میں نشانِ

کے تذکرہ کے ضمن میں فرمایا۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا

إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَ كَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَشَدَّ

تَثْبِيثًا وَإِذْ أَوْفَيْنَاهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

اور دیکھو! اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو! یعنی دیاریں میں رہتے رہتے قتل ہو جاؤ! یا حکم دیتے

کہ اپنے گھروں سے ہجرت کر کے کل کھڑے ہو تو! ان کا کیا حال ہوتا؟ یہ ہوتا کہ چند آدمیوں کے سوا کوئی

بھی اس کی تعمیل نہ کرتا۔ حالانکہ جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اگر اس پر یہ عمل کرتے تو ان کے لئے

بہتری تھی اور اس طرح وہ راہِ حق میں پوری طرح جھے رہتے۔ اور اگر یہ راہِ حق میں پوری طرح جھے

رہتے تو اس صورت میں ضروری تھا کہ اس کے نتائج بھی ان کے حصہ میں آتے، ہم اپنی جانب سے

انہیں ایسا اجر عطا فرماتے جو بہت بڑا اجر ہوتا۔ اور ایسی راہ پر لگا دیتے جو کامیابی و سعادت کی

سیدھی راہ ہوتی۔

یہی مومن کا وسیلہ ہے یہی خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الْوَسِيلَ إِلَى جَهَنَّمَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ

لَقَدْ نَزَّلْنَا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ دُخَانًا

اے پیردان دعوت ایمانی! دہر حال میں اللہ کے قوانین کی حفاظت میں رہو! اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو! یعنی اس کی راہ میں جدوجہد کرو تاکہ تم کو مسلا ح حاصل ہو۔

اور اس کے بغیر حصول جنت ناممکن ہے

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْبُحْرِ رِجَالًا

الصَّالِحِينَ (۳۱)

اے پیردان دعوت حق! کیا تم سمجھتے ہو کہ؟ (محض ایمان کا دعویٰ کر کے) جنت میں داخل ہو جاؤ گے (اور

ایمان و عمل کی آزمائشوں سے ہمیں گزرنا نہیں پڑے گا، حالانکہ ابھی تو وہ موقع پیش ہی نہیں آیا کہ اللہ

ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر ظاہر کر دیتا کہ کون لوگ ہیں جو راہ حق میں پوری پوری کوشش کرنے والے ہیں،

اور کہتے ہیں جو مشکلات و شدائد میں ثابت قدم رہتے ہیں۔

اس سے درجات عظیم ملتے ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ

ذُرِّيَّةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (۳۲)

جو لوگ ایمان لائے، اور ہجرت کی، اور اللہ کی راہ (حق) میں جان و مال سے جہاد کیا تو یقیناً اللہ کے

نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔

یہی لوگ خدا کی رحمتوں کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ

رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۳۳)

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ہجرت کر کے رگھوڑوں سے نکل کھڑے ہوئے اور خدا کی راہ (حق و صداقت)

میں جہاد کیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور بلاشبہ اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے

والے ہیں۔

۱۔ اسی بے حضور نے فرمایا ہے کہ ان الجنة تحت الظلال السيوف يقيها جنت تلواروں کی چھاؤں سے ہے بخاری

کتاب الجہاد اور ترمذی میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دو قطرے خدا کو بہت محبوب ہیں ایک آنسو کا قطرہ جو اس کے خوف میں نکلے

اور دوسرا خون کا قطرہ جو اس کی راہ میں ہے۔

اور فلاح و سعادت کے مستحق۔

لَكِنَّ التَّائِبِينَ اَمْنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاُولَئِكَ
هُمْ الْمُفْلِحُونَ ۝ اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹۰)

لیکن (اے) افراد نسل انسانی!، اللہ کے رسول نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اپنے
مالوں اور اپنی جانوں سے راہ حق میں، جہاد کیا اور ان کی منافقانہ چالیں کچھ بھی نہ کر سکیں، یہی لوگ ہیں
کہ ان کے لئے نیکیاں ہیں اور یہی ہیں جو کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ان کے لئے (نعیمِ ابدی کے) ایسے باغ
تیار کئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اس لئے یہ باغ کبھی خشک ہونے والے نہیں، یہ ہمیشہ ان باغوں
میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی نصیب و زمندی ہے (جو ان کے حصے میں آئی ہے)

مومن کی زندگی | ایک مومن کی زندگی پر غور کیجئے! وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ خود بھی قوانینِ الہیہ کے
مطابق زندگی بسر کرے اور ان ہی قوانین کو دنیا میں نافذ کرے۔ وہ جس ماحول میں
پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتا، بلکہ اس ماحول کو اپنے نصب العین کے مطابق بدلنے
کی کوشش کرتا ہے اور اس تبدیلی کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اسی لئے یہ سب کچھ "رجان و مال مقصود
نہیں، مقصود قوانینِ الہیہ کی تنفیذ ہے۔

مرد خود دار ہے کہ باشد بختہ کار
گر نہ سازد بامزاج او جہاں
بر کند بنیاد موجودات را
گردش ایام را برہم زند
بامزاج او بسازد روزگار
می شود جنگ آزما، با آسماں
می دهد، ترکیب نو، ذرات را
چرخ نیلی نام خوا، برہم زند
می کند از قوت خود آشکار!
روزگار نو کہ باشد سازگار!

یہ انقلابِ مومن زندگی کا مقصود ہے، اور اس کے لئے ہر جہد و جہدِ جہاد۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بہت
سادہ اور دل نشین انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مومن اپنی جان اور مال کا مالک نہیں بلکہ امین ہے۔

اِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ ۚ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تَفَوْعًا عَلَيْهِ مَقَاتِلِ التَّوْرَةِ
وَالْوَاجِبِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِمَا كُنْتُمْ اَلْفِ

بَايَعْتُمْ سُبْحًا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۹)

بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جائیں بھی خرید لیں، اور ان کا مال بھی اور اس قیمت پر خرید لیں کہ ان کے لئے بہشت (کی جادو دانی زندگی) ہو وہ کسی دنیاوی مقصد کی راہ میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہو چکا یعنی اس نے ایسا ہی قانون بکھرا دیا، تورات، انجیل، قرآن و تمیز کتابوں میں (یکساں طور پر) اس کا اعلان ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والا ہو۔ پس مسلمانوں! اپنے اس سوردے پر جو تمہنے ہنڈ سے چکایا، خوشیاں مناؤ! اور یہی ہے جو بڑی سے بڑی فیروزمندی ہے۔

یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں، نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْفَعُكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَهِكُمْ تَوْمِنُونَ
بِأَمْرِ اللَّهِ وَمَا لِي بِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ يُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِينُ ضَلُّوا فِي حَبْتِ عَذَابٍ ذَلِكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
وَآخِرُ أَيْ تَحِبُّوا نَهَادَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَتَمَّ قَسْرُ يَبُ وَتَبَيَّنَ الْمَوْنُ مَنِ ۚ
اس کے پیرا ان دعوت، ایمانی! کیا میں تم کو ایسی نفع بخش تجارت بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب (کے اندیشہ) سے بچالے، (وہ سوداگری یہ ہے کہ) تم اللہ اور اس کے رسول پر یقین (راہبان) رکھو اور اللہ کی راہ (حق) میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو! (یا درکھو!) تمہارے لئے یہی بہتر ہے بشرطیکہ تم سمجھو جو جس سے کام لو؟ (اگر تم نے یہ طریق عمل اختیار کیا تو یقین رکھو!) خدا تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اور نعمت ابدی کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ایسے نعمت ابدی کے باغوں والے مکانات میں داخل کرے گا، جو نہایت نفیس و عمدہ (مکانات) ہیں (یا درکھو!) یہ بہت ہی بڑی فیروزمندی ہے۔ اور اس فیروزمندی کے علاوہ، ایک دوسری بشارت (خوشخبری بھی ہے) جس کو تم پسند کرتے ہو (وہ کیا ہے؟ وہ ہے) خدا کی طرف سے (فوری) امداد اور قریبی فتح یابی، (چنانچہ اسے پیغمبر اسلام! آپ (خدا کی ان نعمتوں کے متعلق) مومنوں کو بشارت دیتے ہو) تاکہ وہ سعی و عمل میں مصروف رہیں اور خدا کی رحمت کا امید نہ کرنے پائیں،

اعلالت کل الحق | کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے اسی لئے اعلیٰ کلمۃ الحق مومن کی زندگی کا نصب العین ہے اسی کیلئے اسے منتخب کیا گیا ہے۔

وَجَاهِدْ ذَا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ ۖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
 حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاعْتَصِمُوا بِآلِهِ ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۚ (یہ)
 اور اللہ کی راہ میں جان لڑا دو! اس کی راہ میں جان لڑا دینے کا جو حق ہے، پوری طرح ادا کر دو! اس نے
 ہمیں برگزیدگی رشتہ و مجد کے لئے چن لیا ہے۔ تمہارے لئے دین (نظام زندگی) میں کسی طرح کی تنگی
 نہیں رکھی۔ وہی طریقہ (زندگی) تمہارا ہو، جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا۔ اس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔
 پچھلے وقتوں میں بھی اور اس (قرآن) میں بھی، اور یہ اس لئے کیا تاکہ رسول تمہارے لئے (حق کا) گواہ ہو
 اور تم تمام انسانوں کے لئے پس نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا سامان کرو! اللہ کا سہارا
 مضبوط پکڑ لو! وہی تمہارا کارساز ہے، اور جس کا کارساز اللہ ہوا، تو کیا ہی اچھا کارساز ہے، او
 کیا ہی اچھا مددگار!

چونکہ خدا خود حق ہے، اس لئے مومن کا جہاد جو کلمۃ الحق کی بلندی کے لئے ہے اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ
 بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَيَآيَأُكُمْ
 أَنْ تَوَافِقُوا إِيَّاهُ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ
 مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ۚ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ
 وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ (نہ)

اے پیروان دعوت ایمانی! (چاہیے) کہ تم اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بنائے رکھو! (اس طرح)
 کہ ان سے دوستی جتنے لگو۔ بلاشبہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہارے پاس آئے ہوئے دین حق (صحیح نظام زندگی)
 کا انکار کر چکے ہیں، اور صرف اس بناء (دو تصور) پر کہ تم اپنے پروردگار حقیقی، پر لائق راہبان) رکھتے ہو تمہیں
 شہر بدر کر چکے ہیں۔ اگر تم میری راہ (حق) میں جہاد کرنے کی غرض سے (اپنے گھروں سے) نکلے ہو، اور
 (ساتھ ہی) میری رضامندی بھی حاصل کرنا چاہتے ہو اور کیفیت یہ ہے کہ، تم ان لوگوں سے چپکے چپکے
 دوستی بھی جتلاتے ہو، حالانکہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو۔
 اور (یاد رکھو آئندہ) جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا تو رحبان (رکھو!) وہ بلاشبہ راہ راست
 سے ہٹک گیا ہے!

چونکہ یہ جہاد رسمی و عمل تنفیذ قوانین الہیہ کے لئے ہے، اس لئے یہ، بالفاظ دیگر، "خدا کی مدد کرنا" ہے سورہ محمد کی حسب ذیل آیات پر غور کیجئے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجائے گی۔ فرمایا۔

فَإِذَا الْقِيَمَةُ الْآتَيْنِ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخَذُوا مَوْتَهُمْ قَسْدًا ۖ وَالْوَنَاءُ
فَمَا مَنَّا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ۖ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۖ وَلَوْ لَشَاءَ اللَّهُ
لَنُنْتَفِرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لَّيَبْلُو بِكُمْ بَعْضُ ۖ وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَن لَّنْ
نُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۖ سَيُجْزَىٰ لَهُمْ ۖ وَيُصْلَحُ ۖ بِالْهُدَىٰ ۖ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَ ۖ
لَهُمْ ۖ

پس جب تمہارا منکرینِ حق سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو! تا آنکہ تم ان کی خوب خونریزی کر چکو تو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو (گرفتار کر لو) پھر یا تو (بلا معاوضہ) احساناً چھوڑ دو یا زور، قدیم سے کر چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار نہ اٹھالے (یعنی سلسلہ جنگ بند ہو جائے) یہ حکم جہاد اس لئے ہے کہ اگرچہ اٹاگر چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے سکتا تھا لیکن اس کی یہ مشیت ہوئی کہ تم میں سے ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے ذریعہ امتحان کرے اور (یاد رکھو!) جو لوگ خدا کی راہ (حق و صداقت) میں مارے جاتے ہیں خدا ان کے اعمال (صلاح) کو ہرگز ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا، اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا! (رد راں حالیکہ انہیں جنت کی پہچان کرادیاں گی!)

اس کے بعد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ مِّنَ الْكُفْرِ ۚ

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اگر تم نے اللہ کے قیامِ دین کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور

(اس طرح مدد کرے گا کہ تمہارے قدم (اچھی طرح) جمادے گا:

عام دنیا کے نزدیک زندگی سانس کی آمد و شد کا نام ہے، اور عملِ تنفس کے بند ہو جانے کا نام موت۔ قرآن محض اس طبعی زندگی کو زندگی نہیں قرار دیتا! اس کے نزدیک زندگی وہ ہے جس میں انسانیت زندہ رہے، غور کیجئے کہ وہ جیتے جاگتے، چلتے، پھرتے، انسانوں سے کیا کہتا ہے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ إِلَيْكُمْ تُخْرِجُونَ ۚ

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو! جب وہ پکارتا ہے، تاکہ تمہیں

انسانیت کی موت کی حالت سے نکال کر زندہ کر دے، اور جان لو کہ، رسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پھیر لئے ہوئے قانون و اسباب کے ذریعہ انسان، اور اس کے دل کے درمیان، جامل ہوتا ہے اور جان لو کہ راحہ کمار، اسی کے حضور جمع کئے جاو گئے!

”زندگی کی طرف دعوت کے معنی یہ ہیں کہ اس فضا کو پیدا کیا جائے جس میں تمہاری حیات ابدی انسانیت زندہ رہ سکے، خواہ اس کے لئے زمین و آسمان کو الٹ ہی کیوں نہ دینا پڑے

مسلمانے کہ داند رہز دیں را

نساید پیش غیر اللہ حسین را

اگر گردوں بکام او نگرود

بکام خود بگردو این زمین را

اسی لئے جب وہ محض سانس لینے کا نام زندگی نہیں رکھتا، تو سانس بند ہو جانے کو موت کیسے قرار دیکتا ہے؟ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ جو اس جدوجہد میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو! وہ زندہ ہے۔ لیکن تم تو زندگی کو محض نفس شماری تک محدود رکھتے ہو، اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔

وَلَا تَقُولُوا الْمَيِّتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

اور اے مسلمانو! جو شخص خدا کی راہ میں جدوجہد کرتا ہوا مارا گیا اسے مردہ نہ کہو! بلکہ وہ تو رہا اعتبارِ شجرہ

انجام کار زندہ ہے۔ لیکن رانسوس، تم اس حقیقت کو نہیں جانتے!

کہنا تو ایک طرف اپنے دہم و گمان میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مردہ ہے!

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَمْوَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرِزُونَ

اور اے پیغمبرِ سلام! جو لوگ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے قتل ہوئے ہیں ان کی نسبت ایسا

خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، نہیں وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور اپنی روزی پارہے ہیں۔

یہی وہ ہیں جن کی زندگی کی تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور فرد گذاشتیں، ان کے اس عظیم الشان عمل کی چادر دل دھکی جاتی ہیں۔ اور وہ سیدھے اپنی منزل مقصود تک جا پہنچتے ہیں۔

فَأَسْجَبَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِيَّاهُ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلِهِمْ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلِهِمْ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مِنْ بَعْضِهِمْ قَاتَلُوا بِحُرِّ جَرَّادٍ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُخْرِجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَتَلُوا

وَقَتَلُوا الْكُفْرَانَ عَنْهُمْ سَبِيلَهُمْ وَلَهُمْ جَزَاءُ جَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَافَّةً عَنِ الْحَسَنِ الشَّرَابِ ۝ (۲۴۱)

جب اربابِ فکر و دانش ہماری پکار سن کر ایمان لے آئے اور ہمیں پکار نہ گئے، تو ان کے پروردگار نے بھی

ان کی دعائیں قبول کر لیں، خدا نے فرمایا، بلاشبہ میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ مرد ہو،

خواد عورت، تم سب ایک دوسرے کی جنس ہو اور عمل کے نتائج کا قانون سب کے لئے یکساں ہے (پس لکھو)
 جن لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی اپنے گمروں سے نکالے گئے، میری راہ میں متاے گئے، اور پھر راہ حق
 میں لڑے اور قتل ہوئے تو ان کے یہ اعمال حق کبھی مانگاں جانے والے نہیں (یقینی ہے کہ میں ان کی خطا
 معاف کر دوں، اور انہیں رنجیم ابدی کے، باغوں میں پہنچا دوں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اسی لئے
 ان کی شادابی، و تر و تازگی کبھی متغیر ہونے والی نہیں) یہ اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کا ثواب ہو گا۔ اور
 اللہ ہی ہے جس کے پاس حساب و عمل میں بہتر ثواب ہے!

اور یہ متاع دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے۔

وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُمْ مُقْتَرًا ۖ مِنْ اللَّهِ حِزْمٌ حَثِيثٌ
 يَجْمَعُونَ ۝ (۲۰)

اور دیکھو! اگر اللہ کی راہ حق میں تم قتل ہو گئے، یا اپنی موت مر گئے، تو اللہ کی طرف سے جو رحمت و بخشش
 تمہارے حصہ میں آئے گی وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کا ذخیرہ لوگ جمع کیا کرتے ہیں۔ +
 اور یہ بہت بڑا اجر ہے۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ ۖ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (۲۱)
 سو (دیکھو!) جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی راہ کے ہاتھ، فردخت کر چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ
 اللہ کی راہ حق میں جنگ کریں، اور جو کئی اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، تو خواہ وہ قتل ہو جائے، خواہ غالب
 آئے (دھر حال میں) ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے!

یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں ہر تکلیف موجب رحمت، اور ہر صعوبت کفیل جنت ہوتی ہے۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ
 اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَا يُصِيبُكُمْ ظَمًا
 وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَصَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ يَتَوَنَّوْنَ مِنْ طَرَفٍ أَوْ يَقَاتِلُ
 وَالْيَاوُنَ مِنْ عَدُوِّ بَيْنِ الْأَكْبَامِ ۚ هُمْ مَكْرُوهُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ
 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۲۲)

اہل مدینہ امداد گروہ کے رہائشیوں کے نمایان شان نہ تھا کہ وہ اپنی جانوں کی تو اس قدر پرواہ کرتے اور رسول
 کی زندگی کی پرواہ ہی نہ کرتے یہ اس لئے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس کی تکلیف اور تکان اور بھوک

کلفت پہنچی ہے یا وہ ایسی جگہ پاتے ہیں جہاں کفار کو جانا ناخوش آئند ہے اور نہ ہی دشمنوں سے وہ کچھ حاصل کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے نیک اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ بیشک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اور کوئی عمل مجاہد کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔

أَجْعَلُكُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَثْنُونَ عَمَلُ اللَّهِ وَدَلِيلُهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
کیا تم لوگوں نے یوں ٹھہرا رکھا ہے کہ حاجیوں کے لئے سبیل لگا دینی، اور مسجد حرام کو آباد رکھنا، اسی درجہ کا کام ہے، جیسا اس شخص کا کام، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لیا۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں پر دکان میابی کی راہ نہیں کھولتا۔

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے
مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم اڑنے والی گرد و غبار کی قسم کھائی ہے کسی خاتواہ نشین کی تسبیح و مصلیٰ کی قسم نہیں کھائی، کہ قیام عدل و انصاف کا انحصار اول الذکر خون گرم پر ہے ثانی الذکر کے آب سرد۔ اور آہ خشک پر نہیں۔ دیکھئے خدائے قوی و عزیز کس وجہ و مسرت سے ان اشیہبان برق تاب کا ذکر کرتا ہے۔

وَالْعِدِيَّةِ ضِمَّاهُ فَاَلْمُؤَبِّيَّةِ قَدْ حَاَهُ فَاَلْمُغِيرَاتِ صُبْحَاهُ فَاَشْرَكَ بِهِ زَقَاهُ
فَوْسَطُنَ بِهِ جَمْعَاهُ (۱۰)

اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر پھر پڑناپ مار کر آگ اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت تاخت و تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، اور اسی حالت میں دشمنوں کی جمعیت میں جا گھستے ہیں یہ وہ گھوڑے ہیں جو جہاد میں کام آتے ہیں،

اس لئے قرآن کے نزدیک ایمان کی کسوٹی میدان جہاد ہے۔

قَالَتِ الْوَعْرَاءُ اَمَّا قُلْتُ لَكُمْ تَوْبَتَانِ وَلَكِنْ تَوَلَّوْا اَسْمُنَا وَلَمْ تَايِدُنَا خِلَافِهَا
فِي تَوْبَتِكُمْ اِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِرْ لَكُمْ مِنْ اَعْدَائِكُمْ شَيْءٌ اِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ اِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا
جَاهِدًا وَاِيَامًا اَلِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ (۱۱)

یہ (بہ دہی) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اے پیغمبر اسلام! آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، البتہ یوں کہہ سکتے ہو کہ سرکشی چھوڑ کر، ہم نے نظام اسلامی کی، اطاعت قبول کر لی۔ ایمان اس وقت تک تمہارے قلوب کی گہرائیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دیاں اس طرح ہو سکتا ہے، اگر تم رجحانی کے تھے

اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے لگو۔ تو یقین رکھو! اللہ اعمال میں سے ذرا بھی کم نہ کرے گا۔
 کیونکہ بلاشبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سچے مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
 رلقین، دائے پھر عمر بھر کبھی شک میں نہیں پڑتے۔ اور مال و جان کے ساتھ خدا کی راہِ حق و صداقت میں
 جہاد کیا، یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان رلقین میں سچے ہیں۔

اس لئے اگر دنیا کی کوئی شے بھی جہاد سے زیادہ عزیز ہوگی تو ایمان گیا۔

ثُمَّ لَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 ۞ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنََهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
 مِمَّنْ اللَّهَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِعُوا هَذَا يَأْتِي اللَّهَ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (۲۴)

اے پیغمبر اسلام! مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر ایسا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں،
 تمہاری برادری، تمہارا مال جو تم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندا پر جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے
 مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ کی راہ
 میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو (کہہ دو) حق تمہارا محتاج نہیں، انتظار کرو کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے
 وہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ رکامقرہ قانون ہے کہ وہ فاسقوں پر (کامیابی و سعادت کی) راہ

نہیں کھولتا!

❖

قوموں کے عروج و زوال کی داستان عبرت انگیز پر نگاہ ڈالئے۔ ایک اصول ہر جگہ، اور ہر زمانہ میں کاظم

نظر آئے گا۔ جب تک کسی قوم میں جہد للبقا کا جذبہ اور کارگہ حیات میں

زوال و عروج اہم کا محکم اصول آگے بڑھنے کا دلولہ موجود رہا وہ قوم زندہ اور برقرار رہی، لیکن جوہنی

اس کے قولے نذر عمل مضحل و مختل ہو گئے اس کی زندگی کی ہر شلخ پر انسردگی چھا گئی، اور اس کے بعد وہ یوں صفحہ

ہستی سے مٹ گئی گانہ کہ نیک شیعہ آمد کو برآ سطح بین نگاہیں قوموں کی ہلاکت و بربادی کے لئے خارجی

اسباب و علل کی تلاش کرتی ہیں، لیکن جو نگاہ اس سطح سے نیچے اتر کر تک پہنچتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ خارجی

اسباب و علل درحقیقت چیونٹلیوں کے اس بے پناہ لشکر کی طرح ہوتے ہیں جو کیرے کی لاش کو چھٹ کر اُسے

ادھر سے ادھر لئے پھرتی ہیں۔ اس قوم کی موت کا حقیقی سبب، خود اس کی داخلی قوتوں کا اضمحلال و اختلال

ہوتا ہے۔

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۱۵۵-۱۵۷)

ہم عنقریب تمہاری آزمائش کریں گے۔ خوف، اور بھوک، اور نقصان جان اور اموال اور ثمرات کی آزمائشوں سے، پس بشارت ہے ان ثابت قدم (مجاہدین) کے لئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کا فائدہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے سلام و رحمت ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جو درحقیقت ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر تم ان میں پورے نہ اترے۔ تو ایسے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جو پوری کی پوری قوم کو گھیر لیں گے۔ اس لئے کہ امتوں کی حیات اور موت، اجتماعی ہو کر رہتی ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۚ

(اور دیکھو!) ہر امت (کی فضا) و منزل کے لئے ایک بھڑایا ہوا وقت ہے۔ سو جبہ کسی امت کا بھڑایا ہوا وقت (۱۵۸)

اگیا تو پھر نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتی ہے، نہ ایک گھڑی آگے۔ (جو کچھ اس کے لئے ہونا ہے، ہو گزرتا ہی)

اور قوموں کی قومیں ذلت و رسوائی کے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں۔

قَالَ إِذْ خُلُوْا فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا دَارَ كُورُهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ

أُخِرْنَاهُمْ لَوْ لَقَدْ مَرَّ بَنَاهُوْا ۖ لَا أَصْلَ لَكُمْ نَا فَأَتَيْهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ

قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ (۱۵۹)

اس پر حکم الہی ہو گا۔ انسانوں اور جنوں کی امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ تم بھی آتش دوزخ میں

داخل ہو جاؤ! جب کبھی ایسا ہو گا کہ ایک امت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی طرح کی دوسری امت پر

لعنت بھیجے گی۔ پھر جب سب اکٹھی ہو جائیں گی تو کبھی امت پہلی امت کے متعلق کہے گی اے ہمارے پروردگار!

یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا سنی جن کی تعلیم میں ہم گمراہ ہوئے تو انہیں آتش عذاب کا دگنا عذاب

دیکھو! خدا فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لئے دو گنا عذاب ہے!

جب یہی کچھ امم سابقہ سے ہوتا آیا ہے تو تم اس سنت اللہ (خدا کے غیر مبدل قانون) سے کس طرح مستثنیٰ رکھے

جاؤ گے؟ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو گا!

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَقْلِبْ اللَّهُ الْبَیِّنَاتِ جَا هَدًا مِّنْكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَئِذٍ

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكَرِهَتْ لَهُ ذِكْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَرِيبَةُ اللَّهِ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

لے پیروانِ دعوتِ اسلامی! کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم اتنے ہی میں چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو پوری طرح آزمائش میں ڈال ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے۔ اور اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا پوشیدہ دوست نہیں بنایا ہے (یاد رکھو) جیسے کچھ تمہارے اعمال ہیں، خدا ان سب کی نبرٹ کھنے والا ہے۔

نقطہ اتنا کہہ دینے سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تم اس قانونِ سرمدی سے بچ نہیں سکتے۔ تمہارے دعویٰ ایمان کا صدق و کذب پر کھاجائے گا اور اس کی پرکھ اعمال کی ترازو سے ہوگی نہ کہ لفظی شاعری سے۔

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْفَتْورُ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَقِّ وَلَقَدْ فَتَنَّا

الَّذِينَ آمَنُوا فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

لے افرادِ نسلِ انسانی! کیا لوگ یہ گمان کئے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہہ کر کہ ہم تو ایمان لے آئے (مجاہدین) عمل،

چھوڑ دیئے جائیں گے (اور ان سے کسی قسم کی پرسش، اعمال نہ ہوگی) اور وہ کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا

نہیں کئے جائیں گے۔ اور یاد رکھو! فی الواقعہ ہم ان سے پہلی استوں کو بھی ران کی سزائے اعمال کی وجہ

فتنوں میں ڈال چکے ہیں تاکہ اللہ انہیں بتا دے کہ کون دلسپے دعویٰ ایمان میں آجے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔

اور اس آزمائش کے لئے جہاد کے میدان سے بڑھ کر صاف اور نکری

عجمی اشارے سے بہانہ سازیاں

ہوئی کسوٹی اور کونسی ہو سکتی ہے؟ سورہ فتح کے دوسرے رکوع

کو دیکھئے کس قدر کھلے ہوئے الفاظ میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، غور سے دیکھئے کس طرح مختلف انداز کی بہانہ سازیاں

اور حیلہ جو بیول کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ان آیات میں مخاطب اگرچہ اس زمانہ کے بہانہ سازوں سے کیا گیا ہے لیکن

مفہوم کی عمومیت تمام آنے والے بہانہ سازوں، اور حیلہ کاروں کو محیط ہے، یہ بہانہ سازیاں اور عقلی حیلہ جوئی کی وسیع

کاریاں اس دور میں شروع ہوئیں جب اس زندہ اور زندہ کی بخشش پیغامِ خداوندی کی جگہ، عجمی نکاتِ آفرینیوں، اور

موشگافیوں نے لے لی اور قوم کے قوائے عملیہ کو یونانی فلسفہ، اور ایرانی تصوف، کی بر فانی سلوں نے نسل کر دیا۔

کبھی کہا گیا کہ سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے، اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے

تصوف عجمی

اکہ خانقاہوں کے تنگ و تاریک گوشوں میں بیٹھ کر اللہ کی طرف سے لگائی جائیں۔

اور سائیں وافی الفکر جن کے فلسفے پڑے جائیں، حالانکہ جس جگہ جہادِ کبیر کا ذکر کیا ہے وہیں اس کی تصریح

بھی کر دی ہے کہ اس سے مفہوم کیا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے۔

فَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ سَبْعَ جِهَادٍ كَبِيرَةٍ

لے پیغمبر اسلام: آپ کسی حالت میں بھی ان منکرین (حق) کی اطاعت و محکومیت قبول نہ فرمائیے
اور ان سے جہاد کبیر (یعنی سخت جنگ) کرتے رہیے تاکہ آنکھ یا تو یہ سب کے سب مارے جائیں یا آپ کی

اطاعت مقبول کر لیں،

دیکھئے اس آیت مقدسہ میں فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ پکار پکار کر کس طرح اس جہاد کبیرہ کی تفسیر کر رہا ہے یعنی
باطل کی ان قوتوں کے خلاف قرآنی احکام کے مطابق جہاد کرو (جہاد کبیرہ) تاکہ ان کے طاغوتی نظام
کی جگہ اطاعت فقط نظام خداوندی کی باقی رہ جائے۔

یاسہل انگارہ باب شریعت کی یہ تقسیم عمل کہ جنگ آزادی، جیوش و عساکر کشتریوں کے لئے ہی

اور ہمارے ذمہ تفقہ فی الدین کا فریضہ ہے، جسے ہم برہمنوں

ارباب شریعت کی تقسیم (کی طرح) مساجد کے ممبروں، اور فتادنی و ارشاد کی مسندوں پر بیٹھ کر

سرانجام دیتے ہیں اور اس کی سند قرآن کی آیت کہ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً، فَلَوْلَا مَنُوعٌ كُلُّ قَوْمٍ مِّنْهُمْ لَأَلْفَهُ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

اور (دیکھو) یہ ممکن نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں اور تعلیم

دین کے مرکز میں آکر علم و تربیت حاصل کریں پس کیوں نہ ایسا کیا گیا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک

جماعت نکل آتی ہوتی کہ دین میں دانش و فہم حاصل کرتی، اور جب (تعلیم و تربیت کے بعد) اپنے

گھروں میں واپس جاتی اور لوگوں کو جہل و غفلت کے نتائج سے ہوشیار کرتی تاکہ رہائیوں

سے بچیں۔

آیت کا مفہوم ترجمہ سے واضح ہے۔ تفقہ فی الدین، یعنی احکام خداوندی کی تفہیم کی بہترین جگہ مرکز حکومت ہے

اس غرض کے لئے یہ ضروری نہیں کہ حکومت کی تمام آبادیاں اکٹھے مرکز کی طرف آجائیں اور احکام دین و حکومت

خداوندی سیکھیں۔ اس کے لئے سہل اور ممکن العمل طریق یہ ہے کہ ہر مقام کے چند نمائندے مرکز میں آئیں

اور احکام سیکھ کر اپنے مقام کی طرف لوٹ جائیں اور وہاں جا کر دوسروں تک ان احکام کو پہنچائیں اور

ان کی غایت کو مان پر واضح کریں۔ اس طرح سے یہ لوگ اور وہ جو مرکز تک نہیں آئے تفقہ فی الدین میں

لے یاد رکھئے قرآن کی رو سے کامل اطاعت ہی نہیں بلکہ بعض امور میں بھی اتنا کفر ہے (دیکھئے ۲۶) اس لئے کہ نظام

خداوندی لاشریک ہے اور کسی اور نظام سے امتزاج کو تمیز حق و باطل قرار دیتا ہے ایسا کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہے

برابر ہو جائیں گے۔ اسی آیت کا ایک دوسرا مفہوم وہ ہے جس کی طرف نفس کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔ اسی سورہ (توبہ) میں تَلْفِیْضُ کَالْفِطْرِ جَنَک کی خاطر نکلنے کے لئے استعمال ہوا ہے (وَلَمْ یَکُنْ اِنْفِرَاقًا وَاجْهًا وَاقِیًّا) اس رعایت سے اس آیت مقدسہ کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد کے وقت تمام کی تمام آبادی کا فوج میں شامل ہو جانا ضروری نہیں۔ جتنی ضرورت ہوگی اتنے ہی لوگ فوج میں شامل کئے جائیں گے، میدان جہاد تفرقہ فی الدین کا بہترین مقام ہوتا ہے۔ یہاں یہ لوگ دشمن کے مقابلہ میں صف آرا بھی ہوں گے۔ اور دین کی غرض و غایت بھی اپنے سامنے مشہود پائیں گے۔ یہ لوگ جب واپس جائیں گے تو اپنی دوسری عبادت سے یہ تمام کیفیات بیان کریں گے۔ اس طرح سے یہ تعلیم عام ہو جائے گی۔

بہر حال آیت کا مفہوم اہل الذکر ہو یا ثانی الذکر اس سے برہنیت اور کثرتی دینی حربی جماعت اور مولویت کی جماعت کی تفریق کا کہیں جواز نہیں نکلتا۔ اسلام اس ستم کی تفریق و تمیز سکھانے کے لئے نہیں آیا۔ اس نظام میں ہر مومن سپاہی اور فقیہ ہو سکتا ہے اسلام کے عہد اہل میں اس ستم کی کوئی تقسیم موجود نہ تھی۔ وہاں دینی مسائل سکھانے والی کوئی الگ جماعت نہ تھی۔ یہ جماعت اس وقت پیدا ہوئی جب دین مذہب سے بدل گیا اور احکام کی جگہ مسائل نے لے لی۔ اسلامی نظام زندگی میں احکام حکومت ہی دینی مسائل تھے یہ ہے قرآن کی رو سے جہاد کا مفہوم اور اسی میں راز حیات پوشیدہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَٰحِدِ وَالْفِرَاقِ
غُلَظَّةٌ وَاعْمَدُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (۲۱۹)

مسلمانو! ان کافروں سے جنگ کر دو جو تمہارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں اور پائے کہ وہ (جنگ) میں تمہاری سختی، محسوس کریں، کہ بغیر اس کے جنگ جنگ نہیں اور دیکھو اللہ ان کا ساتھ ہے جو (بہر حال میں) متقی ہوتے ہیں۔

آرغزہ عنوان میں وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی جن میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے ان احکام جہاد و قتال کو نبی اکرمؐ کس طرح عملی شکل میں لائے۔

غلامی

انسانی تاریخ کیلئے؟ صید و صیاد کی ایک خوشچکان داستان! یوں تو اس داستان کی ہر کڑی زہرہ گدازوالم انگیز ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ المیہ نکرادہ ہے جسے غلامی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غلامی یعنی انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی ملکیت تصور کر لینا۔ اس سے بڑھ کر وجہ ننگ انسانیت اور کونسی لعنت ہو سکتی ہے؟ ہم نے لکھا ہے کہ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی ملکیت میں رکھنا غلامی ہی لیکن اس سے بھی غلامی کی صحیح تصویر سامنے نہیں آ سکتی۔ آپ نے کبھی یہ نہ دیکھا ہو گا کہ بھیڑ بکریوں کا مالک انہیں خوشخوار بھیڑیوں کے آگے ڈال دے۔ لیکن یہ تماشا آپ کو انسانوں کی دنیا ہی میں نظر آئے گا کہ رومہ کے ایسپی تھیٹروں میں بھوکے شیروں کو کھلا چھوڑ کر غلاموں کو اندر دھکیل دیا جاتا تھا، اور بیعت و رسدگی کا یہ انسانیت سوز منظر ان غلاموں کے آقاؤں اور دوسرے تماشا یوں کے لئے تفریح کا ذریعہ بنا کر تاج تھا۔

اسلام آیا تو اس نے دنیا کے ہر گوشے میں غلاموں کو نظام معاشرت کا ایک اہم جزو دیکھا۔ یہ انسانی مساوات کا بیجا سر اس انسانی ذلت کو کس طرح باقی رہنے دے سکتا تھا؟ اس نے مستبد انسانوں کو لٹکارا اور کہاؤرا سوچا تو یہی کہ انسان کا دوسرے انسانوں کو اپنی ملکیت سمجھ لینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تمام انسان انسان ہونے کی حیثیت سے مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ انسانی شرف و تکریم کے خلاف ہے کہ انسان کو جنس یا موبشی تصور کر لیا جائے۔ آزادی انسان کا شرف اولین اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانیت کی دنیا میں غلامی باقی نہیں رہ سکتی۔ جو لوگ لڑائیوں میں غلام ہو کر آتے تھے انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوتی غلام تصور ہوتی تھی۔ قرآن نے غلامی کے اس سرچشمہ کو بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی جنگی قیدی غلام نہیں بنایا جاسکتا۔ انہیں رہا کیا جائے گا زرفدیہ سے کر یا احسانا جیسا بھی تقاضا ہو وقت ہو۔

فَإِذَا الْقِتِيَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَبَ إِلَيْكَ قَابِ حَتَّى إِذَا أَتَخَذْتُمُوهُمْ
فَسُدُّوا وُتَاقًا ۖ فَمَا مَنَّا بَعْدُ ۚ وَمَا فِدَاءُ ۚ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَدْنَىٰ أَعْيُنِكُمْ
ذَلِكَ ۖ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَؤْتَنَّا صَمْنَهُمْ وَلَكِنْ لَّيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَمْ تُضِلْ أَعْمَالَهُمْ ۝ (۳۴)

میں پیر و زن دعوت ایمانی! جب تم میدان جنگ میں، ان لوگوں کے بااقبال آؤ۔ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو رجائیے! کہ تم ان کی گردنیں مار دو! تاکہ انہیں پوری پوری شکست دیدار یعنی ان کی قوت کو جڑ سے اکھڑا دو! پھر ان کو مضبوطی سے باندھ لو! (یعنی گرفتار کر لو!) اس کے بعد یا تو پھر زبردستی کر یا ان پر احسان کر کے (یعنی میسا بھی وقت کا لٹا ضابطہ چھوڑ دو) نہ جنگ اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے (یعنی جنگ بند ہو جائے) اس بات کو راجھی طرح یاد رکھو! اور اگر خدا چاہتا کہ بغیر تمہارے واسطے کہ وہ خود ہی کفار کو ان کے کئے کی سزا دیتا تو وہ یقیناً ان سے خود ہی انتقام لے لیتا مگر اس نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ وہ چاہتا کہ تم میں سے بعض لوگوں کے ہاتھوں بعض لوگوں کو آزمائش و ابتلا میں ڈالے۔ اور یاد رکھو! جو لوگ اللہ کے (دین کے) راستہ میں قتل کر دیئے گئے ہیں۔ خدا ہرگز ان کے اعمال کو بے نتیجہ نہیں ہونے دے گا۔

اور جب تک وہ رہا نہ ہوں وہ ریاست کے مہمان (STATE GUESTS) ہوں گے، جب سرچشمہ اس طرح بند کر دیا تو اس مذی کو خود بخود خشک ہو جانا تھا۔ لیکن اس کے لئے خشک ہونے میں وقت ضرور لگنا تھا۔ اس لئے جو پانی اس میں پہلے سے موجود تھا اس کی نکاس کی بھی کوئی صورت ہونی چاہیے تھی۔ جنگی قیدیوں کے متعلق مندرجہ بالا حکم فتح مکہ کے زمانہ میں نازل ہوا تھا۔ نبی اکرم نے اس سے پہلے بھی کسی جنگ میں قیدیوں کو غلام نہیں بنایا، لیکن اس زمانہ میں عربوں کے ہاں عام طور پر غلام موجود تھے۔ باہر کا کام کاج کرنے کے لئے غلام اور گھروں کے اندر پہلے کے غلام | اونڈیاں شریک بستر یہ غلام اور لونڈیاں ان کے معاشی و معاشرتی نظام جزو بن چکے تھے۔

ان سب کو یکدم الگ کر دینے سے اس نظام میں خلفشار و اختلال واقع ہو جاتا۔ مسلمانوں کی خود اپنی حالت اس وقت ایسی نہ تھی کہ اس اختلال کا خاطر خواہ انتظام کر سکتے۔ اس قسم کا خلفشار نہ صرف آبادوں کے لئے وجہ گراں باری ہو جاتا، بلکہ خود آزاد مشدہ غلاموں اور لونڈیوں کے لئے بھی مصیبت کا باعث بن جاتا۔ اور پورے کے پورے نظام مدنیت کے لئے مشکلات کا موجب اور مفسدات کا سرچشمہ ہو جاتا اس لئے اتفاقاً ہی مصلحت یہی تھا کہ ان غلاموں اور لونڈیوں کو ایک سخت الگ نہ کر دیا جائے بلکہ یہ تبدیلی بتدریج پیدا کی جائے۔ تاکہ یہ لوگ آہستہ آہستہ غلامی کی حالت سے نکل کر آزادانہ نظام میں کھپتے نہ چلے جائیں۔ قرآن کریم نے ان سابقہ غلاموں کو (یعنی جو پہلے سے موجود تھے) مَمْلُوكَاتِ اِيْمَانُكُمْ (جو تمہارے قبضہ و تصرف میں ہیں) کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے غلاموں کے متعلق تمام احکام ان ہی کی بابت ہیں۔ جب ان احکام کی رو سے غلاموں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو غلامی کا وجود از خود مٹ گیا۔ اس لئے کہ غلام بنائے نہیں جاسکتے تھے اور جو موجود تھے مملکت ایمان سے وہ اس طرح رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ مملکت ایمان گزین ماضی کا صیغہ ہے۔

اب دیکھئے قرآن کریم نے اُس وقت کے موجود غلاموں (مَمْلُکَتِ اَیْمَانِ کُم) کی اصلاح اور آزادی کے لئے کیا کیا تدابیر اختیار کیں۔

تدابیر | سب سے پہلے اس نے لوگوں کو ترغیب و تحریش دلائی کہ وہ غلاموں کو آزاد کرتے رہیں۔ اس کے لئے اُس نے "تحریر رقبۃ" (غلاموں کو آزاد کرنے کو) مختلف خطاؤں اور لغزشوں کا کفارہ قرار دیا۔ مثلاً

وَمَا كَانَ مَوْمِنٌ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا لَّا خَطَاؤُا مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنًا لَّا فَتْرٌ رَقَبَةٍ مِّنْهُ وَرِیَّةٌ مُّسْلِمَةٌ اِلَّا اَنْ یَّصَدَّ قَوًّا فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَخَرِّیْهِ رَقَبَةً مُّؤْمِنَةً وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ یُّبَیِّنُکُمْ وَبَیِّنَہُمْ مِّثَاقٌ فَدِیَّةٌ مُّسْلِمَةٌ اِلَّا اِھْلَیْہِ وَتَحْرِیْرُ رَقَبٍ مِّنْہُمْ فَمَنْ فَرَّحَیْدٌ فَصِیَامٌ ثَلَاثَ اَیَّامٍ تَوْبَةٌ مِّنْ اِنِّہٖ وَكَانَ اللّٰہُ عَلِیْمًا حَکِیْمًا ۝ (۲۴)

اور دیکھو کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کر لے۔ مگر یہ کہ غلطی سے (اور مشتبہ میں) اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جائے۔ اور جس کسی نے ایک مسلمان کو غلطی سے (اور مشتبہ میں) قتل کر دیا ہو، تو چاہیے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے دارثوں کو اس کا خون بہا دے۔ اگر مقتول کے دارث خون بہانا کر رہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر مقتول اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی تم سے لڑ رہی ہے، تو چاہیے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے ر خون بہا کر دے اور ضروری نہ ہو گا۔ کیونکہ اس کے دارثوں اور ساتھیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہے۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاملہ صلح ہے، یعنی معاہدہ ہے تو چاہیے کہ قاتل مقتول کے دارثوں کو خون بہا بھی دے اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے۔ اور جو کوئی غلام نہ پائے (یعنی اپنی قدرت نہ رکھتا ہو) تو اسے چاہیے کہ لگاتار دو ہفتے روزہ رکھے۔ اس لئے کہ اللہ کی طرف سے یہ (اس کے گناہ کی) توبہ ہے اور اللہ سب کچھ جانتے والا اور حکمت رکھنے والا ہے

بھول چوک سے لغزمتوں کا کفارہ۔

لَا یُؤَاخِذُکُمُ اللّٰہُ بِاللَّغْوِ فِیْ اَیْمَانِکُمْ وَاَیْمَانُکُمْ لَکُنْ یُّؤَاخِذُکُمْ بِمَا عَمَتُمْ ثُمَّ اَلِیْمَانِ فَلَکُنَّ شَاطِطِیَاتٍ عَشِیَّةٍ مِّنْ سَبِیْلِیْنَ مِنْ اَوْسَاطِ مَا تَطْعَمُوْنَ اَحَدِیْکُمْ اَوْ کِسْفٌ مِّنْہُمْ اَوْ حَرِیْرٌ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامٌ ثَلَاثَ اَیَّامٍ ذٰلِکَ کَفَّارَةٌ لِّاَیْمَانِکُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاَحْفَظُوا اَیْمَانُکُمْ کَانَ اللّٰہُ یُبَیِّنُ

کہ وہ ان کے ذمہ کاتبیت میں چندہ دے!

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاكِتَبُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ مَالٌ لِلَّهِ الَّذِي اشْتَرَوْكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَبَيَّنُوا عَلَى الْبُعَاةِ إِنَّ أَسْوَكَ
أَخْصَنًا لِيَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَلَا فَايَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ الْإِيمَانِ
عَفْوُ الرَّحِيمِ (۲۳)

اور ان لوگوں کو ضبط نفس سے کام لینا چاہیے جو رواج عربیت و افلاس نکاح کی قدرت نہیں رکھتے تا آنکہ
اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے (یعنی نکاح کرنے کے قابل ہو جائیں) اور جو لوگ تمہارے مملوکوں
میں سے مکاتبیت کا معاملہ کرنے کے خواہشمند ہوں تو چاہیے کہ اگر ان میں بھلائی کے آثار پاد تو ان سے (مٹا)
مکاتبیت کر لو۔ اور اس مال میں سے جو تم کو اللہ نے دے رکھا ہے ان کو بھی بطور امداد و اعانت، کچھ دیدو!
تاکہ وہ جلد سے جلد آزاد ہو سکیں، اور چاہیے کہ اپنی لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو (ہاں حالیکہ وہ پاکدامنی
سے رہنا چاہیں) تم کو ایسا کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں، بجز اس کے کہ دنیاوی زندگی کا معمولی سا فائدہ
(یعنی دولت) تم حاصل کر لو۔ اور جو شخص ان (لوٹیوں کو) ایسا کرنے پر مجبور کرے گا تو ریا درکھو! بلاشبہ
اللہ ان لونڈیوں کے مجبور کئے جانے پر بھی ران کے لئے بخشنے والا مہربان ہے۔

پھر یہ کہا گیا کہ ان غلاموں، اور لونڈیوں کی شادیاں کر دی جائیں، تاکہ یہ اپنی آزادانہ عائلی زندگی بسر کر سکیں اور
اس طرح مکت کے اجزائے صالحہ بنتے چلے جائیں۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذَوِّ أَمْوَالٍ كُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۲۴)
اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں (چاہیے کہ) ان کا نکاح کر دو؛ اور (اسی طرح) جو تمہارے غلاموں
اور لونڈیوں میں سے نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا اگر (بالفرض) وہ مفلس ہوں (اور اس قابل
نہ سمجھے جائیں کہ وہ ازدواجی زندگی کے اخراجات کے کفیل ہو سکیں گے) اور اس کے لئے تم ان کی شادیاں کرتے
ہوئے ہچکچاؤ تو یاد رکھو تمہیں اس اندیشہ و فکر کی ضرورت نہیں (یقیناً) اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی
(صاحب استطاعت) بنا دے گا۔ اور اللہ (انتہائی) وسعت والا اور تمام چیزوں کا جاننے والا ہے!
یہی نہیں کہ لونڈیوں کی شادی غلاموں سے ہو جائے۔ بلکہ دوسرے لوگ بھی ان سے شادی کریں۔

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

مَنْ فَتَنَتْكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ وَادَّعَىٰ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ
 بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَحُصِّنَتْ لَكُمْ مُسْتَفْعَاتٌ وَلَا مُتَخَذَاتٌ
 أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ
 مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْيَةِ الْعَنَتِ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۲۴)

اور تم میں سے جو کوئی اس کا مقدر نہ رکھتا ہو کہ مسلمان پاکیزہ بیبیوں سے نکاح کر لے تو ان عورتوں
 سے نکاح کر سکتا ہے جو رضائی کے قیدیوں میں سے (تمہارے قبضہ میں آئی تھیں اور مومن ہیں، اور
 اس بات میں کوئی ذلت نہ سمجھو کہ تم نے ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو لڑائی میں قید ہو کر آئی تھی اور لونڈی
 بنالی گئی تھی بڑی چیز ایمان ہے اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال بہتر جاننے والا ہے (ہو سکتا ہے
 کہ ایک لونڈی ایمان کے لحاظ سے بہتر درجہ رکھتی ہو اور ایک شریف زادی ایمانی خصال سے محروم ہو
 اور تم سب ایک دوسرے کی جنس ہو یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے سب سادی درجہ رکھتے ہو پس
 ایسی عورتوں کو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ربلتا اس نکاح میں لاؤ اور دستور کے مطابق
 اُن کا مہر ان کے حوالہ کر دو البتہ یاد رہے کہ وہ ازدواجی زندگی کے (قید و بند میں رہنے والی ہوں، بکا
 عورتیں نہ ہوں اور نہ ایسی ہوں کہ چوری جیسے بد چلنی کرتی رہتی ہوں۔ پھر اگر ایسا ہو کہ قید نکاح میں
 آنے کے بعد، ان میں سے کوئی عورت، بد چلنی کی مرتکب ہو تو اس کے لئے اس سزا سے آدمی سزا
 ہوگی جو (آزاد) بیبیوں کے لئے ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کر کے
 وہ بدی اور بُرائی میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر تم صبر کرو اور بہتر وقت و حالت کا انتظار کر سکو تو یہ
 تمہارے لئے کہیں بہتر ہے۔ اور اللہ رالف فی کمزوریوں کو بخشنے والا، اور اپنے تمام احکام میں رحمت
 رکھنے والا ہے!

اور جب تک کہ لوگ ان کے گھروں میں رہیں ان سے نہایت عمدہ سلوک کیا جائے
حسن سلوک ایسا ہی حسن سلوک جیسا اپنے ماں، باپ، خویش و اقارب سے کیا جاتا ہے۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآذَيْنَا بِهِ الْقُرْآنَ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينُ وَالْجَارَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارَ الْجُنُبَ وَالصَّالِحَ بِالْجُنُبِ ابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَئِنْ اللَّهُ لَا يُجِيبُ مَن كَانَ مُخْتَلًا فِي الْخُورَانِ (۲۵)

اور (دیکھو!) اللہ کی اطاعت و محکومیت (عبادت) اختیار کرو۔ اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک

نہ ٹھہراؤ! اور چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ
بڑوسیوں کے ساتھ۔ خواہ قرابت دار بڑوسی ہوں یا اجنبی ہوں۔ نیز پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں کے
ساتھ۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسافر ہوں۔ یا (لوٹنے کی غلام ہونے کی وجہ سے) تہا کے قبضہ
میں ہوں احسان و سلوک کے ساتھ پیش آؤ! اللہ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترانے والے
اور ڈنگیں مارنے والے ہیں۔

یہ گھروں میں اس طرح نہیں سہیں جس طرح دیگر افراد خاندان۔

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا فَتَنَ عَنْهُنَّ مِنْ أَجْزَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يَبْلُغْنَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَ لِيُخْصِرْنَ هُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يَكُنَّ
زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَئِكَ مِنَ الرِّجَالِ
أُولَئِكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ وَ لِيُظَاهِرُوا عَلَىٰ عَوْدَةِ النِّسَاءِ مِنْ وَلَدِ خَيْرٍ بِنَاءً
لِيُعْلَمَ مَا يَحْفَظْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَ تَوَدُّ إِلَى اللَّهِ حَبِيبًا ۖ إِنَّهَا الْمُوْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تَقْلِقُونَ ۝ (۳۲) (نور ۳۲)

اور اے پیغمبر اسلام! اسی طرح مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں
کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ ہونے دیں؛ سوائے ان مواقع کے جو کام کاج کے وقت
داد دے کھل جایا کرتے ہیں۔ یعنی ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں، اور چاہیے کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں
ڈالے رکھیں اور اپنی زینت گاہوں کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شرمگاہوں پر یا اپنے (محرم) یعنی باپ پر
یا اپنے شرمگاہوں کے باپ پر یا بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر
یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر، یا اپنے گھر کی عورتوں پر، یا اپنی لونڈیوں پر یا ان مردوں پر، جو درملازم
گھروں میں (کھانا وغیرہ پکاتے ہوں) کہ ان کو (عورتوں کی طرف) اسلا توجہ نہ ہو یا ایسے بچوں پر
جو عورتوں کی پردہ کی باتوں سے بہت زیادہ واقف ہیں۔ اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا تخی
زیور معلوم ہو جائے۔ اور مسلمانو تم سب (جب احکام کی اطاعت میں تم سے کوتاہی ہوتی ہو ان سے)
اس کی طرف توجہ کرو؛ تاکہ تم صلاح یا بوجہ نہ ہو؟

جو احکام ان پر غائد ہوں وہی ان پر نافذ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ
مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ مِنْ طَوَافُونٍ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۲۴)

اور اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! تمہیں اور تمہارے ان مملوکوں کو رآمد و رفت کے وقت (جو تم میں (تائمنہ) مد بلوغ کو نہیں پہنچے۔ ان کو تین دفعوں میں اجازت کی ضرورت ہے ایک نماز فجر سے پہلے اور (دوسرے) جب دوپہر کے وقت (سوئے کی خاطر تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور (تیسرے) نماز عشاء کے بعد (یہ تینوں وقت تمہارے پردوں کے وقت ہیں اس لئے بلا اجازت ایک دوسرے کے کمرے میں داخل ہونا جائز نہیں اور ان تینوں اوقات کے علاوہ (بلا اجازت آمد و رفت میں) نہ تم پر کوئی الزام ہے نہ ان کے لئے خوف کی بات (کیونکہ وہ اکثر و بیشتر تمہارے پاس آتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے ہی (جس طرح یہ حکم صاف طور پر بیان کر دیا گیا) اللہ تمہارے لئے اپنے احکام صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ اور اللہ بہت بڑا جانتے والا اور بڑی دانائی والا ہے!)

اس طرح ان کے دل سے جذبہ مرغوبیت دور ہوتا چلا جائے گا۔ جس نے انہیں انسانوں کی صف سے الگ کر رکھا ہے۔ جیسا کہ ادھر لکھا جا چکا ہے، یہ "آقا" اپنی مملوک لونڈیوں سے تمتع بھی ہوتے تھے اس لئے تمتع کہ ان بیبیوں کا سوسائٹی میں کوئی درجہ (Status) ہی نہ تھا۔ یہ تمتع زنا ہی کی درجہ کی شکل تھی۔ اسی لئے ایسی لونڈیوں کو ستویہ کہتے تھے، یعنی راز کی چیز جس سے چھپ چھپا کر تعلقات قائم کئے جائیں، اس قسم کی لونڈیاں جو مندرجہ صدر قرآنی مذاہیر کے باوجود باقی رہ گئی تھیں، بھی فراموش نہیں کریں قرآن کریم نے بیک جنبشِ قلم انہیں لونڈی کے پست مقام سے اٹھا کر بیوی کا بلند و متعارف درجہ دیدیا۔ لکے، چھپے، تعلقات کی بجائے انہیں محلِ حلال قرار دیا اور اس طرح ان کے تعلقات کی اخصیت کو متعارف حیثیت دے کر انہیں ان کی زندگی کا برابر کا شریک اور ان کی اولاد کو برابر کی اولاد بنادیا۔ قرآن نے متعدد مقامات پر انہیں محلِ حلال قرار دیا ہے مثلاً سورہ انبیاء میں ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ عَلَىٰ أَنْوَاعِهِمْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ هَٰؤُلَاءِ عَنْكُمْ عَلَيْكُمْ مِثْرَةٌ (۲۵) نیز (۲۶)

(نفل پانے والے کون ہیں؟ دواؤہ ہیں!) جو اپنی شرمگاہوں کے لئے (غلط شہوانی جذبات سے)

خالت کرنے والے ہیں۔ مگر اپنی منکوحہ بیویوں پر یا اپنی (جائز) لونڈیوں پر، ان پر ایسا کرنے میں کوئی الزام نہیں۔

نیز سورہ نسا میں جہاں تعداد ازدواج پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اس کے ضمن میں فرمایا۔
 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ (۲۶)

اور دیکھو! اگر سوسائٹی میں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ یتیم لڑکیاں زیادہ رہ جائیں اور ہمیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی حفاظت کا صحیح طریق یہ ہے کہ ان میں سے یا ان کی ماؤں میں سے، جو ہمیں پسند آئیں نکاح کر لو؛ (ایک وقت میں) دو، دو تین، تین، چار چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ ان میں انصاف کر سکو یعنی سب کے حقوق یکساں طور پر ادا کر سکو، اگر ہمیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر چاہئے کہ ایک بیوی سے زیادہ نہ کرو یا پھر جو عورتیں لڑائی کے قیدیوں میں سے تمہارے ہاتھ آچکی ہیں راہیں بیوی بنا کر رکھو ایسے انصافی سے بچنے کے لئے ایسا کرنا زیادہ قرین صواب ہے (بمقابلہ اس کے کہ یتیم لڑکیوں کے حقوق کے لئے اللہ کے حقوق جو ابدہ ہو۔

قرآن نے ان عورتوں سے نکاح ناجائز قرار دیا ہے جن کے شوہر پہلے سے موجود ہوں یعنی ایک ہی عورت کے ایک وقت میں ایک سے زیادہ شوہر نہیں ہو سکتے، ان لونڈیوں میں ایسی بھی تھیں جو اسیر ہو کر آئیں اور لونڈیاں بنالی گئیں۔ لیکن ان کے شوہر اپنے ہاں ابھی تک زندہ تھے۔ اب یہ مطلقہ تھیں نہ بیوہ۔ لہذا محولہ بالا حکم میں ان کی استثناء کی گئی۔ سورہ نسا میں محرمات کی تفصیل دینے کے بعد فرمایا۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْرًا لَّكُمْ
 مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا سَأَلْتُمْ
 فِيهِ مِنْهُنَّ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا سَأَلْتُمْ
 فِيهِ مِنْ كَعْبِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ (۲۷)

اور دیکھو! وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، ہاں لڑائی کے قیدیوں میں سے جو عورتیں تمہارے قبضہ میں آگئی تھیں، (اور تم نے انہیں لونڈیاں بنا لیا تھا تو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں)۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لئے (رقانون) خبردار لکھا ہے ان عورتوں کے علاوہ (جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے)

تمام صورتیں مہتابے لئے حلال ہیں مہتم ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ بشرطیکہ رازدہ جی زندگی کے قید و بند میں رہنے کے لئے، نہ کہ نفس پرستی کے لئے۔ اپنا مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر دے! پھر جن عورتوں سے تم نے رازدہ جی زندگی کا فائدہ اٹھایا ہے، تو چاہیے کہ جو ہران کا مقرر ہوا تھا، وہ ان کے حوالے کر دو! اور ہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے کوئی بات بکھر جائے یعنی بیوی اس میں کمی بیشی منظور کر لے، یا اس کا کوئی حصہ، یا جو بستی سب کچھ موات کر دے، تو ایسا کیا جاسکتا ہے اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، یا درگھو، اللہ سب کچھ جانتے

والا۔ اور رہبریات میں حکمت رکھنے والا ہے!

اس طرح قرآن نے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ جو غلام اور لونڈیاں اس وقت موجود تھیں ان کا مسئلہ اس طرح حل کر دیا اور آئندہ سے غلامی کا سرچشمہ بند کر دیا۔ یہ تدبیری احکام قرآن کریم میں اس لئے موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسی قوم اسلام لے آئے جس میں غلام اور لونڈیاں موجود ہوں۔ یا کسی اس قسم کی قوم پر قرآنی احکام نافذ کئے جائیں، تو مرکز ملت کے سامنے یہ نظائر موجود ہوں جن کی رشتی میں وہ ان غلاموں کا مسئلہ حل کر سکے۔ قرآن نے غلامی کو اس طرح قاطعیت ختم کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں میں ملکیت آگئی تو انہوں نے جہاں قبل از اسلام کی اور قبیحات کو ایک ایک کر کے اپنی معاشرت کا جزو بنا لیا۔ غلامی جیسی لعنت کا بھی پھر سے اجرا کر لیا۔ اور اس کو دفع کے ساتھ کہ مسلمانوں کی تاریخ کا شلیل ہی کوئی فرق ایسا ملے جس میں حرم سراؤں اور درباروں میں، لونڈیاں پھر غلام کہاں سے آگئے؟ اور غلام چلتے پھرتے دکھائی نہ دیں۔ ایک ایک سلطان کے حرم میں ہزار ہزار لونڈیاں، استغفر اللہ۔ آپ یقیناً متعجب ہوں گے کہ یہ باتیں روایکسے رکھی گئیں؟ لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات ہے۔ ان کے پاس روایات کا چور دروازہ ایسا تھا جس کے رستے ہر بہن متلع دین و دانش بے محابا سوسائٹی کے نہاں خانوں میں باریاب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ لونڈیوں سے تنوع کے باب میں بھی روایات منع کی گئیں اور یہاں اللعجب کہ ان انسانیت سوز مکذوبات اور شرمناک مفتریات کو اس ذات اطہر و اقدس کی طرف منسوب کیا گیا کہ جس کے ضبط نفس اور اتقان عصمت پر دوا بن مریم قسم اٹھا سئے۔ لونڈیوں کے متعلق خود ”علاج ستہ“ میں ایسی روایات موجود ہیں کہ جن کے تصور سے حیا کی آنکھیں زمین میں گر جاتی ہیں۔ یہیں قطعاً جرات نہیں ہو سکتی کہ ان روایات کو یہاں درج کر دیا جائے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جبکہ کفار و مشرکین تک کی ملکات میں غلامی اور برہہ فروشی جہرم قرار پا چکی ہے۔ بلکہ کی مقدس سرزمین میں لونڈیاں سربازارہ فروخت ہوتی ہیں۔ - يٰلَيْتُنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا نَسِيًّا - اور اس کے باوجود مسلمان منبروں اور

پلیٹ فارموں سے نکلے پھاڑ پھاڑ کر بڑے فخر و ناز سے اعلان کرتے ہیں کہ غلامی کی لعنت کو دنیا سے ہم نے مٹایا۔ وہ کھتی قرآن کی تعلیم، اور یہ ہیں روایات کے کچھندے میں کھنسنے ہوئے مسلمان۔

منزل مقصود تشرآن دیگر گہست	رسم و آئین مسلمان دیگر گہست
بندہ مؤمن ز دسترآن بر بخورد	دسایارغ اوئے دیدم نہ درد
از ملکیت ننگہ گرد و دگر	عقل و ہوش در رسم درہ گرد و دگر

سلسلہ غزوات

گزشتہ عنوان میں یہ حقیقت ہمارے سامنے آچکی ہے کہ اسلام کا جنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان حقائق کی روشنی میں ہمیں ان غزوات کو دیکھنا چاہیے جو زمانہ نبوت میں پیش آئے اور جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ان میں سب سے پہلا واقعہ بدر کا ہے۔

جنگ بدر یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بنی اکرم کی ہجرت، قریش مکہ پر کس قدر گراں گذری تھی اس سے ان کے تمام عزائم مشومہ خاک میں مل گئے۔ لیکن عرب کا جو من انتقام، اور وہ بھی اس قسم کی اجتماعی حیثیت لئے ہوئے ایسا نہ تھا کہ یونہی ٹھنڈا پٹر جاتا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کا تعاقب کیا جائے اور جب تک ان کی تحریک اسلام کا استیصال نہ کر لیا جائے چین سے نہ بیٹھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس خیال کو عام کیا، اور اس طرح سارے عرب کو مخالفت و مبارزت کے لئے مشتعل کر دیا۔ مدینہ میں ہجرت سے پہلے عبداللہ بن ابی ریس الانصار تھا۔ قریش نے اسے خط لکھا کہ

تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ انہیں قتل کر ڈالو، یا مدینہ سے نکال دو۔ ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے۔ اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں پر

رقبہ کر لیں

رقبہ کر لیں

بنی اکرم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اس مخالفت میں تم خود اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لاؤ گے، اس لئے کہ انصار اکثر مسلمان ہو چکے تھے، اس کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور اس نے قریش کی بات زمانی قریش نے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں، سترہ ہجری کے اداہل میں مکہ کے ایک رئیس کیز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور حضورؐ کے مویشی لوٹ کر لے گیا۔ یہ اس زمانہ کا ذکر ہے جب قریش کا قافلہ شام کی طرف تجارت کے لئے گیا ہوا تھا۔ اس قافلہ کو واپسی پر اسی راستہ سے گزرنا تھا امیر کارواں، ابوسفیان کو کسی یہ غلط خبر پہنچا دی کہ مسلمان تمہارے قافلہ کو لوٹنے کی فکر میں ہیں۔ اس نے اس کی اطلاع قریش مکہ کو بھیج دی۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھ گئے، فوے بدر اہواز بہار ایک لشکر جبار ساتھ لے کر مدینہ کی طرف اٹھ آئے، بنی اکرم کو

معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ان کی بے سروسامانی کا عالم تھا وہ ظاہر ہے لیکن یہ تو قدوسیوں کی وہ جماعت تھی جس نے اپنی جان، ابد مال حق کی حمایت کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ وہ ہر حکم کی تعمیل کے لئے حاضر تھے آپ نے انصار کی طرف نگاہ اٹھائی تو ان کے رئیس سعد بن معاذ نے کہا کہ آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود پڑیں۔ چنانچہ آپ ذرا یوں کی اس مختصر سی جماعت کو ساتھ لے کر غنیم کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے۔ اس وقت خدا کی اس وسیع و عریض زمین میں خدا کا نام لینے والوں کی کل کائنات یہی تھیں سو کے قریب جان نثار تھے جو بوائے حق و صدا کے سائے میں اپنے دعوئے ایمان کی شہادت کے لئے اس طرح چل دئے تھے۔ شوق شہادت کے دنور کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کس بچے رحیم بن ابی دقاص سے کہا گیا کہ وہ دلپس چلا جائے تو وہ دوپٹا اور حضور کو مجبوراً اجازت دینی پڑی کہ وہ ساتھ ہوئے۔ اس جوش مسرت میں اس کا بڑا بھائی سعد بن ابی دقاص اٹھا، اور چھوٹے بھائی کے گلے میں خود تلوار جھانک کی۔ آسمان کے فرشتے اس حسین منظر کو دیکھ رہے تھے اور خدائے علیم و خیر سے عرض کر رہے تھے کہ بارالہ! ہم نے سچ کہا تھا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ جان نثاروں کی یہ کل جماعت ۳۱۳ نفوس پر مشتمل تھی اور بے سروسامانی کا یہ عالم تھا کہ ان کے ساتھ کل دو گھوڑے تھے۔ مقابلہ میں قریش بترے کر و فرارستان و شوکت سے نکلے تھے، ہزار سپاہیوں کی جمعیت، سو سواروں کا رسالہ، تمام رؤسائے قریش (باستثنائے ابولہب، شریک فوج، رسکما یہ انتظام کہ دس دس اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے۔ قریش کو بدر کے قریب معلوم ہوا کہ ابوسفیان کا قافلہ خطرہ کی زد سے باہر نکل گیا ہے، اور اب اندیشہ کی کوئی بات نہیں لیکن ان کی تو نیت ہی جنگ کی تھی وہ دلپس کیوں بیٹے؟ رادی کی دوسری طرف نبی اکرم نے ڈیرا ڈال دیا۔ حباب بن منذر ایک صحابی تھے انہوں نے خدمت اقدس میں آکر عرض کیا کہ محلِ فردکشی کا یہ انتخاب وحی کی رو سے ہوا ہے یا حضورؐ نے اپنی رائے سے ایسا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وحی کا حکم نہیں۔ اس پر حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا کہ پھر اس مقام سے فلاں مقام زیادہ مناسب ہے، ہمیں وہاں جا کر اترنا چاہیئے۔ حضورؐ نے معاملہ کے ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جو حضرت حباب نے پیش کئے تھے، اور فرمایا کہ حباب کی رائے زیادہ صائب ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی رائے پر عمل فرمایا۔ رات کو بارش ہوئی تو موتد کے حسن انتخاب اور اس تائید غیبی نے میدان کا نقشہ الٹ دیا اور اب جو دیکھا تو بساط جنگ کا ہر گوشہ مجاہدین کے حق میں تھا۔ یہ اُس رمضان

پہلا رمضان کی سترہ تاریخ تھی جس میں پہلے پہل روزے فرض ہوئے تھے دشمن کے مقابلہ کے لئے تو سترہ روزے ہی کافی ہیں، بشرطیکہ روزے سے مفہوم محض نان و آب سے اجتناب ہی نہ ہو بلکہ

لنگاہ اس کے اس مفہوم پر ہو جو آب و گل کے پیکر دہلیوں کی تشریف پیرا کر سکتا ہے۔ ہاں تو ستر درمیان پر
رمطابق ۳۱ مارچ ۱۹۲۲ء کی صبح بدر کے میدان میں دو صفیں ایک دوسرے کے سامنے بڑا آزمائشیں اور دنیا
میں اس حقیقت کبریٰ کا اعلان کر رہی تھیں کہ انسانی تقسیم و قومیت کا صحیح معیار کیا ہے؟ حضرت نوح سے
حضرت عیسیٰ تک کے حضرات انبیاء کرم کے کوائف و احوال گزشتہ جلدوں میں آپ کے سامنے آچکے ہیں
آپ نے دیکھا کہ کس طرح کفر و ایمان نے باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی، میاں اور بیوی، خویش و اقارب میں
ایک جہی تفریق کر کے رکھ دی تھی۔ وہ واقعات فردا فردا تاریخ کے صفحات پر رونما ہوئے۔ لیکن آج وہ تمام کے تمام
ان دو صفوں میں سمٹ کر سامنے آگئے، یہ دو صفیں جو ایک دوسرے کے مقابل شمشیر بکھٹ کر پڑی تھیں، کن افراد پر
متمل تھیں؟ ان پر جن کا ملک ایک تھا زبان ایک تھی، رنگ و نسل ایک تھا۔ حسب و نسب ایک تھا۔ لیکن اس
کے باوجود ایک وجہ افتراق تھی جس نے ان تمام وجوہ جامعیت کو منسوخ کر کے انہیں ایک دوسرے کے بد مقابل
کھڑا کر دیا تھا اور اس طرح دنیا کو بتلایا تھا کہ قرآن کی رو سے قوموں کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے وہ وجہ تفریق و علت
تقسیم تھی۔ ایمان! ایک طرف حضرت ابوبکرؓ تھے تو دوسری طرف مقابلہ
انسانی تقسیم کا فطری معیار

میں ان کا بیٹا۔ ادھر حضرت حذیفہؓ تھے، لوصف غنیم میں ان کا باپ تھے
ادھر حضرت عمرؓ تھے تو ادھر آپ کا ماموں جس کے خون سے آپ کی تلوار رنگین تھی۔ ادھر حضرت علیؓ تھے تو مخالف صف
میں ان کے بھائی عقیل۔ نہیں! اور آگے بڑھئے۔ ادھر خود محمدؐ تھے تو سامنے کی صفیں آپ کے حقیقی
چچا (حضرت عباس)، اور آپ کے داماد ابوالعاص، ادھر اہل المومنین حضرت سیدہ خدیجہؓ تھیں تو سامنے ان کے عزیز
سہیل بن عمر۔ یہ تھی وہ حقیقی تقسیم جو وطن، رنگ، زبان، نسل کی غیر فطری حدود و تغیرات سے ماوراء تھی جس
کا رہنے والا بلالؓ اپنوں میں سے تھا، لیکن حقیقی چچا عباسؓ غیروں میں سے۔ روم کا صہیب لگانہ لیکن حقیقی
بیٹا بیگانہ۔ صفیں کھڑی ہوئیں تو امام جماعت حضور نبی اکرمؐ نے ان پر تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی اور ایک تیر
کے اشارے سے صفیں سیدھی کیں (یہ جو آپ نماز باجماعت کے وقت "صفیں سیدھی کرلو" کی تاکید سناتے
ہیں۔ یہ اسی زندگی بخش اور حیات آفریں "سنت کی پیروی" ہے۔

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور

پرواز ہے دونوں کی ہی ایک نفسا میں کر گس کا جہاں اور ہے شاہیں گلہاں اور

عین اس وقت حذیفہ بن الیمان اور ابو جہلؓ دو صحابی دوڑتے دوڑتے، صفوں میں شامل ہوئے۔ یہ کہیں

دوسری طرف سے آ رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک آدمی کا اضافہ
ایمانی عہد کا حکم النظیم واقعہ بھی ہزار مسرت کا باعث ہوتا ہے۔ مجاہدین کو بڑی خوشی ہوتی۔

حضور کے دریافت کرنے پر انہوں نے کہا کہ وہ کسی اور طرف سے آرہے تھے۔ راستہ میں کفار نے روکا کہ تم محمد کی مدد کو جا رہے ہو انہوں نے انکار کیا، اور وعدہ کیا کہ وہ اس جہاد میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس طرح وہ مجاہدین سے آکر ملے۔ آپ نے سنا تو فرمایا کہ تم نے ان سے عدم شرکت کا وعدہ کیا ہے تو اس کا ایفا کرنا ضروری ہے۔ تم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ نکرہ کرو! ہماری مدد اللہ کرے گا۔

❦

اب اس محرکہ حق و باطل کی مزید تفصیلات قرآن کے الفاظ میں سنئے چونکہ خیر و شر کی آویزش میں یہ جنگ بڑی اساسی اہمیت رکھتی ہے اس لئے قرآن کریم نے شرح و بسط سے اس کا تذکرہ کیا ہے اور پوری کی پوری سورہ انفال

گویا اس کے کوائف و عواطف کا بیان ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ مدینہ

شرائی تفصیل

اِس یہ اطلاع پہنچی تھی کہ ایک طرف سے قریش کا قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف ان کا لشکر جبار۔ اب فطری طور پر بعض لوگوں کا رجحان طبیعت اس طرف ہو گا کہ اگر مقابلہ ہونا ہے تو قافلہ والوں کے ساتھ ہو کیونکہ اس سے سروسامانی کے عالم میں جو ہر وقت مدینہ کے مسلمانوں پر مسلط تھی، قریش کے جنود و عساکر کا مقابلہ مشکل نظر آتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حق و باطل کا فیصلہ میدان جنگ میں ہو جائے اور رؤسائے قریش اپنی قوت کے زعم باطل پر جو اس قدر حق کی مخالفت پر تھے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ حق کی اس آواز کو دبا لینا آسان نہیں ہے چنانچہ یہ تھا وہ فیصلہ جس کے ماتحت مجاہدین کی یہ بے سروسامان جماعت گھر سے نکلی۔

كُنَّا اَنْفُسَ حَبَلٍ رَّيْتُكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّ فِرْعٰثًا مِّنْ اَمْلُوْهُمۡ يٰمُنِيْنَ لَيَكُوْنُنَّ
يُجَادِلُوْكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا يَتَّبِعُنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى السُّوْبَةِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ
كَذَا ذِیْعَدٍ كَرَّمَ اللّٰهُ اِمْحَدٰی الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهُمَا لَكَرُوْا وَ تَوَدُّوْنَ اَنْ عَلٰی ذٰلِكَ
الشَّوْكَهٖ تَكُوْنُ لَكُمْ وَ یَسْبِیْدُ اللّٰهُ اَنْ یَّحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَةٍ وَ یَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِ
لِیَحِقَّ الْحَقُّ وَ یُعْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (۲۵)

اس معاملہ میں بھی ویسا ہی سمجھ، جس طرح رجسٹک بدر میں) یہ بات ہوئی تھی کہ تیرے پروردگار نے سچائی کے ساتھ تجھے تیرے گھر سے باہر نکالا تھا۔ اور یہ واقعہ تھا کہ مومنوں کا ایک گروہ اس سے ناخوش تھا۔ وہ تجھ سے امر حق میں جھگڑ پڑے۔ باوجودیکہ معاملہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ باہر نکل کر مقابلہ ہونے سے اس معجزہ شہادت تھے گویا انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور وہ اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلمانوں جب ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا دشمنوں کی ہر جماعتوں میں سے کوئی ایک تمہارے ہاتھ ضرور آئے گی۔ اور تمہارا حال یہ تھا کہ چاہتے تھے، جس جماعت میں لڑائی کی طاقت

ہیں۔ یعنی قافلہ والی وہ ہاتھ آجائے۔ اور خدا کا چاہنا وہ مسرت تھا، خدا چاہتا تھا کہ اپنے وعدہ کے ذریعہ حق کو ثابت کر دے اور دشمنان حق کی جڑ بنیادیں کاٹ کر رکھ دے (اور) یہ اس لئے تاکہ حق کو حق کر کے دکھلا دے، اور باطل کو باطل کر کے اگرچہ ظلم و فساد کے، محسوس ایسا ہونا پسند نہ کریں۔

اب ہم میدان جنگ میں آ پہنچتے ہیں۔ دونوں جماعتیں آمنے سامنے صف آرا ہیں۔ ایک طرف طاغوتی قوتیں اپنی پوری شوکت و شدت کے ساتھ آمادہ پیکار ہیں۔ دوسری طرف خدا پرستوں کی یہ مختصر سی جماعت جو تین سو تیرہ نفوس پر مشتمل ہے۔ بے ساز و بیراق، حق و عدالت کی مدافعت و حفاظت کے لئے سر یکف سامنے کھڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کا معرکہ انسانیت کی تاریخ میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کرنے والا ہے۔ معاملہ کی نزاکت، اور اس واقعہ عظیمہ کی اہمیت کے احساس سے نبی اکرمؐ کا یہ عالم تھا کہ فوجیں میدان میں ہیں اور حضورؐ اس خدائے ناصر و معین کی بارگاہِ عالیہ میں جھولی پھیلائے کھڑے ہیں کہ جس کی نصرت و تائید کے بغیر زندگی کے کسی گوشہ میں بھی کامیابی و کامرانی نصیب نہیں ہو سکتی؛ اور جس کی عاجز نوازیاں بیکسوں کا آخری سہارا، اور بے نواؤں کا مادی و لطیفاتی ہیں جھولی پھیلائی ہوئی ہے اور محویت کا یہ عالم ہے کہ رداۓ مبارک کندھوں سے گر کر پڑتی ہے اور آپ کو ہنر تک نہیں ہوتی۔ اسی خشوع و خضوع اور والہانہ جذبہ انہماک سے حضورؐ بالاعتزاز عرض کرتے ہیں کہ

بار الہا اگر مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو پھر قیامت تک تیری عبودیت اختیار کرنے والا کوئی

نہیں رہے گا۔

لمنگنے والے نے اس الحاح و زاری سے مانگا۔ اور دینے والے نے اس بذل کر میا نہ۔ اور ترجمہ خسروانہ سے نواز لے۔

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ اِنِّي مُدُّ كُمُ بِالْفَيْتِ مِنَ الْمَلِكِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ

جب ایسا ہوا تھا کہ (جنگ بدر کے موقع پر) تم نے اپنے پروردگار سے فریاد کی تھی۔ کہ ہماری مدد کر اور ہمس

نے تمہاری فریاد سن لی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے کہ یکے بعد دیگرے آئیں گے، تمہاری

مدد کروں گا۔

فرشتوں کی مدد یہ فرشتے کیا کریں گے؟ کیا مسلمانوں سے یہ کہیں گے کہ تم جاؤ۔ آرام سے گھروں میں بیٹھو ہم ان دشمنوں کو خود ہی ختم کر ڈالیں گے؟ نہیں خدا کی نصرت اس طرح نہیں آیا

کرتی۔ اس کی نصرت دلوں میں طمانیت و یقین کی بہار آفریں جنتیں بسا دیتی ہے۔ اور دلوں کی حالت بدل جاتی ہے خارجی دنیا از خود بدل جایا کرتی ہے۔ میدان جنگ میں جس چیز پر فتح و شکست کا مدار ہے، وہ سپاہی کی روح ہے اگر اسے اپنی کامیابی پر یقین ہے اگر جمیعت خاطر نصیب ہے تو وہ بے تیغ بھی میدان مار سکتا ہے۔ یہی طمانیت قلب کی دولت تھی جو اللہ نے ان مجاہدین کو عطا فرمادی۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱۰)

اور اللہ نے یہ بات جو کہی، تو اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ تمہاری دلچسپی ہو اور تمہاری
مضطرب دل قرار پا جائیں۔ مدد تو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بلاشبہ وہ سب پر غالب
ہونے والا اپنے تمام کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے۔

اسی حقیقت کو سورہ آل عمران میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ۖ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ۚ وَإِذْ
تَقُولُ لِلَّذِينَ أَقْرَبُوا لَا يَنْفِكْ كُمْ أَنْ يُبْعِدَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا
تُكْفِرُونَ ۚ بَلَىٰ إِنْ تَصَابِرُوا وَاسْتَمْسِكُوا ۖ يُؤْتِكُمْ خَزَائِنَ أَرْضِ الْعَالَمِينَ ۚ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ
لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَبِضُ بِأَيْدِيهِمْ ۚ (۱۱)

اور دیکھو! یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے تمہیں بد کے میدان جنگ میں فتح کیا تھا، حالانکہ تم بڑی ہی گری ہوئی

حالت میں تھے۔ اور تمہاری کامیابی کا کوئی دہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، پس اللہ سے ڈرو! اور اس کی

نافرمانی سے بچو! تاکہ تم میں اس کی نعمتوں کی قدر شناسی پیدا ہو جائے۔ (اسے پیغمبر اسلام!) وہ وقت بھی

یاد کرو! جب تم میدان جنگ میں ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں

کہ اللہ دشمن کے لشکر حیرانہ کے مقابلہ میں تین ہزار نازل کئے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد

فرمائے۔ ہاں بلاشبہ، اگر تم صبر کرو، اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ اور پھر الٹا ہو کہ دشمن اسی دم تم پر چڑھ آئے

تو تمہارا پروردگار صرف تین ہزار فرشتوں ہی سے نہیں بلکہ پانچ ہزار انشان رکھنے والے فرشتوں سے

تمہاری مدد کرے گا اور ان کی کثرت و طاقت تمہارا کچھ لگاؤ نہیں سکے گی اور یہ بات جو کہی گئی ہے تو ضرور

اس لئے کہ تمہارے لئے فتح و نصرت کی خوشخبری ہو، اور تمہارے دل اس کی وجہ سے مطمئن ہو جائیں اور

مدد نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کی طاقت سب پر غالب ہے، اور وہ اپنے تمام

کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے! اور نیز اس لئے، تاکہ منکرین حق کی جمعیت، و طاقت کا ایک حصہ بیکار کر دو

یا انہیں اس وجہ ذلیل و خوار کر دے کہ نامراد ہو کر لئے باؤں پھر جائیں!

اس تبلی کی کیفیت کے ساتھ ہی خارجی دنیا میں بھی ایک ایسا واقعہ رہتا ہو گیا جس سے فدا مسلموں کے لئے سازگار

ہو گئی۔ قریش چونکہ بدر کی وادی میں پہلے آ پہنچے تھے اس لئے انہوں نے پانی کے چشمہ پر قبضہ کر لیا تھا اس سے مسلمانوں کو فطرۃ تردد ہوا۔ پھر اس وادی میں زمین ریتیلی تھی جس سے پیادہ فوج کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے اور مسلمان تمام تر پیادہ ہی تھے، لڑائی کی رات بارش ہو گئی جس سے مجاہدین کے پاس پانی کی بھی افراط ہو گئی اور زمین کی بھی حالت بدل گئی۔ ان کا خوف اس میں بدل گیا تو وہ نہایت اطمینان سے رات بھر سوئے اور صبح تازہ دم ہو کر میدان میں آ گئے۔

اِذْ يُخَشِّيكُمُ الدُّعَاسُ اٰمَنَةً مِّنْهُ وَلِيُخَوِّلَ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً لِّيُطْفِفَ كُفْرَهُمْ و
يُنْزِلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا مِّنَ الشَّيْطٰنِ وَلِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ غَلَابًا مِّنْهُ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ (۱۱)
لے پیر و ان دعوت ایمانی! رد کیو! جب ایسا ہوا تھا کہ اس نے چھا جانے والی غنودگی تم پر طاری کر دی تھی
کہ اس کی طرف سے تمہارے لئے تسکین دہنے والی غنودگی تھا۔ اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تھا کہ تمہیں پاک
وصاف ہونے کا موقع دیدے۔ اور تم سے شیطان کے دوسے کی ناپاکی دور کر دے۔ نیز تمہارے دلوں کی
ڈھارس بندہ جائے۔ اور ریتیلے میدانوں میں استدم جہاد دے!

یہ وہ اطمینان قلب اور تثبیت خاطر تھی جو مسلمانوں کو نصیب ہو گئی اور کفار کے دل پر ان کا رعب طاری ہو گیا۔
اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡيۡمَعَكُمْ فَاَتٰتُوْا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا سَاعِلٰتۡنِیۡ فِیۡ قُلُوۡبِ
الَّذِيۡنَ كَفَرُوْا الَّذِیۡنَ عَابَ فَاَصْرُبُوۡا فَوْقَ الْعُقٰتِ وَاَصْرُبُوۡا مِثْلَ بَنَانٍ
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوۡا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنۡ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُۥ فَاَنۡ
اللّٰهُ شَدِیۡدُ الْعِقَابِ ۚ ذٰلِكُمْ فَذٰنُ قُوَّةٍ وَّاَنۡ لَّكُمۡ فِیۡ النَّارِ
یہ وہ وقت تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں پر وحی کی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں (یعنی میری مدد تمہارے
ساتھ ہے) پس مومنوں کو استوار رکھو۔ عنقریب ایسا ہوگا کہ میں کافروں کے دلوں میں مومنوں کی اشد
ڈال دوں گا! سورے مسلمانوں ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ! ان کے ہاتھ پاؤں کی ایک ایک انگلی پر ضرب
لگاؤ۔ اور یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی
مخالفت کرے گا تو یاد رکھو اللہ (پادشاه میں سخت سزا دینے والا ہے۔

سپاہیوں کی کیفیت قلبی کا یہی وہ فرق ہے جو تعداد کی کمی اور سامان کی قلت کا مدافہ کر دیتا ہے۔ اور ایک ایک
سپاہی، فریق مخالفت کے دو، دو پر اور بسا اوقات دس دس پر بھاری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ حَرَّضَ الْمُؤْمِنِيۡنَ عَلٰی الْقِتَالِ اِنۡ يَّكُنۡ مِّنْكُمْ عِشْرُوۡنَ صَابِرُوۡنَ
يَغْلِبُوۡا مِاۡثَتَيْنِ وَاِنۡ يَّكُنۡ مِّنْكُمْ مِّاۡةٌ يَّغْلِبُوۡا الْفٰٓتِنَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاَنۡهَمُ

قَوْلَهُ يَفْقَهُونَ هَ الْاِنَّ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَغْلِبُوا اَلْفَيْنِ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ ١٥٦

اے پیغمبر اسلام! مومنوں کو لڑائی کا شوق دلائیے (مسلمانو!) اگر تم میں بیس آدمی بھی مشکلوں کو جھیل جانے والے
نکل آئے تو یقین کر دو وہ دوسو دشمنوں پر غالب ہو کر رہیں گے۔ اور اگر تم میں ایسے آدمی سمجھنے والے تو سمجھ لو پندرہ کافروں
کو مغلوب کر کے رہیں گے اور یہ ہمس لئے ہوگا کہ کافروں کا گروہ الیا گروہ ہے جس میں سمجھ بوجھ نہیں۔ (اے
مسلمانو!) اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے جاننا کہ تم میں کمزوری ہے۔ اچھا اب اگر تم میں جھیل
جانے والے سو آدمی ہوں گے تو انہیں صرف اپنے سے دو گنی تعداد کا مقابلہ کرنا ہوگا یعنی وہ دوسو دشمنوں پر
غالب رہیں گے۔ اور اگر ہزار ہوں گے تو سمجھو دھشتزار کو مغلوب کر کے رہیں گے اور یہ سب کچھ ہوگا
اللہ کے حکم کی مدد سے اور اللہ جھیل جانے والوں کا ساتھی ہے!

یہی وہ فرق تھا جو میدان بدر میں نمایاں طور پر سامنے آگیا۔ صنادید قریش اور ان کے شکر اپنی تعداد کے نشہ میں
سرشار تھے اور فریق مقابل کی قلت تعداد اور نقص سامان و اسلحہ کے پیش نظر انہیں خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔
اور صحابہ دین کے دل استقامت و عزم اور یقین و ثبات سے ایسے مضبوط ہو چکے تھے کہ وہ
ثبات و یقین فریق مخالف کی تعداد سے گھبراتے ہی نہیں تھے۔ انہیں ایک طرف خدا کے اس وعدہ پر کہ
ایک ایک مرد مومن دو دو کفار پر غالب آجاتا ہے، الیا نختہ ایمان تھا، اور دوسری طرف تہا مید ایزدی، اپنی کامیابی
پر الیا حکم یقین کہ دشمنوں کی تعداد انہیں اپنی تعداد سے زیادہ سے زیادہ دگنی دکھائی دیتی تھی۔ یعنی ان کی اصلی
تعداد سے ایک تہائی کم۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو دو مقامات پر بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں ہے۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ اِيَّاهُ فِيْ فِتْنَتِيْنَ التَّقَاةُ فَاِنَّهٗ تَقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرٰى
كَافِرَةٍ يَتَرْتَبِعُ فِيْ نَفْسِهِمْ رَاٰى الْعَيْنُ ۚ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَهْضِهِ مَن يَّشَاءُ ۚ وَاِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن لَّا يَبْصُرُ ۝ ١٥٦

بلاشبہ تمہارے لئے ان دو گروہوں میں رکھنے حق کی فتنہ دہیوں کی بڑی ہی نشانی تھی جو بدر کے میدان میں
باجد گر مقابل ہوئے تھے، اس وقت ایک گروہ تو رستہ بھر رہے سرد سامان مسلمانوں کا تھا جو اللہ کی راہ
میں لڑ رہا تھا، دوسرا منکرین حق کا تھا جنہیں مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ان سے دو چند ہیں
(با ایں ہمہ منکرین حق کو شکست ہوئی) اور اللہ جس کسی کو چاہتا ہے اپنی نصرت سے مددگاری پہنچاتا ہے۔
بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو چشم بنیاد رکھتے ہیں اس معاملہ میں بڑی ہی عبرت ہے! ۝

دوسری جگہ سورہ انفال میں ہے۔

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايَا قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنَّ رُكُوعَكُمْ كُنْتُمْ ثَوَائِلًا فَثَبَّطْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ
التَّقَاتِيَّ فِي أَعْيُنِكُمْ قُلُوبُهُمْ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مُفْتَرًى
وَاللَّهُ شَاجِعُ الْمُؤْمِنِينَ

اور اے پیغمبر اسلام! یہ وہ دن تھا کہ اللہ نے تجھے خواب میں ان کی تعداد کھوڑی کر کے دکھائی (یعنی یہ دکھایا
کہ اگرچہ ظاہر مسلمانوں سے زیادہ ہوں گے، لیکن عزم و ثبات میں کھوڑے ثابت ہوں گے) اور اگر انہیں بہت
کر کے دکھلاتا تو مسلمانوں! تم ضرور بہت ہار دیتے، اور اس معاملہ میں جھگڑنے لگتے۔ اللہ نے تمہیں اس صورت
حال سے بچا لیا۔ یقیناً جو کچھ ان لوگوں کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے، وہ اس کے غم سے پوشیدہ نہیں!
اور (پھر دیکھو!) جب تم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، اور اللہ نے ایسا کیا تھا کہ دشمن
بتاری نظروں میں کھوڑے دکھائی دے (کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان و استقامت کی روح پیدا ہو گئی تھی)
اور ان کی نظروں میں تم کھوڑے دکھائی دے (کیونکہ ظاہر تعداد میں وہی زیادہ تھے) اور یہ اس لئے کیا تھا،
تاکہ جو بات ہرنے والی تھی اسے کر دکھائے۔ اور سارے کاموں میں دار و مدار اللہ ہی کی ذات پر ہے۔

مسلمانوں کی تعداد، فریق مخالف سے پہلے ہی کم تھی، لیکن کفار کے نشہ و عنوت و تکبر نے یہ کہہ کر اس تعداد کو اور بھی کم
کر دکھایا، کہ یہ بے سرو سامان مٹھی بھر جماعت ہے ہی کیا؟ اسے ہم ابھی کچل دیں گے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے
اپنے نصب العین کی صداقت، اور عزم و استقامت کی بنا پر انہیں زیادہ سے زیادہ دگنا خیال کیا جس پر غالب آنا
وعدہ خداوندی کی رو سے یقینی تھا۔ سپاہیوں کی قلبی کیفیت یوں لباطامصاف الٹ دیا کرتی ہے

اب نوہیں آئے سائے ہیں اور صحابہ کبار کی وہ جماعت ہے جس کا ایمان ساری
ثابت قدمی کی تاکید

باطل کے مقابلہ میں پیٹھ دکھا دے گا، سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔

وَمَنْ يُؤْلَمْ لَمْ يَمْدِدْ إِلَهُهُ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُحْتَمِلًا إِلَى ذِيئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ
مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ وَاِسْئَاسُ الْمُصِیْبَةِ (پہ)

مسلمانو! جب کافروں کے لشکر سے تمہاری ٹھٹھ بھیر ہو جائے، یعنی وہ تم پر هجوم کر کے چڑھ دوڑیں، اور تم
مقابل ہو) تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ (سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرو) اور جو کوئی ایسے موقع پر سچو دکھائے گا، بکرا اس کے
کہ وہ لڑائی کے لئے پتہ لے لے یا اپنی جماعت کی طرف پناہ جوئی کے لئے رخ کرے تو سچو لو! وہ خدا کے غضبناک

آگیا۔ اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہوا اور جس کا ٹھکانا دوزخ ہوا تو اس کے پیچھے کی جگہ کیا ہی بری جگہ ہے۔

اطاعت، ضبط نفس، ایثار حق کی ممانعت میں باطل کے مقابلہ کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی؟ اب نو جیس باہر گر گتھم گتھا ہو گئیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ خدا حق ہے۔ اس لئے حق و صداقت کی جہل و ارجاعت، خدائی مشن کو پورا کرنے کے لئے دنیا میں آئی ہے۔ اور قوموں کی تقدیر کے متعلق خدائی فیصلے ان ہی کے ہاتھوں نفاذ پذیر ہوتے ہیں۔ بدر کے میدان میں ایک ایسا ہی فیصلہ تھا جو ظہور پذیر ہونے والا تھا۔ دیکھئے قرآن کریم نے اس حقیقت غلطی کو کیسے بلیغ انداز میں بیان فرمایا ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَجَمَ

وَلَيْسَ لِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا ۚ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۱۰)

پھر کیا تم نے انہیں (جنگ میں) قتل کیا؟ نہیں خدا نے کیا۔ (یعنی محض اس کی تائید سے ایسا ہوا) اور اسے

پیغمبروں) وہاں تیرا انداز ہی تم نے نہیں کی۔ درحقیقت خدا نے کی تھی۔ اور یہ اس لئے ہوا تھا تاکہ اس کے ذریعے

ایمان والوں کو ایک بہتر آزمائش میں ڈال کر آزمائے بلاشبہ اللہ سننے والا۔ علم رکھنے والا ہے !

تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے، خود خدا کی تقدیر ان کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے لا رہی تھی، تلواریں تہا رہی تھیں لیکن تقدیر الہی کا ہاتھ تھا جو انہیں چلا رہا تھا۔ تیرمہا سے تھے لیکن قوانین مشیت کے فیصلے تھے جو نقصائے مہم بن کر ان کی اینوں کے ساتھ لپٹ رہے تھے۔

عزم او حنّ لاق تقدیر حق است

روز مہیا تیرا، تیر حق است

کھوڑے ہی عرصہ میں سردار شکر عتبہ بن ربیعہ، اس کے بیٹے ولید، اور بھائی شیبہ، کی لاشیں میدان میں تھیں، ابوہل کہ جس کی عداوت و سرکشی کی داستانیں ضرب المثل بن چکی تھیں، انصار کے دو نوجوان بھائیوں رموز اور معاذ کی تلوار سے پیوست زمین ہو گیا۔ سرداران شکر کے قتل سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور انہوں نے ہتھیار ڈال کر مسلمانوں میں سے ہمارے چودہ، مجاہدین نے شہادت پائی۔ کفار کے قریب، آدمی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اسیران جنگ میں حضرت عباس، عقیل اور حضور کے داماد ابوالعاص بھی تھے، حق و باطل کے اس پہلے معرکہ میں یوں حق غالب آیا، اور باطل پسپا ہوا کہ ان الباطل کان ذھوقاً

ذالکے کفر ان الله مؤمن کیوں الکفرین (۱۱)

یہ سب تو بوجھا۔ اب سن رکھو کہ اللہ کافروں کی مخفی تدبیروں کو وجود دعوت حق کے مٹانے کے لئے کر رہا

ہے، کمزور کر دینے والا ہے۔

اس کے بعد قرآن کریم نگاہوں کا رخ اصل حقیقت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ وہ رؤسائے قریش سے کہتا ہے کہ تم بات کا فیصلہ افہام و تفہیم سے نہیں بلکہ شمشیر و سنان کے ذریعے چاہتے تھے، سو یہ فیصلہ تمہارے سامنے ہے۔ اسے دیکھ لو اولاً سزہ کے لئے فیصلہ کر لو کہ حق و صداقت کی اس تحریک کی مخالفت اسی طرح کئے جاؤ گے، یا اب اپنے تردد و ہوسنت سے بانا جاؤ گے؟

إِنْ تَسْتَفِهُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْهُمُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَمَا وَخَيْتُمْ لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا
لَعْدُكُمْ ۚ وَلَكِنْ تَعْنِي عَنْكُمْ فَنَحْنُكُمْ شَيْدًا ۚ وَكُذِّبَتْ ۚ وَآتَىٰ اللَّهُ مَسْجِدَ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ (۱۱)

اے رؤسائے مکہ! اگر تم فتح مندی کے ظہور کے طلبگار تھے تو دیکھ لو فتح مندی تمہارے سامنے آگئی یعنی جنگ بدر کے نتیجہ نے ہار جیت کا فیصلہ آشکارا کر دیا، اور اگر (سزہ لوانی سے) باز آ جاؤ تو تمہارے لئے بہتری کی بات یہی ہے، اور اگر پھر یہی چال چلے تو ہم بھی چلیں گے، اور یا رکھو تمہارا اجتماع تمہارے کچھ کام نہ آئے گا اگرچہ بہت سے آدمی اکٹھے کر لو، یقین کرو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

جنگ کے قیدی

اسیران جنگ کے متعلق چونکہ ابھی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی اس لئے انہیں بطور سرکاری ہمان (State guest) رکھا گیا۔ اور اس غرض کے لئے دو دو چار چار کر کے انہیں صحابہ میں بانٹ دیا گیا ان کے پاس کپڑے نہیں تھے اس لئے سب سے پہلے کپڑے فراہم کئے گئے۔ حضرت عباس کثیدہ قلمت تھے اس لئے کسی کا کرتہ ان کے بدن پر پھینک دیا گیا، انہیں اترتا تھا عبداللہ ابن ابی نے جو خود راز قد تھا اپنا کرتہ منگا کر دیا۔ حضرت عباس نبی اکرم کے چچا تھے۔ ذرا اس احساس احسان کو دیکھیے کہ عبداللہ ابن ابی تمام عمر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہا لیکن اس کی وفات پر نبی اکرم نے خود اپنا کرتہ کفن کے لئے بھیجا اور بخاری کی روایت کے مطابق یہ کرتہ اسی کرتہ کے بدلہ میں تھا کتنا اچھا سودا رہا اس رئیس النبی کا قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر تھا جو نصح اللسان ہونے کی وجہ سے عام مجامع میں نبی اکرم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ! اس کے سامنے کے دو دانت اکھڑا دیئے جائیں تاکہ یہ سزہ تقریر کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ چونکہ ذاتی انتقام ہو جاتا اس لئے حضورؐ نے اس کی اجازت نہ دی۔ قیدیوں کے ساتھ کس تواضع کا سلوک ہوتا تھا اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگا لیجئے جسے خود ایک قیدی (الہو عزیزی) نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس الفادی نے مجھے اپنے گھر بہان رکھا تھا ان کی حالت یہ تھی کہ وہ صبح و شام کھانا لاتے تو کھانا میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوروں پر گزارہ کرتے۔ مجھے شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دیدیا لیکن وہ اُسے ہاتھ بھی نہ لگاتے اور زبردستی مجھے کھلا دیتے۔

یہ تھا قیدیوں کے ساتھ سلوک! اللہ اکبر تربیت نبوی نے ان وحشی قبائل کے افراد کو کیا سے کیا بن دیا تھا؟ چونکہ قیدیوں کے متعلق ابھی تک خدا کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا اس لئے آپ نے صحابہؓ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمرؓ کی رائے تو یہ تھی کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ ان سے زرفدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضورؐ نے اسی رائے کو پسند کیا اور قیدیوں سے زرفدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ جو ناداری کی وجہ سے زرفدیہ نہ دے سکے ان سے کہا گیا کہ وہ دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں۔ جو ایسا بھی نہ کر سکتے تھے، انہیں احساناً چھوڑ دیا گیا جن زرفدیہ لیا گیا ان کے متعلق فرمایا گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ إِنِّي أَمِيرٌ لِّكُم مِّنَ الْأَمْرِ إِن يَكُنَّ لَكُمْ دِينٌ فَرَّقُوا بَيْنَ سَبِيلِكُمْ
خَيْرًا لَّيُؤْتِيَكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذْتُم مِّنْهُمُ وَلْيُغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (سبہ)

اے پیغمبر اسلام! جو لوگ ایمانی کے قیدیوں میں سے تمہارے قبیلے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ نیکی پائی، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور تمہیں بخش (بھی) دے گا۔ وہ بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے! اور اگر ان لوگوں نے چاہا کہ تمہیں دغا دیں، تو (کوئی وجہ نہیں کہ تم اس اندیشہ سے اپنا طرز عمل بدل ڈالو) یہ اس سے پہلے خود اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں اور اسی کی پاداش ہے کہ تمہیں ان پر قدرت دیدی گئی ہے۔ اور یاد رکھو! اللہ سب کچھ جانتا اور اپنے کاموں میں حکمت رکھنے والا ہے!

یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ بعد میں جب قرآن میں قیدیوں کے متعلق حکم آیا تو وہ بھی اسی کے مطابق تھا تفصیل لفظ عنوان میں غلامی کے باب کے تحت گندہ چکی ہے۔

ابن مکہ نے اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کر دیا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ان ہی قیدیوں میں حضورؐ کے داماد حضرت زینبؓ کے شوہر

دل کے نرم گوشے کی دھڑک

ابوالعاص بھی تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے حضرت زینبؓ ابھی مکہ ہی میں تھیں۔ آخر رسولؐ کی بیٹی تھیں، دل کے نازک گوشوں پر نگاہ رکھتی تھیں آپؐ کی شادی کے وقت ماں حضرت خدیجہ الکبریٰؓ نے ایک ہار بطور جہیز دیا تھا، شوہر کا زرفدیہ بھیجا تو اس کے ساتھ ہی وہ ہار بھی بھیج دیا۔ اس ہار نے زمانہ کی طنائوں کو پس پھینک دیا، ہر برس بھیج دیا، اور حضورؐ کو دنا شمار، اللہ صفت مآب بیوی کی رفاقت یاد دلادی، جس نے تمام مصائب اور مشکلات

میں بڑی جگر سوزی، اور دل دوزی سے ساتھ دیا تھا۔ گزرے ہوئے واقعات، ایک ایک کر کے سامنے آ گئے اور حضور کی آنکھیں پر نم ہو گئیں۔ ذرا حضور کے مقام کو سامنے رکھئے۔ یہ حیثیت رسول اور امیر ملت مسلمانوں کے مالِ جان کے مختار ناطق ہیں کسی کو مجال نہیں کہ آپ کے فیصلوں سے سرتابی تو ایک طرف، دل میں گرائی بھی محسوس کرے جی چاہتا ہے کہ اس کی ماں کی یاد گار بار بار بیٹی کو واپس دیدیں لیکن حریت و مساوات کا یہ عالم ہے کہ خود فیصلہ نہیں فرماتا صحابہؓ سے کہتے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو اس بار کو واپس لوٹا دیا جائے۔ سب نے تسلیم خم کر دیا اور بار واپس کر دیا گیا عربوں میں جنگ کی سب سے بڑی کشش مالِ غنیمت تھی۔ اسلام نے چونکہ جنگ اور صلح کے پیمانے ہی مختلف مقرر کئے تھے اس لئے مالِ غنیمت مقصود بالذات نہ تھا۔ اصل مقصد اعلا رکھتے الحق تھا اس میں اگر دشمن شکست کھا کر

بھاگ نکلے اور اپنا مال میدان میں چھوڑ جائے تو یہ بیشک حلال و طیب تھا لیکن اگر جنگ کا مال غنیمت

کے متعلق ابھی تک کوئی احکام نہیں آئے تھے اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میدان ہاتھ آنے کے بعد مجاہدین کا منظر و منظر لشکر مالِ غنیمت کی طرف لپک پڑا اور بجائے اس کے کہ یہ مال مرکز میں جمع ہو کر تقسیم ہوتا۔ سپاہیوں نے اسے حسب معمول اپنی انفرادی ملکیت سمجھ لیا۔ یہ منشاء خداوندی کے خلاف تھا۔ اس لئے اس پر تادیب کیا گیا۔

لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِئْتًا أُخِذَتُم بِأَعْقَابِكُمْ ثُمَّ كُنْتُمْ مَّرْجُومِينَ ﴿١﴾

اگر اس بارے میں پہلے سے اللہ کا حکم نہ ہو گیا ہوتا، جو کچھ تم نے جنگ بدر میں مالِ غنیمت لوٹا، اس کے

لئے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔

لیکن چونکہ یہ محض سبب تھا، خرابی نیت نہ تھی اس لئے اس نذر گزاشت کو موات کر دیا گیا۔

فَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢﴾

بہر حال جو کچھ تمہیں مالِ غنیمت میں ہاتھ لگا ہے، اسے حلال و پاکیزہ سمجھ کر اپنے کام میں لاؤ۔ اور اللہ

سے دُرتے رہو، بلاشبہ اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے!

یہ سب کچھ ہو گیا تو عید الفطر کی شکل میں جشن فتح منایا گیا، یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی عید

عید آزادانہ شکر و دین

عید محکوماں پرچوم مؤمنین

❦

بدر کی شکست نے کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی ہنیت بٹھا دی۔ اور اس طرح باطل کا وہ کردار جو اپنی سرکشی اور

عناں تابی میں کسی کو خاطر میں نہ لانا تھا۔ حق کے ساتھ پہلی سی ٹکڑی میں بری طرح مجروح ہوا۔ اور یہی تھی وہ پہلی فتح جس کی یاد مسلمانوں کو بعد میں ان الفاظ میں دلائی جاتی تھی کہ

وَإِذْ كُنَّا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ نَحْافُونَ أَنْ يَخْطِفَكُمُ النَّاسُ
فَأَوْفَكُمُ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (۲۱)

اور (اے پیروانِ دعوتِ ایمانی!) وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) تمہاری تعداد بہت کم تھی۔ اور تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تم اُس وقت ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں ایک نہ لے جائیں۔ پھر اللہ نے تمہیں (مدینہ میں) ٹھکانا دیا، اپنی مددگاری سے قوت بخشی اور اچھی چیزیں دے کر رزق کا سامان ہیا کر دیا، تاکہ تم شکر گزار رہو!

نمائے خداوندی کے دونوں گوشوں پر نگاہ ڈالئے رِقَاؤ لکھو تمہاری حفاظت کا سامان کیا۔ لیکن اصل مقصد اتنا ہی نہیں تھا کہ تم کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر محصور ہو جاؤ، بلکہ مقصد یہ تھا کہ طاعوتی قوتوں کی سرکوبی ہو جائے، تاکہ دنیا میں قوانین حق و عدل کا نفاذ ہو! اس کے لئے تمہارے بازوؤں میں کوہ شکن قوت عطا فرمائی، (وَإَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ) جس سے تم نے سرکشی و عداوت کے بڑھتے ہوئے گت بہاں سیلاب کہ روکا اور اس طرح تمہیں آزادی کی فضا میں رزق طیب عطا ہوا (رَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ) کہ رزق طیب فی الحقیقت اسی قوم کے نصیب میں ہے، جو اس فضا میں سانس لے، جو طاعوتی حکومتوں کی انسانیت کش جراثیم سے پاک ہو اور اسے اس کی مہراج کبریٰ تک پہنچنے کے لئے اذن بال کشائی دے، غلامی کا رزق تو وہ شخص ہے الذی قهر به جسے اہل جہنم کا حصہ بتایا گیا ہے اس رزق سے تو دم گھونٹ کر مرجانا اچھا کہ زہر آلودہ نان شیریں سے ناکہ ہزار درجہ بہتر ہے۔

اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی

جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی

جنگ احد

۱۴ شوال ۳ مطابق ۲۹ مارچ ۶۲۵ھ

بدر کی شکست نے قریش کی آتش خاموش کو شعلہ جوالہ میں بدل دیا۔ جن کے اقربا اس جنگ میں مارے گئے تھے، ان کے سینے جوش انتقام سے جھمزار بن گئے، وہ سب مل کر ابوسفیان کے پاس گئے، اور یہ فیصلہ کیا کہ شام کے قافلہ کے سامان تجارت میں سے اس المال تو جفتہ داروں کو واپس دیدیا جائے لیکن زدنافع مقتولین بدر کے انتقام کے لئے الگ رکھ لیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنے قومی شاعروں کو ملک کے طول و عرض میں بھیجا کہ وہ اپنی آتش نواہیوں سے ساری نضا کو مشتعل کر دیں، بدر کی لڑائی میں عورتیں ساتھ نہیں گئی تھیں۔ اس مرتبہ بڑے بڑے اونچے گھرانوں کی عورتیں بھی فوج کی معیت میں تیار ہو گئیں، تاکہ میدان جنگ میں مردوں کو غیرت دلائیں، اور ان کے پاؤں اکھڑنے نہ دیں۔ اس ساز و سامان، اور شکوہ و سطوت کے ساتھ باطل کا یہ بکھر مواج شوال ۳ میں مدینہ کی طرف امبڈا۔ حضور نے اطلاع پانے پر صحابہ سے مشورہ کیا۔ اکابر صحابہ کی رائے تھی کہ محمدؐ کو قلعوں میں بھیج دیا جائے اور خود شہر کے اندر پناہ گیر ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی رائے دی لیکن نوجوانان ملت کے شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ

سینہ شمشیر سے باہر دشم شمشیر کا

انہوں نے اصرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے! ان کے اصرار کی بنا پر حضور نے بھی باہر نکل کر لڑنا منظور کر لیا۔ قریش کا لشکر مدینہ سے ڈیڑھ دو میل باہر، کوہ احد کے قریب آچکا تھا۔ حضور ایک ہزار کی جمیعت کے ساتھ باہر نکلے جن میں عبداللہ بن ابی کی تین سو کی جماعت بھی تھی جو بنو سلیٰ اور بنو حارث کے قبائل پر مشتمل تھی یہ رئیس المنافقین یہ کہہ کر اس سے اپنی جماعت سمیت واپس لوٹ آیا کہ چونکہ محمدؐ نے میری بات نہیں مانی اس لئے میں ساتھ نہیں جاتا چاہتا۔ سورہ آل عمران میں ہے۔

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۚ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ فُتِنَا ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ (۱۳۱-۱۳۲)

اور راتے پیغمبر سلام! وہ وقت یاد کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور (اللہ کے مہربان

میں) لڑائی کے لئے مسلمانوں کو باجیاورچوں پر بٹھا رہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے والا۔ جاننے والا ہے! پھر جب ایسا ہوا تھا کہ تم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے) دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ سہمت ہاویں، زاوہ واپس لوٹ چلیں، حالانکہ انشان کا مددگار تھا، اور جو ایمان رکھنے والے ہیں انہیں تو چاہیے رہرسال میں) اللہ پر بھروسہ رکھیں!

اب حضور کے ساتھ سات سو کی جماعت رہ گئی۔ ان میں سے کسں بچوں کو واپس کر دیا گیا۔ بدر کی طرح یہاں بھی بچوں کا شوق شہادت اس فیصلہ کے نفاذ کلی میں عنان گیر ہو گیا۔ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تم چھوٹ ہو، واپس چلے جاؤ تو وہ پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے، کہ قد بڑا نظر آئے انہیں اذن معیت دی گئی تو ایک اور نوجوان (سمرة) جو ان کے ہمسن تھے مصر ہو گئے، اور انہوں نے یہ دلیل دی کہ میں رافع کو لڑائی میں کچھاڑ دیتا ہوں۔ اگر انہیں اجازت دی گئی ہے تو مجھے کیوں محروم رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کا مقابلہ کرایا گیا اور سمرة نے رافع کو زمین پر گرادیا۔ اس بنا پر انہیں بھی اجازت دیدی گئی، حضور نے احد کو پشت پر رکھ کر صفیں قائم کیں، پشت کی طرف سے دشمن کی یورش کا خطرہ تھا۔ آپ نے تیر اندازوں کا دستہ اس طرف متعین فرمایا۔ اور تاکید فرمادی کہ کچھ بھی ہو وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔

جنگ شروع ہوئی، اگرچہ مقابلہ میں تین ہزار کا لشکر تھا جس میں قریب دو سو سوار بھی تھے۔ لیکن یہ جمعیت بھی مجاہدین کا مقابلہ کیا کر سکتی تھی؟ تھوڑے ہی عرصہ میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ لیکن عین اس وقت ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے اس فتح کو مبدل شکست کر دیا، تیر اندازوں کا وہ دستہ جو پشت پر حفاظت کے لئے متعین کیا تھا، ضبط نہ کر سکا، اور مال غنیمت لوٹنے کے لئے اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں آگیا۔ ان کے سپہ سالار حضرت عبد اللہ بن جبیر نے بہت روکا۔ لیکن وہ نہڑ کے۔ ان کے ساتھ صرف چند جاں باز رہ گئے۔ تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کر غافلہ نے چھپے سے حملہ کر دیا۔ مجاہدین میدان میں بے خطر مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، دیکھا تو سر پر تلوا رہیں۔

رہی ہیں۔ ایسی پریشانی پھیلی کہ اپنے بیگانے کی خبر نہ رہی، حضرت مصعب بن عمیر جو رسول اللہ سے صورت میں مشابہ تھے شہید ہو گئے تو غلچ گیا کہ رسول اللہ نے شہادت پالی ہے۔ اس سے رہے رہے اور مان بھی خطا ہو گئے۔ اس منظر اب اور بدحواسی میں یہ بھی یاد نہ رہا کہ خود رسول اللہ کہاں ہیں؟ عبد اللہ بن قثمیہ جو قریش کا مشہور بہادر تھا کسی طرح حضور کے قریب آگیا، اور چہرہ مبارک پر تلوار ماری جس سے منفر کی زد کڑیاں چہرے میں چھب کر گئیں اتنے میں شمع نبوت کے پردانوں نے حضور کو اپنے گھیرے میں لے لیا نیزوں، اور تلواروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی لیکن یہ جاں نثاران سب کو اپنے سینوں پر لے رہے تھے، تاکہ حضور ان کی زد سے محفوظ رہیں۔ وہ مخالفین یہ کچھ کر رہے تھے

اور ادھر حضور کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ رَبِّ انْفِضْ نَجْمِي فِيْ اَنۡهَامُ لَا يَخۡلُصُ كَيۡدُ (اسلم) اے خدا میری قوم کو معاف کر دے کہ وہ جانتے نہیں ہیں "حضور تیسرے سنان کی اس بارش کے باوجود ثابت قدمی سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے جہاں دشمنوں کی رسائی نہ تھی۔ ابوسفیان غرض تھا کہ رسول اللہ نے شہادت پالی ہے۔ اس نے مقابل کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ

أَعْلٰى هٰبِلٌ — هٰبِلٌ كَابُولٌ بِاللّٰهِ

صحابہؓ نے حضورؐ کے حکم سے جواب دیا کہ

اَللّٰهُ اَعْلٰى وَ اَجَلٌ — مَبۡدُ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ كَابُولٌ هٰبِلٌ

ابوسفیان نے کہا کہ

لَنَا الْعُزْبَىٰ وَ لَكَ هُزْنِي لَكُمُ — بَمَا سَ پَاسِ عِزِّي رِبَتِ) ہے تمہارے پاس نہیں

صحابہؓ نے کہا کہ

اَللّٰهُ مَوْلَا نَا وَ لَكَ مَوْلَا لَكُمُ اَحَدَا اَنَا هٰبِلٌ كَابُولٌ آتَا هٰبِلٌ

ابوسفیان کو جب معلوم ہوا کہ حضورؐ شہید نہیں ہوئے، زندہ ہیں تو اپنی فوج سمیت واپس

چلا گیا۔ قرآن کریم نے واقعہ احد کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

قرآنی تفصیل

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدًا ثَوِيًّا اِذْ تَحْسَبُوۡنَهُمۡ بَاۡذِنٰٓهِمْ حَتّٰى اِذَا فِشْلُكُمۡ وَ تَنَازَعُكُمۡ
فِي الْاَمْرِ وَعَصٰيَتُمۡ مِّنۡ بَعْدِ مَاۤ اَنۡرَاكُمۡ مَّا تَحِبُّوۡنَ مِّنۡكُمۡ مَّنۡ يَّرِيۡدُ الدُّنْيَا
وَمِنۡكُمۡ مَّنۡ يَّرِيۡدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَّفَكُمۡ عَنْهُمۡ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمۡ
وَ اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلٰى الْمُؤْمِنِيۡنَ (۱۵۱)

اور دیکھو، یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ نفرت پورا کر دکھایا تھا جبکہ تم اس کے حکم سے دشمنوں کو تینے کر رہے تھے اور ہر طرح جیت تمہاری ہی تھی، لیکن جب ہم نے تمہیں فتح دی کا جلوہ دکھا دیا، جو تمہیں اس قدر محبوب ہے تو تم نے کمزوری دکھلائی، اور جنگ کے بارے میں باہم گر جھگڑنے لگے (ایک گروہ نے کہا اب مورچہ پر ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سرسے نے کہا نہیں، ہم تو آخر تک یہیں جھے رہیں گے) اور (بالآخر اپنے قائد کے حکم سے کہ اللہ کا رسول تھا، نافرمانی کر بیٹھے) تم میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو دنیا کے خواہشمند تھے (یعنی مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے) کچھ ایسے تھے کہ جن کی نظر آخرت پر تھی (یعنی مال غنیمت سے بے پرواہ ہو کر اپنی جگہ پر جھے رہے)

اور شہید ہوئے، پھر ہم نے تمہارا رُخ دشمنوں کی طرف سے پھر دیا، تاکہ تمہیں اس حادثہ سے آزمائیں (اور اس طرح تمہاری فتح شکست سے بدل گئی) ہاں ہمہ خدا نے تمہارا فقور معاف کر دیا۔ (اور اس لغزش کے اثرات سے تمہارے دل پاک و صاف ہو گئے) بلاشبہ وہ مومنوں کے لئے بڑا ہی فضل والا ہے! یہ دو جماعتیں تیر اندازوں کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ جو اپنے امیر کے حکم کے خلاف مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا۔ دوسرا وہ جو اس کے ساتھ اپنی جگہ پر جم رہا۔ اس کے بعد

إِذْ تَصُوذُونَ وَلَا تَكُونُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا يَدٌ عَنْ كَيْدٍ فِي أَمْرِكُمْ
فَأَنَّا بَكُمْ عَمَّاءَ بِهَرَجٍ لَّكَيْلًا مَّا تَحْنُ نُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَادَّبَهُ اللَّهُ نَبَايُ
بِمَا تَكُونُونَ ۝ (۳۵)

(لے پیر دان دعوت ایمانی، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم میدان جنگ سے) بھاگے جا رہے تھے۔ اور یہ جو اسی کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کی طرف مڑ کر دیکھتا تک نہ تھا، اور انہیں کارسول تھا کہ پیچھے سے پکار رہا تھا، سو جب تمہارا یہ حال ہوا تو اللہ نے بھی تمہیں رنج پر رنج دیا۔ تاکہ (اس حادثہ سے عبرت پکڑو، اور آئندہ) نہ تو اس چیز کے لئے رنج و ملال کرو، جو ہاتھ سے جاتی رہے۔ نہ اس مصیبت پر غمگین ہو جو سر پر آئی رہے، اور یاد رکھو جو کچھ کرتے ہو انہیں اس کی خبر رکھنے والا ہے۔

پھر حرب بنی اکرم امن و حفاظت سے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور ابوسفیانؓ کی لشکر واپس لوٹ گیا تو مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہوا۔ اب جو منافق مشرک تبصرہ شروع ہوا تو ایسے کمزور دل لوگ بھی تھے جو اسے طرح طرح کے ظنون و ادہام پر محمول کرتے تھے۔

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنٌ نَّاعَسًا بَغْشًا طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ
قَدْ أَهَمَّ أَنْفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِأَنَّهُ غَيْرُ الْحَقِّ ظَنُّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا
مِنْ آلِهِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنْ أَرَادَ مَرَكُ اللَّهِ بِهِ يُخَفِّضْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا كَانَ يُبْدُو
لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنْ آلِهِ مَرَشَىٰ مَا قَتَلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي
بُيُوتِكُمْ لَبُرَزَ إِلَيْكُمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْلِغَ اللَّهُ مَا فِي
صُدُوقِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ (۳۶)

پھر دیکھو! الیاء اللہ نے رابری و پریشانی کے غم و افسوس کے بعد، تم پر بے خوفی کی خود فراموشی طاری کر دی (یعنی یکایک تمہارے دل اس طرح مطمئن ہو گئے کہ خوف و ہراس کا احساس تک باقی نہ رہا) یہ حالت ایک گمراہ پر چھائی تھی۔ لیکن تم میں ایک دوسرا گمراہ تھا جسے اس وقت بھی اپنی جاذبہ کی پڑی تھی

اور اللہ کی جناب میں عہد جاہلیت کے سے ظنون و ادبام رکھتا تھا۔ اس گمراہ کے لوگ کہتے تھے "جو کچھ ہو اس میں ہمیں کچھ دخل نہ تھا" (یعنی ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم کچھ کرتے) اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہد وارا معاملہ پر کیا موقوف ہے (ساری باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں) لیکن اللہ ہی نے ہر نتیجہ کے لئے اس کے اسباب بھی مقرر کر دیئے ہیں (اصل یہ ہے کہ جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ظاہر نہیں کرتے۔ ان کے کہنے کا اصلی مطلب یہ ہے کہ اگر اس معاملہ میں ہمارے لئے فتح و کامرانی اسے کچھ ہوتا تو میدان جنگ میں نہ مارے جاتے، اے پیغمبر! ان سے کہد و کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے، جب بھی جن کے لئے مارا جانا تھا، وہ گھر سے ضرور نکلتے اور مارے جانے کی جگہ پہنچ کر رہتے، اور جنگ احد میں جو کچھ پیش آیا، تو اس میں چند در چند منسلحتیں پوشیدہ تھیں (ازاں جملہ یہ کہ) اللہ کو منظور تھا، جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کے لئے تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور جو کہ دریش تمہارے دلوں میں پیدا ہو گئی تھیں انہیں پاک و صاف کر دے، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو انسانوں کے دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جن تیر اندازوں کی غلطی سے یہ سب کچھ واقعہ ہوا وہ اپنے تصور پر سخت نادم اور اس کے نتائج پر حیدر منغل تھے، اس لئے مبدرفیض کی شان کریمی نے ان کے قطرات انفعال کو موتی سمجھ کر چن لیا۔ اور ان کی لغزش کو اپنی منفرت کے دامن سے ڈھانپ دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۖ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۵۴)

تم میں سے اُس دن جن لوگوں نے لڑائی سے منہ موڑ لیا تھا جس دن دونوں لشکرا ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، تو ان کی لغزش کا باعث صرف یہ تھا کہ بعض کمزوریوں کے باعث جو انہوں نے پیدا کر لی تھیں۔ شیطان نے ان کے قدم ڈنگا دیئے (یہ بات نہ تھی کہ ان کے ایمان میں فتور آگیا ہو، بہر حال) یہ واقعہ ہے کہ خدا نے ان کی یہ لغزش معاف کر دی، وہ یقیناً بخش دینے والا۔ اور انسانوں کی کمزوریوں، اور خطاؤں کے لئے بہت بردبار ہے۔

اب اس کے بعد اس واقعہ کے نتائج و عواقب کی طرف توجہ دلائی، تاکہ وہ آئندہ کے لئے عبرت و مرعطت کا کام دے۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا لَا خِيَارَ لَنَا إِذْ ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غَنَىٰ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ يَخْتِي وَيُخَيِّتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَكْمُلُ

بَصِيرٌ ۝ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ (۱۵۵-۱۵۶)

اے پیروان دعوت ایمانی! دیکھو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، اور جن کا شیوہ یہ ہے کہ اگر ان کے بھائی بے سفر میں گئے ہوں، یا جنگ میں مشغول ہو گئے ہوں، اور انہیں موت پیش آجائے، تو کہنے لگتے ہیں: اگر یہ لوگ گھر سے نہ نکلتے اور ہمارے پاس کھڑے رہتے، تو کاہلے کو مرتے، یا مارے جاتے، حالانکہ ایک خدا پرست کے دل میں ایسے خطرات کبھی نہیں گذر سکتے، اور یہ بات جو تمہیں کہی گئی تو اس لئے کہی گئی، تاکہ اللہ اس بات کو (یعنی تمہارے دلوں کی بے غوفی، اور ایمان کی استواری کو) منکرین حق کے لئے دغ حسرت بنادے (کہ کسی حال میں بھی تمہیں کمزور دے بہت نہ کر سکیں، یاد رکھو، اللہ ہی کے ہاتھ موت و زندگی کا سر رشتہ ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کی نگاہ سے مخفی نہیں!)

باقی رہی یہ شکست تو اس سے بدل دل اور شکستہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں

أَوْ لَمَّا أَصَابَكُمُ مَّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ
أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۱۵۷)

جب (جنگ اُحد میں) تم پر مصیبت پڑی، اور یہ مصیبت ایسی تھی کہ اس سے دو گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں (بدر میں) دشمنوں پر پڑ چکی ہے، تو تم بول لٹھے: "یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آپڑی، اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو (ہاں مصیبت تو ضرور آپڑی، مگر خود تمہارے ہی ہاتھوں آئی، اگر تم کمزوری نہ دکھاتے اور احکام حق کی اطاعت کرتے تو کبھی یہ مصیبت پیش نہ آتی) یاد رکھو اللہ کی قدرت کوئی بات باہر نہیں!

یہ سب اس لئے تھا کہ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَفَىٰ الْجَمْعِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلِيَعْلَمَ
الَّذِينَ نَافَقُوا ۝ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ
كُنَّا نَعْلَمُ قِتْلًا أَهْلًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِينَ مَعِدٌ أُتِرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۝
يَقْتُلُونَ بِأَنفُسِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝ (۱۵۸-۱۶۰)

اور دیکھو، دو گمہ وہوں کے مقابلہ کے دن تمہیں جو کچھ پیش آیا (یعنی جنگ اُحد میں جو کچھ پیش آیا) تو اللہ ہی کے حکم سے پیش آیا، کیونکہ اس نے نفع و شکست کا قانون ایسا ہی بھرا دیا ہے، اور اس لئے پیش آیا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ایمان رکھنے والے کون ہیں اور نفاق والے کون ہیں؟ (چنانچہ منافقوں کا نفاق اس موقع پر پوری طرح کھل گیا) جب ان سے کہا گیا آؤ! (وقت کا فرض انجام دیں) یا تو اللہ کی راہ میں

(باہر نکل کے) جنگ کرو، یا رشتہ میں رہ کر (دشمنوں کا عملہ روکو۔ تو کہنے لگے: "اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔" یقین کرو جس وقت انہوں نے یہ بات کہی، تو وہ کفر سے زیادہ نزدیک تھے بمقابلہ ایمان کے! یہ لوگ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں خدا اس سے بے خبر نہیں!

وہ لوگ تن کی کیفیت یہ ہے کہ

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَفَعَلُوا الْوَطْأَنُ مَا قَاتَلُوا قُلْ فَادْرَأْ عَنْ أَنْفُسِهِمُ

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (۲۴)

جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود تو جنگ کے وقت، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کے حق میں کہتے ہیں "اگر ہماری بات پر چلتے تو کبھی نہ مارے جاتے" اے پیغمبر! تم کہہ دو، اچھا اگر تم واقعی اپنے اس خیال میں (سچے ہو تو جب موت تمہارے سر پر آنے لگے تو اسے نکال باہر کرنا اور اپنی چسترائی و پیش بینی سے ہمیشہ زندہ رہنا!)

جن مجاہدین نے میدان جنگ کے اضطراب و پریشانی کے باوجود حضور کی آواز پر لبیک کہا ان کے متعلق فرمایا

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ سَوَّلُوا مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ فَالَّذِينَ

أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا الْإِجْرَ عَظِيمُ ۝ (۲۵)

اور اے پیغمبر! جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا۔ اور جنگ کے لئے تیار ہوئے یا وجودیکہ ایک برس پہلے جنگ کا زخم کھل چکے تھے، سو یاد رکھو، ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں یقیناً ان کے لئے اللہ کے حضور بہت بڑا اجر ہے!

باقی رہے کفار، تو ان کے لئے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ

وَلَا يَحْمِلُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْفُسُهُمْ إِلَيْنَا أَنْتُمْ بِلَاغُهُمْ إِلَيْنَا أَنْتُمْ

لَهُمْ لَبِئْسَ دَاوُدَ ۝ (۲۶)

اور اے پیغمبر! یہ جو ہم ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کی راہ اختیار کی ہے (زندگی، اور مردگان کی زندگی کی مہلت دے کر) ڈھیل دے رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل ان کے حق میں بہتری ہے نہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ اگر بد عملیوں سے باز آنے والے نہیں، تو اپنے گناہ میں اور زیادہ پختہ ہو جائیں، اور بالآخر ان کے لئے رسوا کن عذاب ہے!

خواتین کی شرکت

اس جنگ میں کئی ایک خواتین اسلام نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہؓ کے متعلق روایت ہے کہ آپ

مشکیں بھر بھر لاتی تھیں۔ اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، حضرت ام عمارہؓ کے متعلق

منقول ہے کہ جب بنی اکرمؓ کو دشمنوں نے زغہ میں لے لیا تو آپ نے سپرین کر حضورؐ کو

اپنی اوتھ میں لے لیا، اور تیروں کی بوچھاڑ کو اپنے آپ پر روکنے لگیں، جب ابن قتیہ حضورؐ کے قریب آیا تو حضرت ام عمارہؓ نے تلوار سے اس پر وار کیا۔ وہ چونکہ زہ پوش تھا اس لئے وار سے بچ گیا، لیکن اس کی تلوار سے ان کے کندھے پر گہرا زخم آگیا۔ جب بنی اکرمؓ کی شہادت کی (غلط) خبر مدینہ پہنچی تو فاشعار خواتین اسلام بے تابانہ گھروں سے نکل آئیں اور میدان کی طرف چل پڑیں، حضرت فاطمہؓ الزہراءؓ نے آکر دیکھا تو حضورؐ کے چہرہ مبارک سے جو مغز کی کڑیوں سے زخمی ہو گیا تھا ابھی تک خون جاری تھا، حضرت علیؓ اور آپ نے مل کر زخموں کو دھویا۔

دوسری طرف غیر مسلم خواتین کا یہ حال تھا کہ جب حضرت حمزہؓ کو وحشی غلام نے شہید کیا ہے تو ابوسفیانؓ کی بیوی ہند نے آکر ان کا منڈہ کیا اور کلیجہ نکال کر کچا چبا گئی اس سے ان لوگوں کی خوئے درندگی کا اندازہ لگائیے، حضرت حمزہؓ کی بہن حضرت صفیہؓ شکست کی خبر سن کر میدان میں آئیں، حضورؐ نے اس خیال سے انہیں لاش دیکھنے سے روک دیا کہ مبادا بھائی کی لاش کو اس حالت میں دیکھ کر ضبط نہ کر سکیں، انہوں نے حضورؐ کا پیغام سنا تو کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھائی کے متعلق سب ماجرا سن چکی ہوں، یہ خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضورؐ نے اجازت دیدی تو آپ لاش پر گئیں۔ جان سے پیارے بھائی کے ٹکڑے خاک و خون میں آغشته سامنے پڑے تھے، مغفرت کی دعا مانگی، اور ضبط کی ایک دنیا آنکھوں میں لئے خاموش واپس آگئیں۔

اس لڑائی میں مسلمانوں کی طرف سے ستر آدمی شہید ہوئے، مسلمانوں کے افلاس کا یہ عالم تھا کہ شہیدوں کے کفن کے لئے پورا کپڑا نہ تھا، چنانچہ حضرت مصعب بن عمیرؓ کے سر کو کپڑے سے ڈھانپا گیا اور پادریں کو گھاس سے۔ دو دو شہیدوں کو ملا کر ایک ایک قبر میں دفنایا گیا جسے قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اسے مقدم کیا جاتا۔

ایک صاحب عمرو بن ثابتؓ جو اصیرم کے نام سے مشہور تھے، مسلمانوں کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آیا کرتے تھے لیکن اسلام نہیں لائے تھے، غزوہ احد کے دن ان کے دل میں صداقت نے جوش مارا، مسلمان ہوئے اور تلوار ہاتھ میں لے کر کسی کو خبر کئے بغیر سیدھے میدان میں جا پہنچے۔ جاں فروشانہ لڑے اور شہید ہو گئے، ان ہی کے متعلق روایت حضرت ابو ہریرہؓ مروی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔ اصیرم نے

معراج شہادت

ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی لیکن سیدھا جنت میں چلا گیا

عشق نے اک حبست میں طے کر دیئے تھے تمام

اس زمین و آسماں کو لامکان سمجھا تھا میں

دوسری طرف یہ واقعہ بھی قابل غور ہے کہ مدینہ میں ایک شخص قرمان تھا۔ اس کی حرکات اس قدر واضح تھیں کہ حضورؐ فرماتے تھے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ غزوہ احد کے دن اس نے کفار قریش کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ تنہا سات آٹھ مشرکوں کو قتل کیا، صحابہؓ اس کی دلیری پر بہت خوش تھے، اور حیران تھے کہ ایسے شخص کے متعلق مجبر صادقؑ نے کیسے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ وہ زخمی ہوا تو صحابہؓ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ قرمان! ہم تجھے بشارت دیتے ہیں۔ تو نے بہت بڑا کام کیا۔ اس نے کہا کہ بشارت کا ہے کی؟ یہ تو تمہ

"وطن پرست" کی موت

اور مدینہ والوں کی باہمی جنگ تھی۔ قومی جہیت ابھارا اور میں میدان میں آگیا یہ نہ ہوتا تو میں کبھی نہ لڑتا۔ اب صحابہؓ کی سمجھ میں آیا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے کفار کے مقابلہ میں لڑتے ہوئے جان دیدینے کے باوجود، مرنے والا کس طرح جہنمی کا جہنمی رہتا ہے۔ شہادت اسی وقت ہے جب سرانڈہ کے لئے دیا جائے، نہ کہ اس وقت جب اسے وطن کے دیوتا کی بھینٹ چڑھایا جائے۔ غور فرمایا آپؐ نے کہ قرآن کی میزان میں محض حب الوطنی کیا وزن رکھتی ہے؟ اور اس کے باوجود مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حب الوطنی کو سن الایمان کہتے ہیں۔ اور قیامت پر قیامت کہ اس مقولہ کو منسوب کرتے ہیں اس ذات گرامی کی طرف جس کی بعثت خدائے واحد کی توحید کو قائم کرنے اور دنیا سے اس نستم کے تمام بتوں کو توڑنے کے لئے ہوئی تھی۔ وطن قیام حکومت الہیہ کا نقطہ ایک ذریعہ ہے۔ اور بس! اس لئے کہ ریاست (State) کے قیام کے لئے زمین اولین شرط ہے، مومن اگر زمین کے لئے لڑتا ہے تو اس لئے کہ اس پر قرآنی نظام ریاست قائم ہو سکے گا۔ اگر یہ مقصود نہیں تو وہ اپنا سرانڈہ کے ہاتھ نہیں کی اور کے ہاتھ جیچتا ہے، وَذَلِكَ خُشْيَانٌ الْمُبِينِ اور اگر قرمان کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبائلی عصبيت کی بناء پر لڑا ہے تو اس موت کے "موت جاہلیت" ہونے میں کس شبہ ہو سکتا ہے۔ آج دنیا ان ہی جذبات کے ماتحت مصروف جنگ و قتال، اور مشغول تگ و تاز ہے اور ظاہر ہے کہ اس سعی و جدوجہد کا وزن قرآن کی میزان میں کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کو پس پشت ڈالنے والا مسلمان ہے کہ اوروں کی دیکھا دیکھی اس تگ و جد کو چھوڑ آزادى اور جنگ حریت نام دے کر اپنے آپ کو نالطہ اور دوسرے کو فریب دیتا ہے اَوَلَمْ تَكُنْ حَبِطْتَ اَمَّا

(۳) جنگ اعزاب

ذیقعدہ ۳ھ

سردان ہمدان میں مسلمانوں کی فتح نے مخالف عناصر کے حوصلے فی الجملہ پست کر دیئے تھے لیکن احد کی شکست نے راکھ کے نیچے دبی ہوئی چٹکار یوں کو پھرتے ہوادیدی اور مخالفت و عدوان کے جذبات میں از سر نو سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اب ان فتنہ پردازوں کا سب سے بڑا مرکز خود مدینہ تھا۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ مدینہ میں یہودیوں کا بڑا اثر و اقتدار تھا یعنی اگر م نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن ان میں مدت ہائے دراز کی بے مرکزیت سے دنایت اور تسفل کی ایسی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے انہیں عہد و معاہدہ کا کوئی پاس ہی نہ تھا۔ پھر مصیبت بالائے مصیبت یہ کہ یہ لوگ قریش کی طرح کھلی ہوئی دشمنی نہیں کرتے تھے بلکہ مارہمستین بن کر ڈستے تھے، منافقت سے مسلمان ہو جاتے اور اس طرح ان کی جماعتیں داخل ہو کر تخریب سازشیں کرتے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ تھا جو مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لئے سینہ کا ناسور بن گیا تھا۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھئے۔ اہل کتاب و منافقین کی اسلام برانداز سازشوں اور انسانیت کش انسانیت سوز سب سے کاریوں کی اجمالی اور تفصیلی داستانیں ہر جگہ بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ ان تفصیل کا یہ موقع نہیں مختصراً یوں سمجھئے کہ مؤمنین کی قوتوں کا بڑا حصہ اسی فتنہ کے استیصال کی نذر ہو گیا۔ منافقین کی یہ تدلیسات و تبلیغات ان کے اپنے دائرہ سے نکل کر عربی قبائل کو بھی متاثر کر گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی بد عہدی و غداوی شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہ قبیلہ کلاب کے رئیس، ابو ابرار نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ چند مسلمانوں کو اس کے ساتھ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اس کے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دیں حضورؐ نے ستر

انصار اس کے ساتھ کر دیئے۔ انہوں نے اپنے نمائندہ حرام بن نمان

مسلم میاں کی شہادت

عامر نے حرام کو قتل کر دیا اور خود اس پاس کے قبائل کے ساتھ ایک لشکر لے کر آگے بڑھا۔ اور تمام صحابہؓ کو زنجیں سے کر شہید کر دیا۔ صرف ایک عمر و امیہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کر نیکی سنت مانی تھی میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ اس واقعہ فاجعہ اور حادثہ ہائیکہ سے حضورؐ اور صحابہؓ کے دل پر جو قیامت گذری ہوگی اس کا اندازہ ہر قلب مؤمن لگا سکتا ہے۔ اسی طرح غفل اور قارۃ کے در قبیلوں کے چند آدمیوں نے آکر کہا کہ چلو اسے قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا ہے چند آدمیوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ انہیں اسلام کے احکام سکھادیں، آپؐ نے حضرت عامر بن ثابتؓ کی سیادت میں دس صحابہؓ کو ساتھ

کر دیا۔ رستہ میں ان بد بختوں نے غداری کی اور بنو لحيان کے دوست آدمیوں کو اشارہ کر دیا کہ انہیں قتل کر دو۔
کفار کی پناہ میں نہیں آنا چاہئے ^{معاذیہ بھانپ کر ایک ٹیلہ پر چڑھ گئے۔ تیر اندازوں نے کہا کہ تم نیچے اتر آؤ ہم ہمیں پناہ دیں گے لیکن حضرت عامرؓ}

نے کہا کہ ہم کفار کی پناہ میں نہیں آنا چاہتے۔ سات مجاہد تو وہیں شہید ہو گئے جن کو یہ قیدی بنا کر ساتھ لے گئے۔ ایک کو رستہ میں شہید کر دیا۔ اور باقی دو حضرت خدیجہؓ اور حضرت زیدؓ کو اہل مکہ کے پاس فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجہؓ نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ انہیں اس کے لڑکوں نے خرید لیا کہ باپ کے بدلہ میں قتل کریں گے۔ ایک دن یہ ان ہی کے گھر میں حارث کی نواسی کو کھلا رہے تھے۔ بچی کی ماں اتفاقاً کہیں سے آگئی اور دیکھا کہ حضرت خدیجہؓ کے ہاتھ میں سنگی چھری ہے یہ دیکھ کر کانپ اٹھی۔ حضرت خدیجہؓ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم بچوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ حارث کے بیٹے انہیں باہر لے گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ آپ کے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دیدی۔ انہوں نے نماز پڑھ کر کہا کہ جی تو چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا ہوں لیکن اس سے شاید تمہیں خیال آگزرے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، اس لئے نماز ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر

قابل رشک شہادت

عین تلوار کے نیچے گردن رکھ کر اس قدر طمانیت طلب صرف ایمان حکم سے نصیب ہو سکتی ہے۔ اسی زمانہ سے یہ دستو ہو گیا ہے کہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو مقتول دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ حضرت زیدؓ کو قتل کرنے لگے تو ابو سفیان نے جو تماشاویوں کے ہجوم میں کھڑا تھا کہا کہ سچ بتلاؤ اگر اس وقت تمہارے بدلے محمد قتل کئے جاتے تو کیا تم اس کو اپنی خوشی نہ سمجھتے! انہوں نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اوبد بخت، کیا کہتا ہے میں تو اپنی جان کو اتنا بھی عزیز نہیں رکھتا کہ اس کے عوض رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چھو جائے۔ یہ بھی رسول کی محبت!

اس خود یہود کی طرف آئیے، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے ان کے تین قبیلے (بنو قینقاع، نضیر اور قریظہ) مدینہ میں تھے جن سے حضورؐ نے معاہدہ امن و اتحاد کیا تھا۔ اس معاہدہ کے سب سے پہلے قینقاع نے ٹوڑا۔ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ حضورؐ نے ان کا محاصرہ کیا۔

یہود کی عہد شکنی

پندرہ دن کے محاصرہ کے بعد وہ تنگ آ گئے انہوں نے عبد اللہ بن ابی کو ثالث بنایا جس کے فیصلے کے مطابق انہیں مدینہ سے ہٹا دیا گیا۔ بنو نضیر کی طرف سے بھی نقص عہد کے آثار و قرائن پہلے در پہلے ظہور میں آ رہے تھے۔ حتیٰ کہ حضورؐ کی جان تک پر حملہ کرنے میں بھی دریغ

نہ کیا آپ نے ان سے تجدید عہد کے لئے کہا۔ لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہیں اپنے قلعوں پر ناز تھا اور منافقین درپردہ ان کی حمایت پر تلے بیٹھے تھے۔ حضور نے ان کا بھی محاصرہ کیا اور درختوں کے چھبند جن سے وہ کمین گاہوں کا کام لیتے تھے کٹوا دیئے۔ پندرہ دن کے بعد انہوں نے بھی امان چاہی تو انہیں اجازت دیدی گئی کہ وہ اپنا مال و متاع لے کر مدینہ سے چلے جائیں۔ چنانچہ ان میں سے اکثر خیر کی طرف چلے گئے۔ سورہ حشر میں ان ہی یہودیوں اور ان کے خفیہ مددگار منافقین کا ذکر ہے۔ شروع میں ہی ہے

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ
مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ
اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فِي ذَلِكَ لَهُمُ التَّعْبُ يُجْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ
بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرْ يَا أُولِ الْبَصَارِ هَؤُلَاءِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَّةُ الْعَذَابُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العناب (۵۴)

رہے پیر و ان دعوت ایمانی! یقین کرو! مہتار پروردگار! وہی ہے جس نے ان اہل کتاب (یہودیوں) کو جہنوں نے انکار کفر کی راہ اختیار کی تھی پہلی مرتبہ ہی سب کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ مسلمانوں تم (ان کی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے) یہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے کہ وہ (اس طرح) نکل جائیں گے اور وہ (خود بھی) یہ گمان کئے ہوئے تھے کہ ان کے لئے قلعے نہیں (اللہ کے انتقام اور اس کی گرفت سے بچاؤ نہیں گئے۔ مگر ان کی یہ توقعات نقش بر آب ثابت ہوئیں اور دنیا نے کچھ لیا کہ (خدا کا عذاب) ان پر ایسی جگہ سے آپہنچا کہ اس کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔ اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ پس اے ارباب دانش! (اس واقعہ سے) عبرت حاصل کرو! اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ خدا اپنے قانون مشیت میں، ان (یہودیوں) کے لئے جلد دہنی (کا عذاب) لکھ چکا تھا تو انہیں دنیا ہی میں (اس سے بھی ذلیل تر) عذاب یعنی قتل کی سزا دی جاتی، اور ان کے لئے آخرت میں (تو) دوزخ کا عذاب ہے۔ جیسا کہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں تو زیادہ رکھو! اللہ بھی (پادشاه) میں سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ ان ہی کے وہ درخت کاٹے گئے تھے جن کی طرف قرآن نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ مَرْكَبٍ مَوْهًا قَائِمَةً عَلَى أُمُومِلَهَا فَيَاذِنْ اِلهِ
وَلِيُجْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝ (۵۹)

رائے مسلمانوں! تم نے جو کھجوروں کے درخت کاٹ دیئے، یا ان کو ان کی جبرڑوں پر رپڑیں توڑ کھڑا رہنے
دیا۔ تو یاد رکھو! یہ سب کچھ اللہ کے حکم و رضا مندی کے (یعین) مطابق ہے اور اس لئے ہے کہ (فاسقین)

کو ذلیل و رسوا کرے

اور یہی تھے جو اپنے مال میں سے کچھ تولے گئے، اور باقی چھوڑ گئے، جسے دین کی اصطلاح میں نے کہا جاتا ہے

وَمَا آفَاءُ اِلٰهٍ عَلَى رَسُوْلٍ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ وَلَكِنَّ اِلٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۝ وَاِلٰهٌ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ (۶۰)

اور اللہ نے اپنے رسول کو ان رقبیلہٗ نصیر کے یہودیوں سے، جو کچھ دلوایا تو یہ حقیقت ہے کہ تم نے اس پر
نہ گھوڑے نہ دڑائے ہیں نہ اونٹ بلکہ بلا زحمت و مشقت تمہارے ہاتھ آگیا، اور یہ اللہ کا کھڑا ہوا
قانون ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو جس مال پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت
رکھنے والا ہے!

اس مال حقے کی تقسیم کے متعلق فرمایا۔

مَا آفَاءُ اِلٰهٍ عَلَى رَسُوْلٍ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلَّذِي
الْفُرْجَانِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۚ كُلٌّ مِّنْ دَوْلَةِ بَيْنِ
اَلْغَنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا اَشْكُمُ الرَّسُوْلُ فَنَحْنُ وَا ۚ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَاَنْهَوْا
وَالْقَوَّامُ اِلٰهٌ ۚ اِنَّ اِلٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ (۶۱)

جو کچھ اللہ اس طرح اپنے رسول کو دوسری لہتیوں کے کافروں سے دلوادے ہو وہ بھی اللہ کا حق ہے، اور
اس کے رسول کا، اور آپ کے قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور غریب، مسافروں کا یہ حکم تقسیم
اس لئے بیان کر دیا گیا تاکہ یہ مال حقے تم میں سے صرف تو نیکوں کے حصہ میں نہ آجائے۔ اور (مسلمانو!)
یاد رکھو! تمہیں رسول جو کچھ دیا کرے تم ر بطیب خاطر لے لیا کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہنے
کی کوشش کرو! اور رہر معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو! (چونکہ اللہ مخالفوں کو پادشہی میں سخت ترین

سزا دینے والا ہے!

ان ہی کے مددگار وہ منافقین تھے جن کے متعلق فرمایا۔

الَّذِينَ إِلَى الَّذِينَ نَافَسُوا ابْتِغَاءَ مَخْرَجٍ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَخُرُوجُ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيُكْفَرُ بِأَحَدٍ أَلَدًا وَإِنْ تُقَاتِلُوا
لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِيُخْلِفَ عَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ (۵۹)

وہی غیر مسلم! کیا آپ نے ان منافقین و عبد اللہ بن ابی وغیرہ کو نہیں دیکھا جو آپ (ہم مذہب) کے لئے
ابن کتاب و یہودیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے ازکار (کفر) کی راہ اختیار کی کہ اگر تم (مدینہ سے) نکالے گئے
تو ہم بھی یثیبا تھانے ساتھ نکل پڑیں گے۔ اور ہم تمہارے معاملہ میں کسی کی بات ماننے والے نہیں، اور
اگر تمہاری کسی سے جنگ ہوگی تو بلا شک ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ اس بات پر شاہد
رعادل ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں

یہ ان کے ذہانی دعوے تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ
لَيَكُونَنَّ الْكَذِبَارَ تَلَفَتْ لَمْ يَنْصُرُوهُمْ ۚ لَا أَتَتْكُمْ أَسَدٌ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ
مِّنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (۶۰)

(اے مسلمانو! حالانکہ حقیقت ہے کہ، اگر یہ راہل کتاب نکالے گئے تو یہ (منافقین) ان کے ساتھ رہیں
نہیں نکلیں گے، اور اگر ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے اور اگر بغرض حال
مدد کرنے بھی تک گئے تو یثیبا تھانے پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ پھر ان کی مدد کی کچھ ریش نہ چلے گی۔
یہ حقیقت ہے کہ تم لوگوں کا عرفان (منافقین) کے دل میں اللہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ اس لئے
ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کوزے ہیں۔

یہودی قلعہ بندیوں کے متعلق بیان کیا

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ حَيْدَرًا وَلَا فِي شُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ عِجْدٍ يُبَاهِمُكُمْ
بَيْنَهُمْ مِثْلَ نَيْدٍ ۚ فَخَسِبَ الَّذِينَ يَحِبُّونَهُمْ شَيْئًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُونَ (۶۱)

یہ یہود و منافق لوگ تو سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، اگر لڑیں گے بھی تو محفوظ بستیوں میں
شہر بند ہو کر یا شہر بنیادوں (قلعہ کی فصیلوں) کی آڑ لے کر ان کی آپس ہی میں لڑائی بہت سخت ہے۔
و فریق مقابل یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب ایک ہیں حالانکہ ان کے دل (ایک دوسرے سے) الگ الگ ہیں
اور یہ سب (نا اتفاق) اس لئے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو (قطعاً) عقل نہیں رکھتے!

ذرا اس خصامت یہودیہ پر غور کیجئے کہ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ إِنَّ كَيْدَ سِرِّهِمْ هُوَ الْفِتْنَةُ وَلَكِنْ دَلِيلُ الْكَيْدِ الْكَلْبُ الْكَلْبُ الْكَلْبُ اور پھر ذرا آج اپنی حالت پر بھی نگاہ ڈالئے! اس آئینہ میں خود اپنی صورت نظر آجائے گی؟ اور ان کے انجام کے متعلق فرمایا۔

مَثَلُ الَّذِينَ مَنِئِبُّوا قَوْلَ الْوَثِقِ الْوَعْدِ وَهُمْ يُحْسِبُ أَنَّ اللَّهَ لَهُمْ حَصَنٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ يُخَوِّلُ لَهُمُ الْغُفْلَ أَفَلَا يَكْفُرُونَ ۚ لَئِنِ سَأَلْتَهُمْ لَمَنَ مَخَافَةُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ لَقَدْ كَانَ عَقِبُ صِدْقٍ أَتَمَّ مِنَ الْأَمْرِ بِمَا وَاعَدُوا وَالْغُفْلَ ۚ وَذَلِكَ حِزْبٌ مِّنَ الظَّالِمِينَ ۚ (سورہ ابراہیم)

یہ یہود بنو نضیر، ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے کچھ ہی پہلے گزر چکے ہیں، اور اپنے انکار و شنیعہ کا مزہ چکھ چکے ہیں، اس دنیاوی سزا کے بعد آخرت میں بھی ان کے لئے (بڑا ہی دردناک عذاب ہے) اور نیز ان (منافقین) کی شیطان کی طرح مثال ہے کہ (اڑاؤں تو) انسان سے کہتا ہے کہ تو انکار کا راستہ اختیار کر! پھر جب وہ اس کے فریب میں مبتلا ہو کر کفر اختیار کر لیتا ہے تو اس سے کہنے لگتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں اور میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں جو دنیا جہان کا پروردگار ہے پس نتیجہً آخری انجام کا رو دوں کا یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں دوزخ میں گئے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور خدا کے قانون میں ظالموں کی یہی سزا ہے۔

جنگ احزاب تک پہنچنے کے لئے ان ہتھیدی تفصیل کو سامنے لانا ضروری تھا، قریش یہودی کی اس متفقہ سازش نے عالمگیر حیثیت اختیار کر لی۔ بنو نضیر نے خیبر پہنچنے کے بعد قریش مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اکسایا۔ وہ پہلے ہی سے آمادہ بیٹھے تھے۔ پھر یہ قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے، اور انہیں بھی جنگ کیلئے آمادہ کر لیا۔ قبیلہ بنو سلیم سے قریش کی قرابت تھی، اس تعلق کی بنا پر وہ بھی شرکت کے لئے تیار ہو گئے بنو سعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا وہ بھی آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ تمام طاعوتی قوتیں اپنے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر حق کے مقابلہ کے لئے یکجا ہو گئیں کہ الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ۔ اسی جہت سے

جنگ احزاب

اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ یعنی مختلف جماعتوں کا اسلام کے خلاف متحدہ محاذ! یہ لشکر جبار آندھی کی طرح اٹھا۔ اور مدینہ کے مضافات تک پہنچا۔ بنی قریظہ کے یہود جنہوں نے مسلمانوں سے عہد کیا تھا، ابھی تک الگ تھے۔ لیکن بنی نضیر کی ترغیب سے یہ بھی منافقین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور اب کفار و یہود کی پوری قوتیں حق کے مقابلہ میں آگئیں۔ تصادم و تزاہم کا یہی وہ ہجوم تھا جسکی

تصویر قرآن کریم نے ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

إِذْ جَاءَ الَّذِينَ مِنْ قَوْمِكَ مِنْ أَسْفَلِ مِكْنَزِهِمُ وَادَّارَ هَاتِيكَ الْبُصَارَ وَبَلَغَتِ
الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِأَنَّهُ الظُّلُمُ نَاءُ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ
وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝۳۳

رائے مسلمانو! وہ وقت یاد کرو! جب وہ لوگ (یہود و کفار) تم پر اوپر اور نیچے ہر طرف سے (زرغہ کر کے)
آجڑھے تھے اور ردہشت کے مارے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں تھیں اور رحالت یہ کہتی کہ اکلچہ
منہ کو آنے لگا تھا اور تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے تو اس موقع پر مسلمانوں کا
(پورا، پورا، استحان لیا گیا تھا جس میں وہ پورے اترے، بہت ہی بری طرح جھنجھوڑ لے گئے تھے۔

بنی اکرم نے صحابہؓ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمانؓ پاری کی رائے سے یہ طے پایا کہ عورتوں کو قلعوں میں
بھیجا دیا جائے اور خود ایک خندق کے اندر پناہ گزین ہو کر مدافعت کریں۔ چنانچہ ایک بہت بڑی خندق
کھودی گئی۔ اللہ کے ان مزدوروں میں خود حضورؐ بھی شامل تھے، اور
خندق کی تیاری | بائیں منظر کہ ناقوں سے شکم مبارک پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ اور تمام

جسم خندق کے گرد و غبار سے اٹ رہا تھا۔ یہ کتنی جماعت مؤمنین کی وہ سپاہیانہ زندگی جس سے باطل کی
ہر قوت پر غلبہ حاصل ہونا تھا۔ یہ معرکہ بڑے ابتلا و آزمائش کا موجب تھا۔ دن رات کی مشقت، کھوک اور خوف
کی سعوت۔ سامنے ایک جم غفیر، بھرتواج کی طرح متلاطم، مسلمانوں کی فوج میں منافقتیں بھی موجود تھیں لیکن
منافقت و ایمان خالص کی تو پرکھ ہی ایسے جاں گداز مراحل میں ہوتی ہے۔ وہ لگے بہانہ سازیاں اور رو بہ
بازیاں کرتے۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۚ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ
لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ
ۚ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚ إِنَّمَا نَحْنُ مُرِيدُونَ ۚ وَالْأَنفُسُ زَاكِيَةٌ ۝۳۴

اور زیاد تو کرو! جب وہ منافقتیں اور وہ لوگ جن کے زلوں میں کھوٹ اور نفاق کا مرض ہے یوں کہہ
رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے جھوٹا وعدہ کیا ہے! اور جب اُن منافقتیں کے
ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب (مدینہ) وانا! تمہارے لئے یہاں کھڑنے کا موقع نہیں سو راپنے گھروں کو
لوٹ چلو، اور ان میں سے بعض لوگ (خود ہی سے رٹھ جانے کی) اجازت مانگتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ

رہو نہ) ہمارے گھر بالکل ہی غیر محفوظ ہیں اس لئے ہمیں واپسی کی اجازت دیدیجئے لے بنی! ان کے گھر قطعاً غیر محفوظ نہیں ہیں۔ مگر واقعہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ تو ان بیانون سے بھاگنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ تمام حیلہ جو یہاں محض اس لئے تھیں کہ ان کے قلبی رجحانات کفر کی طرف تھے، اگر انہیں ان ہی حالات میں مسلمانوں سے لڑنا پڑتا تو سب سے آگے ہوتے۔

وَلَوْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا إِلَّا كَيْسِيرًا (۳۳)

حالانکہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اگر مدینہ میں اس کے اطراف و جوانب سے کوئی رفقار کا لشکر آگھے پھر ان سے فتنہ و فساد برپا کرنے کو کہا جائے تو وہ اس کو فوراً منظور کر لیں گے۔ اور رگھروں میں بہت کم ٹھہریں گے۔

حالانکہ یہ وہ لوگ تھے۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَنَا قَبْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَوَاقِعَ (۳۴)

حالانکہ یہ منافقین، لوگ اس سے پہلے اللہ سے (یہ) عہد کر چکے تھے کہ (دشمن کے مقابلہ میں) پیٹھ نہ دکھائیں گے اور (یہ حقیقت ہے کہ) اللہ سے کئے ہوئے عہد کی بالآخر باز پرس ہو کر رہے گی! فرمایا کہ ان سوختہ بختوں سے کہہ دیجئے کہ!

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَتَمَتُّعْنَ بِالْأَقْلِيلِ ۚ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ مَحْمَةً وَلَا يَجِدُ وَنَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّظِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ بِهِمْ وَهُمُ الْيُنَا وَالْأَقْلِيلِ ۚ (۳۵)

(اے پیغمبر اسلام!) ان منافقین سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے اور قتل ہونے سے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس بھاگنے کے بعد بھی تم (زندگی سے اس) کھورے سے غصہ کے لئے ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہو (جبنا تمہارے لئے مقدر ہو چکا ہے) نیز ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو تمہیں اللہ کی برائی راہوں سے بھلائی سے جسے وہ تمہیں پہنچانا چاہے رک سکے اور وہ سن رکھیں کہ خدا کے سوا وہ کسی کو اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار! اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب طرح

جانتا ہے حردوسروں کو لڑائی میں جانے سے امان آتے ہیں جو اپنے بھائیوں۔ اعزاء و اقرباء سے
یوں کہتے ہیں کہ ہماری طرف آجاؤ اور ان کی بزدلی و دوز ہمتی کا خود یہ عالم ہے کہ میدان جنگ میں
بہت ہی کم آتے ہیں۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ۔

أَشْخَعَهُ عَلَيْهِمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ نَظَرُوا نَظْرًا ۚ وَإِلَيْكَ تَوَلَّوْا
أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذُهِبَ الْخَوْفُ سَقَطُوا
بِالْأَسِنَّةِ الَّتِي آتَتْهُمْ عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِلُوا فَأَخْبَطَ اللَّهُ
أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا
وَأِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ
أَيْنَاءِ كُرْمٍ ۚ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا وَاٰلِهٖمْ سَبِيحٌ
(یہ منافقین تو) تمہارے حق میں بڑے ہی بخیل ہیں، اور جب کبھی کوئی خوف (و استتار کا موقع) پیش
آتا ہے تو اے پیغمبر اسلام! وہ لوگ تمہاری طرف اس کیفیت سے دیکھتے ہیں کہ آنکھوں کی پتلیاں
(خوف کے مارے) اس طرح گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب
وہ خوف (کا وقت) دور ہو جاتا ہے تو تم کو زبان درازی سے مال و غنیمت کی حرص میں طعنہ دینے
لگتے ہیں۔ یہ لوگ (در اصل استدار ہی سے) ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ ان کے تمام اعمال (اپنے
قانون مکافات کے مطابق) اللہ نے بے کار و بے نتیجہ کر دیئے ہیں اور یہ بات اللہ کے لئے بالکل آسان
ہے! یہ لوگ (بوجہ خوف) یہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ (ابھی تک) لشکر نہیں گئے اور اگر بالفرض
یہ (گئے ہوئے) لشکر (پھر لوٹ کر) آجائیں تو پھر تو یہ لوگ (اپنے لئے) یہی پسند کریں گے کہ کاش
ہم (کہیں) دیہاتوں میں جا کر رہنے لگیں (تاکہ وہیں بیٹھے بیٹھے) تمہاری خبریں پوچھا کریں! اور اگر تم
میں رہنا پڑے تو بس ہراسم ہی لڑیں۔

ایک طرف منافقین کی یہ جماعت تھی، اور دوسری طرف خدا کے مخلص بندوں کی جماعت جن کی یہ کیفیت
تھی کہ:-

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۚ
(اور جب جماعت مومنین نے شکروں کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی (وقت و موقع ہے) جسکی

خبر ہم کو اللہ اور رسول نے دی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔ اور اس سے یہی ہوا کہ ان کے ایمان و اطاعت میں اور ترقی ہو گئی۔

کچھ وہ جہنوں نے اللہ کی راہ میں جان دے کر اپنے معاہدہ کو سچا کر دکھایا، اور باقی وہ جو ابھی اس انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے اور وہ اپنی صداقت عہد کی عملی شہادت پیش کریں۔

مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا بَدْلًا شَرًّا (۳۳)

ان مؤمنوں میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ سے کئے ہوئے عہد میں پورے اتر چکے ہیں (پھر) ان عہد کرنے والوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو اپنا مقررہ وقت (زندگی) پورا کر چکے۔ اور ان میں (بعض لوگ شہادت کے) مشتاق ہیں اور رات بک (انہوں نے) اپنے اس اشتیاق میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں کرنے دیا۔

اور یہ اس لئے کہ خود ان کے سامنے ان کا رسول، روشنی کے ایک بلند مینار کی طرح مستحکم و استوار کھڑا تھا کہ سرکشی و عدوان کی موجیں چاروں طرف سے لیغار کر کے آئیں اور سر ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں جن کے سامنے ایمان و ایقان اور صبر و استقامت کا ایسا نمونہ موجود ہو ان کے پاسے ثبات میں لغزش کس طرح آجائے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ
الْيَوْمَءَآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (۳۴)

تم میں سے ان لوگوں کے لئے خدا کے رسول کے کردار و صفات میں، ایک عمدہ نمونہ موجود ہے جو اللہ کے حضور جواب دہی، اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہوں اور اکثر اوقات میں خدا کو یاد رکھتے ہوں

محاصرہ جاری رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے صعوبات و شدائد میں بھی اصناف ہوتا چلا گیا۔ ان مشکلات کے پیش نظر حضور کو خیال گذرا کہ کہیں انصار سمیت نہ ہار جائیں کیونکہ وہ اس قسم کی جنگ کے عادی نہ تھے۔ اس لئے آپ نے چاہا کہ غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا جائے کہ مدینہ کی پیداوار کا ایک ثلث انہیں دیدیا جائے۔ رؤسائے انصار نے جب یہ سنا تو یہ عرض کیا کہ اگر یہ فیصلہ خداوندی ہے تو اس سے انکار کی مجال نہیں۔ لیکن اگر حضور اپنی رائے سے ایسا انصار کا استقلال کرنا چاہتے ہیں تو پھر حیرت عرض معاف! ہم اس پر تیار نہیں ہیں۔

ہم سے تو بحالت کفر بھی کسی کو خراج مانگنے کی جرات نہیں ہوئی، چہ جائیکہ اب جبکہ اسلام نے ہمارا پایہ اتنا بلند کر دیا ہے ہم اس پر آمادہ ہو جائیں۔ حضور اس استقلال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور معاہدہ کا خیال چھوڑ دیا۔

محاصرہ کی طوالت سے خود محاصرین بھی تنگ آرہے تھے، وطن سے اتنی دور ۲۴ ہزار فوج کو رسد پہنچانا کچھ آسان کام نہ تھا۔ سردی کا موسم ذرائع رسل و رسائل کی قلت، گھربار سے دوری، تنگ آکر انہوں نے ایک دن ہلہ بول دیا اور خندق کا ایک ایسا حصہ جو زیادہ چوڑا نہیں تھا، عبور کر لیا۔ جنگ شروع ہو گئی، یہ معرکہ اس سختی اور پربتپاتی کا تھا کہ جماعت مجاہدین کو نماز تک ادا کرنے کی مہلت نہ مل سکی۔ تیروں اور پتھروں کی بارش ایک ثانیہ کے لئے بھی تھمتے نہیں پاتی تھی۔ جوں توں کر کے دن ختم ہوا تو رات کو اس سختی سے باوجود صرصر چلی کہ کفار کے خیموں کی طنائیں اکٹڑ گئیں۔ اس "حبش خدا دی" کے حملہ نے مخالفین کو بدحواس کر دیا قرآن کریم نے اس واقعہ کا ذکر نعمت خداوندی کی حیثیت سے کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُفِّرَتْ عَنْكُمْ أَلْسِنُكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (۲۳)
اے پیروانِ دعوت ایمانی! اس وقت کے لئے اپنے اوپر خدا کی رحمت و نعمت کو یاد کر و جب تم پر بہت سے لشکر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فرشتوں کی ایسی فوجیں بھی بھیج دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں۔ اور اللہ تمہارے اس وقت کے اعمال کو خوب طرح ادیکھ رہا تھا۔

اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے بھی بہت باری شروعات کر دی اور قریش کو محسوس ہونے لگ گیا کہ اب یہ ساتھ چھوڑ دینے پر آمادہ ہیں۔ ان تمام مشکلات و موانع کے پیش نظر انہوں نے بھی سمجھا کہ محاصرہ اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ ۲۲، ۲۰ روز کی ناکام طغانیوں کے بعد یہ طوفان جدھر سے اٹھا تھا، خاسر و ناکام ادھر ہی کو واپس لوٹ گیا۔

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغِيظِهِمْ لَمَنْ سَاءَ الْوَأْخِرَاءُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ مُبَوِّئًا عِزِّ نَبِيِّهِ (۲۴)

(اور اے مسلمانو! اللہ نے منکرینِ حق کو (مدینہ سے) عقیقہ میں پیچ و تاب کھاتا ہوا لوٹا دیا کہ ان کی کوئی دیکھی مراد پوری نہ ہو سکی، اور اللہ جنگ میں مسلمانوں کے لئے خود ہی کافی ہو گیا۔ اور بلاشبہ

لے میدان بدر میں حضرت جناب بن منذر کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس واقعہ کو بھی پیش نظر رکھئے! ان کا نتیجہ مستخرجہ بعد میں سامنے آئے گا۔

اللہ میری قوت والا راہنما ہے اور میری ہر بات کو درست کرتا ہے

بنی قریظہ (یہودیوں) نے گلی ہوئی عہد شکنی کی تھی، اس لئے ان کی سرکوبی ضروری تھی۔ اگر حلیف تو تھے اس طرح وقت پر غداری کر جائیں، تو نظام امن کس طرح قائم رہ سکے! ان سے جب اس کے متعلق باز پرس کی گئی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی حرکات پر نادم ہوتے، سب دوشتم بنو قریظہ کی سرکوبی پر اتر آئے لہذا ان کے خلاف فوج کشی کی گئی۔ قریب ایک ماہ تک وہ محصور رہے اور پھر ان ہی کے مقرر کردہ ثالث کے فیصلہ کے مطابق ان کی قسمتوں کا فیصلہ کر دیا گیا۔

وَأَسْزَلُ الَّذِينَ ظَاهَرُوا هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِبَا صِهْمٍ وَقَدْ مَاتَ

فِي تِلْكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي يَوْمِئِذٍ وَقَدْ كَانُوا يَفْكَاهُ (۳۳)

اور جن اہل کتاب نے ان (مشرکین) کی مدد کی تھی (خدا) نے ان کو بھی اپنے ان قتلوں سے نیچے اتار دیا جن

میں وہ محصور تھے) اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیا۔ جن میں سے بعض کو تم قتل کر رہے تھے اور

بعض کو گرفتار کر رہے تھے۔

اس طرح اللہ نے ان کے اموال و اراضی کا مالک مجاہدین کی جماعت کو بنادیا اور نہ صرف ان ہی زمینوں کا بلکہ مستقبل قریب میں، ان زمینوں کا بھی جو ابھی تک ان کے قدموں سے پا مال بھی نہیں ہوئی تھیں۔

وَأَوْشَكُمْ أَنْ تَرْضَهُمُ وَدَيَّارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُمُوا

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۳۴)

اور تمہیں ان (یہود) کی زمینوں، ان کے گھروں، اور ان کے اموال کا مالک بنادیا۔ اور

ایسی (ایسی) زمین کا بھی (مالک بنادیا) جس پر تم نے ابھی قدم (تک) نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہر چیز پر

پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے!

جنگ حدیبیہ

ذیقعدہ ۳

نظام قرآنی میں جو مرکزی حیثیت کعبہ کو حاصل ہے، اس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرمؐ نے کن اضطراری حالات میں مکہ کو چھوڑا تھا۔ کعبہ چونکہ اس تمام سعی و کوشش اور جدوجہد کا حاصل، اور تمام تنگ و تاز، اور حرکت و عمل کا منتہی تھا۔ اس لئے مدینہ میں آنے کے بعد بھی وہ حضورؐ کی تمناؤں کا مرکز، اور آرزوؤں کا محور رہا۔ آپ کا جسم یہاں تھا لیکن روح وہیں تھی۔ آپ کی نگاہ کا ہر تار اسی قبلہ مقصود سے وابستہ اور دل کی ہر جنبش اسی مرکز حیات سے ہم آہنگ تھی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے خیال اسی سدرۃ المنقی کی طرف لگا رہتا تھا۔ پھر چونکہ اپنے مشن کی صداقت پر ایمان محکم اور اس کی آخری کامیابی پر یقین کامل تھا اس لئے یہ امید آپ کے قلب اطہر کی انتہائی گہرائیوں میں ایک حقیقت ثابتہ بن کر پیوست تھی کہ ایک نہ ایک دن ہمیں پھر مکہ میں داخل ہونا ہے اور اس طرح کعبہ کو ملت اسلامیہ کا مرکز بن کر رہنا ہے۔ ذیقعدہ ۳ کا ذکر ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے متبعین کے طائفہ مقدسہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اگرچہ ابھی تک مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہوا تھا، لیکن عربوں میں حج حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے ہی رائج تھا۔ اور سنت ابراہیمی کے اتباع میں وہاں حج بھی کیا جاتا تھا اور عمرہ بھی، حضورؐ نے عمرہ

عمرہ کیلئے روانگی

کا ارادہ کیا۔ و فرشتوں نے قریب چودہ گھوڑوں کو بھی ہمراہ کر دیا۔ زائرین بیت اللہ کا یہ کاروان عشق و محبت، جذب و کیف کی ایک دنیا اپنے جلو میں لئے رواں دواں دیار محبوب کی جانب روانہ ہوا قریش نے جب یہ سنا تو خواہ مخواہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگ گئے۔ حضورؐ جب مکہ سے باہر ایک منزل کے فاصلہ پر مقام حدیبیہ پر پہنچے تو نہایت واضح الفاظ میں قریش تک یہ پیغام بھیجا کہ ہم صرف زیارت بیت اللہ کے لئے آئے ہیں۔ عمرہ کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایسی حالت میں کوئی لڑائی نہیں لڑا کرتا۔ اس لئے مفت کی ضد نہ کرو! ہمیں زیارت کعبہ سے شرف یا سبب ہونے دو۔ لیکن ان کے سر پر قوت کا نشہ سوار تھا۔ انہوں نے جواب میں ایک دستہ فوج بھیج دیا۔ حالانکہ اس ہینہ میں عرب لڑائی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دستہ کو مسلمانوں نے آسانی سے گریبا کر لیا۔ انہوں نے معافی مانگی تو اس ابرکرم کی گہریاریوں نے ان کے دامن امید کو خالی نہ لوٹایا اور سب کو معافی دے کر چھوڑ دیا۔ انہیں کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّخَذَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ مَبْعُثِينَ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ

اَنْ اُظْفَقَ كُمْ عَلَيْهِمْ طَوْكَانَ اَللّٰهُ بِمَا تَكْسُمُلُوْنَ بِصِيْرٍ اَوْ رَهْمٍ

وہی ایسا ہے جس نے یکہ کی دادی میں تمہارے ہاتھوں کو ان رمنکرین حق کے قتل سے اور ان کے ہاتھوں کو تمہارے (قتل) سے بعد اس کے کہ خدا تمہیں ان پر فتح دے اور ظفریاب کر چکا تھا، باز رکھا اور اللہ تمہارے کاموں کو (اس وقت بھی) دیکھ رہا تھا!

اس کے بعد حضور نے قریش سے گفتگوئے صلح کے لئے حضرت عثمان کو بھیجا۔
گفتگوئے صلح | انہوں نے حضرت عثمان کو نظر بند کر لیا اور خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا

ہے۔ یہ سرکشی اور طعنان کی انتہا اور ذنابت و بد عہدی کی آخری حد تھی۔ آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہیں اپنے ساتھیوں سے اللہ کی راہ میں سرفروشی اور جہاں سپاری کی بیعت لی۔ یہی وہ بیعت رضوان ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ
فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَنْشَأَ لَهُمْ فِتْنًا قَرِيْبًا وَ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَ
نَهْآءً وَّكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ر ۱۸-۱۹

بیشک اللہ ان مؤمنوں سے (انتہائی) خوش ہوا، جب یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پس اللہ نے (خوش ہو کر) ان کے دلوں میں سکون وطمینیت (کی لہر) پیدا کر دی اور ان کو ایک (فوری) اور قریبی فتح دی، اور ساتھ ہی بہت سی دوسری غنیمتیں بھی جن کو یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے!

یہ بیعت خدا سے اس بات کا عہد نامہ تھا کہ اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا جائیگا
بیعت رضوان | اور چونکہ رسول اللہ بہ حیثیت "نمائندہ خداوندی و مرکز ملت بیعت لے رہے تھے اس لئے
حضور کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ قرار دیا گیا۔

اِنَّ الدِّيْنَ يُبَايِعُوْكَ اِنَّمَّا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ هَيْلُ اللّٰهِ فَنَقِْ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَاِنَّمَّا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَقَامَ فَاِنَّا بِمَا عٰهَدَكُمْ عَلٰى اللّٰهِ فَسَيُؤْتِيْهِ

اے غور کیجئے کہ اسلام میں بیعت سے کیا مفہوم تھا اور اس کے بعد جب دین عجب بقوت کی انسانی فضا میں گم ہو گیا تو
بیعت سے کیا مقصود رہ گیا

یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات

یا وسعتِ فضا کی تیرا سیر

اَحْبَرُ اعْظِيْمًا (۳۳)

اے پیغمبر اسلام! جو لوگ آپ سے بیعت رجھاوا کر رہے ہیں، گویا کہ وہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں (اور) خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر بیعت کے بعد جو شخص عہد کو توڑے گا تو اس کے عہد کے توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اور جو شخص خدا سے کیا ہوا عہد رجھاوا، علی طور پر پورا کر دکھائے گا تو عنقریب خدا اس کو جزائے عمل کے طور پر بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ چنانچہ قریش نے اپنی طرف سے سہیل کو گفتگوئے مصالحت کے لئے بھیجا جن شرائط پر صلح ہوئی وہ حسب ذیل ہیں۔
۱) مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔

۲) آئندہ سال حج کے لئے آئیں۔ اور صرف تین دن رہ کر چلے جائیں، اختیار ساتھ نہ ہوں صرف تلواریں ہوں

اور وہ بھی نیام ہیں۔

۳) مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں انہیں ساتھ نہ لے جائیں اور اگر کوئی اور مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے

اس سے روکیں نہیں

۴) کفار میں سے اگر کوئی شخص مہینہ جائے تو اسے رد کا نہ جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں آجائے تو کفار

اسے واپس نہیں کریں گے۔

۵) قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں

ظاہر ہے کہ یہ شرائط مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ جتنی کہ معاہدہ کی تحریر کے وقت جزئیات تک میں قریش کے نمائندہ (سہیل) نے جہاں جہاں کسی بات پر ہراساں کیا اسے مان لیا گیا۔ مثلاً کاتب معاہدہ (حضرت علیؓ) نے شروع میں حسب معمول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھا تو سہیل نے کہا کہ عربوں کے دستور کے مطابق راسمہ اللہ لکھو۔ یہ بھی منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ لکھا گیا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ نے تسلیم کیا ہے

تو سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کا نام محمد ابن عبد اللہ لکھئے کیونکہ ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم

ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی مان لیا گیا۔ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے صاحبزادے حضرت ابو جندلؓ جو اسلام

لا چکے تھے اور مکہ ہی میں کفار نے انہیں قید کر رکھا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں

دیتے تھے، کسی طرح بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ پاؤں میں بیڑیاں

جسم زخموں سے لالہ زار، مصائب و تکالیف سے حالت تزار۔ وہ کونسی آنکھ تھی جو انہیں اس حالت میں دیکھ کر

اشکبار نہ ہو گئی ہوگی؟ لیکن سہیل نے کہا کہ ہر چند ابھی معاہدہ کی تکمیل نہیں ہوئی لیکن ابو جندلؓ کو مسلمان اپنے

حضرت جندل

پاس نہیں رکھ سکتے بنی اکرم نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پراہنہ چلی کہ حضرت نے اسے بھی تسلیم کر لیا اور ابو جندل کو اس کی تحویل میں دے دیا۔ ابو جندل چودہ سو مسلمانوں کی جمعیت سے فریاد کر رہے تھے کہ بھائیو تم مجھے پھر انہی بھٹیڑیوں کے حوالہ کر رہے ہو! ذرا میری حالت کو تو دیکھو!! اگر تم بھی مجھے ان شدید و آلام سے نہ بچاؤ گے تو پھر میری امداد کو اور کون آئے گا! اس فریاد پر مسلمانوں کے دل تڑپ اٹھے، لیکن فریاد کے غلات ایک انگلی تک نہیں اٹھ سکتی تھی۔ چودہ سو کا جم غفیر کلیہ مسوس کر رہ گیا۔ رسول اللہ نے ابو جندل کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو جندل! نبط اور نحل سے کام لو! خدا تمہارے اور دوسرے مظلوموں کے لئے کوئی راہ نکالے گا۔ صلح اب ہو چکی ہے ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کرنا چاہتے مسلمان اس صلح سے بہت دل شکستہ اور غموں میں تھے اس لئے کہ ان کے نزدیک یہ اعتراف شکست تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شکست کو فتح قرار دیا۔ اور فتح بھی کھلی ہوئی فتح جب فرمایا کہ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۚ لِيُخَفِّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمَ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخُذُكَ
وَيُثَبِّرَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُجِدَّ يَدَ صِدِّيقٍ مُّسْتَقِيمًا ۚ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا
عَظِيمًا ۝ (۱۰۰)

(اے پیغمبر اسلام!) بد شبہ ہم نے تمہیں صلح مدینہ کے ذریعہ ایک کھلی ہوئی واضح فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تمہارے تمام اگلے پچھلے بد مبیری استقامت، تدبیری کوتاہیاں، معاف کر دے۔ اور تمہارے لئے اپنی نعمتوں کو تمام رکمال پورا کر دے۔ اور تمہیں حق و صداقت کی مسیحی راہ کی طرف رہستہ دکھا دے اور رینز اپنی پیر شکوہ برکے ساتھ تمہاری امداد فرمائے۔

چنانچہ بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ یہ ظاہری شکست فی الواقعہ بعد کی فتوحات کے لئے کشادہ راہ تھی اس وقت تک مسلمان محض اپنی حفاظت کی فکر میں تھے۔ اب اس کے بعد غلبہ و تمکین کی زندگی

فتح کا پیش خیمہ

شروع ہوئی ایک عرصہ کی کشیدگی تعلقات اور سلسلہ جنگ و جدال نے گفتار اور مسلمانوں کے باہمی میل جول کا سلسلہ منقطع کر رکھا تھا۔ نور غرض عناء مسلمانوں کے متعلق طرح طرح کے بیبیانک افسانے مشہور کر دیتے تھے جس سے قریش وغیرہ کے دلوں میں نفرت اور عداوت کے جذبات ادبھی بڑھ کر اٹھتے تھے۔ اس معاہدہ نے آتش بیادیت کو فرو کیا تو مخالفین نے مدینہ آنا جانا شروع کر دیا۔ اور انہوں نے

۱۰۰ آیت میں عام طور پر ذنب کا ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے جس سے طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو صحت ابنیہ کے متعلق کسی دوسری جگہ بحث آئے گی۔ یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہو گا کہ ذنب گناہ کو نہیں کہتے۔ اس کے معنی ہم نے "تدبیری اہتمام" کئے ہیں۔ اس مفہوم کی تشریح بھی اسی مقام پر ہو گی جس میں صحت انبیاء کا ذکر ہو گا۔ [ملاحظہ ہو تتمہ منوال ہذا]

مسلمانوں کے قریب آکر دیکھا کہ یہ درحقیقت ویسے نہیں جیسی ان کی تقریر کھینچی جاتی تھی اور ان کے عزائم و مقاصد وہ نہیں جو ان کی طرف منسوب کئے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ اس قریب دو سال (بائیس ماہ) کے عرصہ میں جب یہ معاہدہ قائم رہا لوگ مسلمانوں کی طرف کھینچے چلے آئے۔ حدیبیہ کے وقت نبی اکرمؐ کی معیت میں صرف چودہ سو کی جمعیت تھی اور اس کے دو سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو آپؐ کی جلو میں دس ہزار کی جماعت تھی اس لئے حدیبیہ کا معاہدہ جو بظاہر شکست خوردگی اور مرعوبیت کا منظر دکھائی دیتا تھا، درحقیقت حصول مقاصد کے لئے کشادہ راہ کی صورت تھی، اور اسی لئے ایک فتح مبین خود غیر مسلم مورخین بھی جب اس معاہدہ پر غور کرتے ہیں تو اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار اس باب میں رقمطراز ہے

معاہدہ حدیبیہ نے دونوں مصافی جماعتوں کو دم لینے کی فرصت دیدی اور اس کا تمام فائدہ نبی اکرمؐ کو ہوا۔ یہ صلح قریب دو سال تک قائم رہی اور اس دوران میں اہل مکہ کے لئے پیہم ناما کیوں اور مسلسل ذلتوں کا باعث ثابت ہوئی۔ وہ شرط جس کی رو سے محمدؐ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ مکہ کے آدمیوں کو ان کے پاس واپس کر دیا جائے گا اور جو بالکل قریش کے حق میں تھی۔ تمام توقعات کے خلاف ان کے لئے باعث نقصان ثابت ہوئی۔ اور بالآخر انہیں خود ہی درخواست کرنی پڑی کہ اس شرط کو بدل دیا جائے۔

قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیجئے۔ اس نے اس "فتح مبین" کو کس قدر اہمیت دی ہے اس نے بتایا ہے کہ (۱) یہ معاہدہ اس امر کا پیش خیمہ ہے کہ حصول مقصد میں جو تدبیری اسقام و تقاضا رہ جائیں انہیں حجت کی قوت اپنے دامن سے ڈھانپنے اور وہ شکست و ہزیمت کا باعث نہ بنیں (لِيُخَفِّرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْتَدِرُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْتِيَنَّكَ)

(۲) اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اتمام کر دے گا جس کا وعدہ مسلمانوں سے کیا گیا ہے یعنی تکمیل دین اور قیام حکومت خداوندی، اسی کا نام صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت رکھا گیا ہے۔

(۳) آئندہ کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے لئے غلبہ و تمکین عطا کرنے والی نصرت خداوندی۔

جب یہ حقائق اُبھر کر مسلمانوں کے سامنے آئے تو ان کے دلوں کی تسکین و سکون و طمانینت میں بدل گئی جو ان کے لئے وجہ ایزادی ایمان ہوئی۔

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرُدُّوا رِئَاسَتَهُمْ إِلَيْنَا
وَبِاللَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ لَيَدْخُلِ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ يَكْفِي عَنْهُمْ
سَيِّئَاتُهُمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَرِ ۚ لَإِنَّ اللَّهَ فُوزٌ عَظِيمٌ ۚ (پہلے)

لئے پیر فان دعوت ایمانی! تمہارا خدا وہی ہے! جس نے مسلمانوں کے دلوں میں رطائیت و سکون پیدا کیا تاکہ ان کے ایمان میں مزید زیادتی ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زمین، آسمان کے تمام شکر اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔ اور اللہ اپنی مصلحتوں کو خوب جاننے والا اور اپنے کاموں میں، دانائی رکھنے والا ہے! اور نیز اس لئے بھی تاکہ اللہ اطاعت و فرماں پذیری کے بدلے میں مسلمان مردوں اور عورتوں کو تعلیم الہی کی ایسی بہشتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہیں بہہ رہی ہوں گی کہ ان میں ہمیشہ کی زندگی بسر کریں گے۔ اور تاکہ اطاعت و انقیاد کی بدولت، ان کی معمولی لغزشوں کو معاف کر دے، اور یہ تمام باتیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی فیر و زمندی (میں داخل) ہیں! " اور یہ اس لئے کہ

وَلْيُعَذِّبِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِآلِهِ
ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

اور تاکہ خدا، ان منافق مردوں، اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب (میں مبتلا) کر دے جو کہ اللہ کے متعلق بُرے بُرے گمان رکھتے ہیں (گھبراہٹ میں) برائی کا چکران پر پڑنے والے ہیں کیونکہ خدا ان سے ناراض ہو چکا ہے اور انہیں اپنی رحمتوں سے دور کر چکا ہے۔ علاوہ ازیں آخرت میں بھی ان کے لئے اس نے ایک دوزخ تیار کی ہوئی ہے، جو بہت ہی بُرا عذاب کا نام ہے! یہ بظاہر گر کر صلح کرنا، تو اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی ورنہ

وَلِلَّهِ جَنَّاتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (۲۲)
اور آسمان و زمین کے تمام شکر اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (۲۳)

یہ واقعہ ہے کہ ہم نے (اے پیغمبر اسلام!) تمہیں شاہد بنا کر بھیجا ہے تاکہ دُعاؤں کے لئے ان کے نیک اعمال کے نتائج کی خوشخبری دینے والے۔ اور (منکرین حق کے لئے انکو رو بہ عملی کے نتائج سے ڈرانے والے بنو!

اسی لئے حصول نصب العین کا طریقہ یہ ہے کہ

لَتَنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

کرنے والوں کے لئے ایک روز خ تیار کر رکھی ہے اور تمام زمین و آسمان کی حکومت اللہ ہی کے لئے ہے
وہ جس کو چاہے بخش دے، اور جس کو چاہے سزا دے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے!
اس کے بعد فرمایا۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرِنَا أَخَذْتُمْ زُرْقًا وَنَاثِبَعُمْ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَسْلُبُونَا آلِهَتَكُمْ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ
نَسِيتُ دُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (۲۱)
(اے پیغمبر اسلام!) جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو وہ عنقریب جب تم لوگ (خبر کی) غیمتیں لینے کے لئے چلو گے
تو کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو جو خیر کے
بارے میں نازل ہوا ہے، بدل ڈالیں۔ اے پیغمبر اسلام! تم ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے
(کیونکہ) تمہارے لئے خدا نے پہلے سے ایسا ہی حکم فرما دیا ہے تو وہ لوگ جواب میں عنقریب کہیں گے (خدا کا نام
کیوں بتاتے ہو؟ یوں کہنا کہ تم ہمارے اوپر حمد کرتے ہو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ منافقین کی قوم ایسے لوگ ہیں
جو بہت ہی کم سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔

اس میں فتح خیر کی طرف اشارہ ہے جو چند ہی ماہ اجالہ میں آگئی اور جس میں مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا
ان منافقین سے کہا گیا۔

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُنُدُكُمْ إِلَى تَوْحِيدٍ بَاسٍ شَدِيدٍ تَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
أَوْ يُسَلِّمُوا ۖ فَإِنْ تَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ أَحْسَنَ وَأَنْ تَتَّقُوا كَمَا تَوْلَيْتُمْ
مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۲۲)

اے پیغمبر اسلام! ان پیچھے رہنے والے (منافقین) یہاں تک کہ یہ کہہ سکیں کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں
لڑنے کے لئے بلائے جاؤ گے جو سخت جنگ جو ہوں گے۔ (پھر تمہارا لئے دو ہی راستے ہیں) یا تو ان سے
دہرا بر لڑتے رہو یا وہ مطیعِ اسلام ہو جائیں (یعنی ہمدردی و زندگی کی غرضت قبول کریں) پس اگر تم
دشمن کی جنگ ہو کر، اطاعت اختیار کرو گے، تو اللہ تمہیں رہائش دے گا اور اگر تم ان کی پیروی کے بدلے میں ان کی
عصیان و دنیا میں مال غنیمت، اور آخرت میں جہنم دے گا اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے، جس طرح اس
سے پہلے رہ رہیں گے، وہ دنیا میں مال غنیمت، اور آخرت میں جہنم دے گا اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے، جس طرح اس

غائبانہ روایات یا پیرائوں کی طرف اشارہ ہے جن سے لوگوں کی لڑائیاں ہوں گی۔ قرآن کی رو سے
ہر مؤمن سپاہی ہے اس لئے جو بھی ضرورت پڑے، اسے خدا کی راویں ہان دینے کیلئے موجود ہونا چاہیے،

شرطیکہ وہ معذور نہ ہو۔

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَقْعَصِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْكَبِ حَرْجٌ
وَمَنْ يُطِيعِ اَمْرًا مِنْ سُوْلِهِ يَدْخُلْهُ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ
يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا (۲۴)

رہاں البتہ اندھے، لنگڑے، اور بیمار کے لئے اگر وہ شریک جہاد نہ ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور
(یاد رکھو!) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت (فرماں پذیری) اختیار کرے گا تو اللہ اس کی اطاعت کے
عوض، اسے نعیم ابدی کی ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یاد رکھو!
جو شخص خدا کے احکام سے روگردانی کرے گا تو اللہ اسے ایک دردناک عذاب (کے ذریعہ) سے سزا
دے گا۔

اس کے بعد پھر روئے سخن حدیبیہ کی طرف بدل گیا۔

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ
وَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَابَهُمْ فَتَحَّافَرُ بَيَّاهُ وَمَغَالِمَ كَثِيْرَةٍ يَّأْخُذُوْنَهَا وَكَانَ
اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَ اللهُ لَكُمْ كَثِيْرَةً تَّأْخُذُوْنَهَا فَجَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ
وَكْفًا اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيُخْبِرِيْكُمْ صِرَاطًا
مُّسْتَقِيْمًا وَاَخْرَجَ لَكُمْ قُدْرًا وَاَعْلٰى عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللهُ بِمَا وَكَانَ اللهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا (۲۵)

اے پیغمبر سلام! اللہ اس جہاد میں مومنین سے انتہائی خوش ہوا جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت
(جہاد) کر رہی تھی۔ اور اللہ کو ان کے دلوں (کے غم) کا (پورا پورا) حال معلوم تھا۔ چنانچہ اسی وقت
اللہ ان کے دلوں میں سکون و طمانیت رکھی، پیدا کر دی۔ اور ان کو ایک (فوری اور قریبی) فتح مندی
عطا فرمائی اور (اس فتح کے ساتھ) بہت سی غنیمتیں (بھی) دیں جن کو یہ (مسلمان) لوگ (بجوشی)
لے رہے ہیں۔ اور اللہ بڑی ہی زبردست دانائی والا ہے! اللہ نے تم سے بہت سی (ایسی) غنیمتوں
کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم (آئندہ) چل کر حاصل (کرے گے) اور (سودرت تم کو یہ (غنیمتیں) دیدی گئی ہیں
اور لوگوں کے ہاتھوں کو تمہارے قتل سے روک دیا ہے اور یہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ یہ واقعہ
مومنوں کے لئے ایک نشانی بن جائے اور تاکہ اللہ تمہیں (حق و صداقت کی) سیدھی راہ کی طرف رہنمائی
کر دے۔ اور ایک دوسری نعمت (بھی) دہرتے والی ہے، جس پر تم ابھی تابو یا فتنہ نہیں ہوئے (لیکن) اللہ

اسے اپنے احاطہ قدرت میں لئے ہوئے ہے اور اللہ (تقیاً) ہر چیز پر پورا پورا (متاد) ہے !!

پھر فرمایا۔

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَاءُ لَكُمُ أَكْثَرُ ثُمَّ لَا يُحِيدُونَ وَلِيَّائُكَ وَلِصَبْرِكَ

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَكَانَ تَحْدِثُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ (٢٨)

اور اگر تم سے یہ لوگ جنہوں نے انکار رکفر کی راہ اختیار کی ہے (بالفرص) لڑتے بھی تو (یقیناً) پیٹ پیہر کر کھاگ

نہکتے (اور) پھر ان کو کوئی یار و مددگار نہ ملتا (یعنی ان کے لئے کہیں سر چھپانے کی جگہ میسر نہ آتی) یہ خدا کا وہ طریقہ

ہے جو اس سے پہلے بھی پیش آتا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر اسلام! تم خدا کے طریقہ میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔

لیکن فیصلہ ہی تھا کہ اس مقام پر جنگ کرنا ہی نہیں

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٣٨)

(یاد رکھو!) وہ اللہ ہی ہے جس نے عین لک کے قرب میں تمہارے ہاتھوں کو ان کے قتل سے ادا ان کے

ماضیوں کو تھامے (قتل) سے باز رکھا۔ بعد اس کے کہ تم ان رکفار پر قابو یافتہ ہو چکے تھے اور اللہ تمہارے

کاموں کو اس وقت بھی، دیکھ رہا تھا۔

حالانکہ یہ لوگ وہ تھے۔

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُمْ فَاِنْ يَبْلُغْ

فَجَلَّةٌ وَلَوْلَا رِجَالُ الْمُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ لَمَ تَعْلَمُوا أَن تَطْرُقُهُمْ

فَتَضِيقُ كُمُومَهُمْ مَعَهُ وَيَعْرِفُهُمْ بِسَمْرِ الْجَنَّةِ الَّتِي دُخِلَ فِيهَا وَلَا تُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَا يُنْفَعُونَ

لَعَدَّ بَنَ الدِّينِ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَنْ أَبِي إِيمَانَ (٢٨/٢٥)

(اے پیران دعوت ایمانی! یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، الکلہ (کفر) کی راہ اختیار کی اور تم کو (عمرہ سے

بازر کھنے کے لئے: مسجد حرام (کے داخلہ) سے روکا۔ اور نیز متربانی کے جانور کو اس کے خاص،

موقعہ پر پہنچنے سے باز رکھا۔ اور اگر (مکہ میں) بہت سے مومن مرد اور بہت سی مومن عورتیں نہ ہوتیں

جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی (یعنی) اگر ان مسلمانوں کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی

و جس سے تم کو بھی بے خبری میں۔

— — — — —

ضرر پہنچتا۔ تو کچھ سبب قصہ رقصیت کے کرنا جاتا رہیں ایسا اس نے نہیں کیا گیا، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر یہ مظاہرہ مسلمان مکہ سے کہیں اٹل گئے ہوئے تو (ہم) ان لوگوں کو جنہوں نے انکار (کفر) کو راہ اختیار کی مگر یہ دنیاک عذاب میں مبتلا کرتے دینی یہ کافر عذاب الہی سے اس لئے بچے نہ سہ کہ مکہ میں یہ مسلمان موجود تھے جن کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کیا گیا۔

اور ان کے دلوں میں حمیت جاہلیہ کے جذبات و عداوت و مخالفت بھرے ہوئے تھے۔

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
مَكِئَتَهُ عَلَى رُسُلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا
أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَكُنَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۲۴)

(لے پیردان دعوت الہی!) جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دے رکھی ہے اور حمیت بھی (کوئی؟) جاہلیت کی (حمیت) تو (مقابلہ میں) اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکون و طمانیت اتار دی، اور ان کو (ہر حال میں) تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا۔ اور وہ (نی) الحقیقت اس کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں۔ اور اللہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے! ۴

باقی رہیں حضور کی وہ تمنایں اور آرزوئیں جو خواب کی صورت میں ابھر کر لگا ہوں کے سامنے آگئی تھیں تو وہ ایک حقیقت کا مشاہدہ تھا اس لئے وہ خواب پورا ہو کر رہے گا۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُلَ يَا آلِهَاجُ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ ۝ فَخَلَقْنَاهُ رُءُوسًا وَنَسَمًا وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ
فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتًى قَرِيبًا ۝ (۲۵)

بیشک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا ہے جو (بالکل) مطابق واقعہ ہے کہ تم لوگ انشاء اللہ مسجد حرام (یعنی مکہ میں امن و امان کے ساتھ ضرور داخل ہو گے۔ تم میں کوئی تو سر ہنڈلے ہوئے ہو گا، تو کوئی بال کترے ہوئے کہ تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہیں ہو گا۔ اللہ ان باتوں کو (اچھی طرح) جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ پھر (یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے) اس کے علاوہ تم کو ایک قریبی (فوری) نسخہ عطا فرمادی!

اس لئے کہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

مُکَلِّدٌ وَكَتَبْنِي بِأَمْرِ اللَّهِ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (۱۱)

وہی ہے جس نے اپنے رسول کو صحیح نظام زندگی، دین اور ہدایت دے گا۔ ایمان، جماعت
تاکہ اسے بروین، گردن، کے تمام رشتہ ہائے عالم، بیوں پر غالب کر دے، اور ان ہی دین
الہی کی حق و صداقت کیلئے کافی شاہد ہے۔

لہذا ہمارا مقصد اسی ہے کہ زندگی، اسی مقصد عظیم کے حصول کی تیاری، اور اسی منزل نامی تک پہنچنے
کا سفر تقابلاً و تحقیقاً وہ غنت بختی جو ایک کسان کو زمین کی تیاری۔ تخم ریزی، آبپاشی، کھیت کی
حفاظت۔ اور دیگر متعلقہ ہنرمندیات کے لئے کرتی پڑتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو چکا اب۔ لیستی جو ایمان
اعمال صالحہ سے پروان چڑھی مٹی پکنے کے قریب آگئی ہے۔ اس کے بعد دیکھئے گا وہ کس طرح
جھولیاں بھرتی ہے؟

حُتْمٌ تَسْأَلُ امْرَأًا وَابْنًا مَعَهُ آتِئَةً عَلَى الْكُفَّارِ مِنْ مَاءٍ
يَنْهَمُونَ تَنْهَمًا كَمَا يَنْهَمُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا مِنْهُمْ
فِي رُحْبٍ وَبِهِمْ مِنْ أَشْرَ السُّعُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْوَيْبِيلِ كَمَنْ رُجِعَ أَخْرَجَ شَطَاكًا فَازْسَكْ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى
مَنْقَرٍ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُخْفِكَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (۱۲)

محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ (قدوسیوں کی جماعت) جن کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ وہ حق و
صداقت سے انکار کرنے والوں کے لئے چٹان کی طرح سخت اور برق خاٹک کی طرح بھیب ہیں لیکن
بامہر و گریہ تپا شفق و شفقت اور سہرورد و محب، وہ دنیا میں کسی ظالم و فاسق قوت کے سامنے نہیں جھکتے
تکتے ہیں تو فقط ایک اللہ کے سامنے۔ اسی سے وہ فضل و عنایات کے خواہاں ہیں؛ دلا سحر کی ونا
جونی کے طالب۔ اس باب صبریت کے استال پر پیہم سجدہ ریزیوں سے ان کی پشیمانیوں پر وہ
لقوس تاباں و رسم ہو گئے ہیں جو دنیا میں درخشندہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ یہی ہے غزوات
کی وہ جماعت جن کے تذکرے کتب صحابہ و تورات و انجیل میں آچکے ہیں۔ یہ جماعت کیا ہے ایسا
مجھے کہ اپنی ساعت تا سیر سے لے کر یوم تکمیل تک ایک کشت حق و صداقت ہے۔ شرع میں
یہ کیفیت ہے کہ ایمان کی زمین صالحہ سے اعمال کا تخم حسنہ اک نرم و نازک پتی کی شکل میں منقذہ

پر آیا پھر اس میں تقویت پیدا ہوئی تو وہ ایک شاخ نو دسیدہ کی صورت اختیار کر گیا۔ پھر اس میں اور توانائی پیدا ہوئی تو وہ دیکھو! ایک لہلہاتی کھیتی بن گیا جسے دیکھ کر کان کا چہرہ خوشی سے تمٹا اٹھا اور حاسدوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگ گئے یہ تھے مغفرت اور اجر عظیم کے وہ درخشندہ دندے جو اللہ نے ایمان اور اعمال صالح کے بدلے میں جماعتِ مؤمنین سے کئے تھے اور جو اس کی عاجز نوازیوں نے اس طرح پورے کئے۔

ذرا جماعتِ مؤمنین کی اس خصوصیتِ عظمیٰ پر نگاہ ڈالئے۔

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ حَمَاءُ بَيْنَهُمْ
جن سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو، وہ شبیہ
دریاؤں کے دل جس سے دل جابیں وہ طوفان

جماعتِ مؤمنین کی خصوصیات | اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وہی ہے جس کے متعلق سورہ
توبہ میں فرمایا: اَلْيَوْمَ اَوَّلُ يَوْمٍ فَتَنَّاكُمْ فِي الْقُرْآنِ اِنَّكُمْ كَافَرْتُمْ

اندر سختی اور صلابت محسوس کریں، اور ان کے دلوں میں تمہارا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے۔

وَقَدْ نَزَّلْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَيَقَاتِلُونَ وَقَاتِلُوا فَيَقْتُلُوا (۳۳)

اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ان رابل کتاب یہود کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھادیا۔ (ان میں سے)

ایک گروہ کو تم نہ تیغ کر ڈالو گے اور ایک گروہ کو گرفتار کر لو گے۔

اور وہ کبھی تمہارے اوپر غالب نہ آسکیں۔

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (۳۴)

اور خدا کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ منکرین (حق) ایمان رکھنے والوں کے خلاف کوئی راہ پالیں۔

اور اپنی جماعت میں ایک دوسرے کے زخموں کے سڑے مرہم۔ دل کا سرور آنکھوں کا نور۔ تمام قلوبِ مودت و محبت کے سلسلہ میں منسلک ایک نصب العین ایک مقصد حیات۔ ایک راہ عمل۔ فلہذا تمام کارواں ایک اکائی (۱۷۸) ایک کی خوشی میں سب کی خوشی۔ ایک کی مصیبت میں سب کی مصیبت۔ ساری بات ایک جسد واحد کی مثل کہ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں کانٹا چبھ جائے تو آنکھ کے آگینے میں آنسو چھپک آئیں۔ نبی اکرم کے ارشاد گرامی کے مطابق۔

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى
لَهُ عَضْوًا تَدْرِي لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّيْرِ وَالْحُمَى

مسلمانوں کی مثال باہمی مودت اور مرحمت اور ہمدردی میں ایسی ہے جیسے ایک جسم واحد کی اگر اس کے ایک عضو میں کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو سارا جسم تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے یہی ہے ایک مؤمن کی زندگی کا شعار دشمنوں کے مقابلہ میں حصار سنگین و شمشیر تیشیں۔ لیکن اپنوں کے لئے لطافت عنبریں و لطافت یاسمین اور یہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ قرآن میں اپنوں اور بیگانوں سے مفہوم کیا ہے؟

مصابہ زندگی میں سیرت فولاد پیداکر
شبستانِ محبت میں حریر و پرنسیاں ہو جا
گزر حباب بن کے سیل تندر کوہ بیاباں
گلستاں راہ میں آئے توجہ نوا خواں ہو جا
حَمْدُ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ

حسب معمول مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ کی پابندی بڑی شدت سے ہوتی مخالفین کے افراد مدینہ میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں پاتے تھے۔ اس لئے وہاں آرام و سکون سے آتے جاتے اور رہتے سہتے تھے، برعکس اس کے جو مسلمان اہل مکہ کے ہاتھوں اذیتیں اٹھاتے تھے، ان کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ آزادانہ زندگی بسر کریں، کیونکہ مدینہ بھی ان کے لئے ممنوعہ تھی۔ رفتہ رفتہ ہر قسم کے مسلمانوں کی ایک الگ جماعت سمندر کے کنارے مقام عیص پر جمع ہو گئی۔ قریش کو ان سے خطر محسوس ہوا اور انہوں نے اسی میں خیریت سمجھی کہ نبی اکرم سے درخواست کی جائے کہ معاہدہ کی اس شرط کو کالعدم تصور کیا جائے۔ اس کے بعد یہ مسلمان مدینہ آگئے عورتیں شروع سے ہی اس شرط سے مستثنیٰ تھیں اس لئے ان کے متعلق سورہ ممتحنہ میں حکم آگیا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
بِأَيْمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ
حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا
هُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَسْئَلُوا بِعِصْمِ الْكُفَّارِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَنْكِحُوا أُولَئِكَ بِمَا أَنْفَقْتُمْ وَلَكُمْ فِيهِمْ حِلٌّ ۚ وَإِنْ
ذُكِّرْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ يَبْغِيكُمْ إِلَهُكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ وَإِنْ
ذُكِّرْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ يَبْغِيكُمْ إِلَهُكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ وَإِنْ
ذُكِّرْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ يَبْغِيكُمْ إِلَهُكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ

لے پیروان دعوت ایمانی! جیب تمہارے پاس مؤمن عورتیں روزِ الحرب سے ہجرت کر کے آئیں تو تمہیں
 چاہیے کہ ان کے مسلمان ہونے کا استحان کر لیا کرو اور یہ اُن کے حقیقی ایمان کو تو اللہ ہی بہتر
 جانتا ہے رہاں! اگر تم راستہ امتداد کی راستہ انہیں مسلمان سمجھو تو چاہیے کہ انہیں کفار کی عزت
 واپس مت لوٹاؤ! (کیونکہ) نہ تو وہ مؤمن عورتیں اُن منکرینِ حق کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ منکرینِ
 حق! اُن مؤمن عورتوں کے لئے جائز نہیں۔ اور ان کفار نے جو کچھ ان عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ چاہیے
 کہ انہیں واپس کر دو! اور تمہارے لئے ان عورتوں سے نکاح کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ ان
 کا زنا مہران کو ادا کر دو۔ اور اسے مسلمانو! چاہیے کہ کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی نہ رکھو اور ان
 کافر عورتوں پر، تم نے جو کچھ خرچ کیا ہو ان (کافروں سے) مانگ لو! اور راستہ ہی جو کافروں نے
 خرچ کیا ہو وہ (تم سے) مانگ لیں یہ اللہ کا (ایک ایسا حکم ہے جو تمہارے درمیانِ حق و انصاف کا
 فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ (بلاشبہ) بڑی ہی حکمت والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے! اور اگر بالفرض)
 تمہاری بیبیوں میں سے کوئی کافروں میں رہ جائے جو کہ تمہارے ہاتھ نہ آ سکے (اور کافروں کو زہرا نہ کہنے
 کا سوال پیدا ہو تو) چاہیے کہ تم بھی اسی قدر (زہرا) ادا کرو جس قدر کہ وہ (منکرینِ حق) اپنی بیبیوں کے
 ہاتھ سے نکل جانے پر (تم کو) دیکھتے ہیں اور اسے مسلمانو! اس اللہ سے رہبرِ حال میں اُڑتے
 رہو جس پر تم یقین (کامل) رکھتے ہو!

ذرا ان احکام کی مدلت گستری پر غور کیجئے

غزوہ خیبر

غزوہ خیبر کا ذکر قرآن کریم میں بصراحت نہیں آیا لیکن سورہ فتح میں جن معانم کثیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ خیبر ہی کی فتح کے آل میں حاصل ہوئی تھیں۔ علامہ ازیں یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتی ہے۔ اس لئے کہ یہ پہلی لڑائی ہے جس میں اہل کتاب سے نبرد آزما ہوئی۔ اور انہیں مسلمانوں کی رعایا بنایا گیا۔ یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب یہودیوں کے قبائل مدینہ سے نکلے ہیں تو سب خیبر میں مرکوز ہو گئے تھے۔ جہاں انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنائے تھے۔ یہ سرزمین اسلام کے خلاف پیہم سازشوں کا مرکز بن رہی تھی۔ احزاب کی جنگ ان ہی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ حدیبیہ سے واپسی پر نبی اکرم کو معلوم ہوا کہ یہود ادھر ادھر کے قبائل سے ساز باز کر رہے ہیں تاکہ مل کر مدینہ پر حملہ کیا جائے۔ یہ سیلاب بلا ایسا نہ تھا جس کا انتظار مدینہ میں بیٹھ کر کیا جاتا۔ اس کا مقابلہ دہاں جاکر کرنا ہی ضروری تھا۔ اس لئے حضورؐ نے اس حملہ کو روکنے کے لئے شروع ستمبر میں خیبر کا رخ کیا۔ یہ مقام مدینہ سے قریب۔ دوسو میل کے فاصلہ پر ہے۔ چودہ سو پیادہ فوج اور دوسو سوار حضورؐ کی معیت میں تھے۔ جب یہ فوج خیبر کے سواہ میں پہنچی ہے تو رات بوجھلی تھی۔ حضورؐ رات کو کبھی حملہ نہیں کیا کرتے تھے اس لئے وہیں ڈیرے ڈال دیئے بستی سامنے تھی حضورؐ نے حسب معمول خدا کا نام لے کر دعا مانگی کہ

اے خدا! ہم تجھ سے اس بستی کی۔ اور اس بستی والوں کی۔ اور بستی کی ہر شے کی بھلائی چاہتے ہیں۔

ابو جہل ابن ہشام

اور ان سب کی شرارتوں سے تجھ سے پناہ کے جویا ہیں

غور فرمائیے! یہ ایک حملہ آور کی آرزو میں ہیں۔ کتنی حسین ہیں یہ دعائیں اور کس قدر زخم گسارائے ہیں یہ تمنائیں!

مرحوب ہیں کائنات پر پہلے ان تقاضوں کی شجاعت و بہادری کی داستانیں زبان زد حسنا لائق تھیں جنگ شہرہ آفاق تو حضرت علیؑ کے ایک ہی حملہ نے اسے آغوش خاک و خون کر دیا۔ مختلف قلعوں کے محاصرے۔ مدتوں تک رہے۔ بالآخر تمام یہودیوں نے ہتھیار شکست کیا۔ اور

الحج کی درخواست پیش کی۔ اسلام کا قصد ہی اس کی مدد سے ہے یہ درخواست

فتح خیبر

منشور کی گئی۔ یہودیوں کی زمین اُن سے لے لی گئی۔ اس زمین کا نصف بیت المال میں عام ضروریات کے لئے

رکھ لیا گیا اور باقی نصف مجاہدین میں برابر تقسیم کر دی گئی۔ پیدل کو ایک حصہ اور سوار کو دو۔ امیر ملت امام امت، سالار پیش (سید سالار فوج) حضور نبی اکرم کو بھی عام مجاہدین کے برابر ایک ہی حصہ ملا۔ یہودیوں کی درخواست پر زمین ان ہی کے قبضہ میں رہنے دی گئی۔ اور نصف بٹائی پر ان سے معاملہ طے ہوا۔ جب تقسیم پیداوار کا وقت آتا تو آپ کسی صحابی کو بھیجتے وہ پیداوار کے دو حصے کر کے یہود سے کہتے کہ جو ساقیہ تم چاہو لے لو۔ یہود اس عدل پر متحیر ہوتے اور کہتے کہ زمین و آسمان اسی عدل سے قائم ہیں۔

یہود نے صلح بھی کی۔ ان سے اس قدر مراعات بھی برتی گئیں، لیکن فطری ذمہ داری نہ جانی تھی نہ گئی۔ ان کی ساری عمر سازشوں ہی میں گزر گئی۔ چنانچہ ابھی حضور خیر سی میں تھے کہ یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی جسے حضور نے ازراہ کرم گسٹری قبول کر لیا۔ لیکن اس بد بخت نے کھانے میں زہر

کھانے میں زہر ملا دیا۔ نہر کے اثر سے حضور توبہ پا گئے۔ لیکن ایک اور صحابی (بشر بن ہاشم) شہید ہو گئے اور سازشیں بدستور قائم رہیں تا آنکہ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں تنگ آکر یہود کو اضلاع شام کی طرف منتقل کر دیا۔

یہ غزوہ خبیر ہی کا واقعہ ہے کہ اسود راعی، اہل خبیر کا ایک چرواہا، بکریاں چراتا چراتا حضورؐ کی امانت حضورؐ کے قریب آیا اور عرض کیا کہ اگر میں اسلام لا کر خدا کی راہ میں حبان دیدوں تو مجھے بھی جنت مل جائے گی؟ حضورؐ نے فرمایا کہ اس میں کیا شبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بسم اللہ میں میدان میں جاتا ہوں حضورؐ نے دریافت کیا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ یہ گاؤں والوں کی ہیں۔ میں ان کا چرواہا ہوں۔ غور کیجئے! یہ بکریاں ان گاؤں والوں کی ہیں جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے لیکن حضورؐ نے منبرمایا کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ پہلے اس امانت کو اس کے مالکوں تک پہنچاؤ، پھر جنگ میں شریک ہونا! چنانچہ وہ گیا اور بکریوں کو گاؤں کی طرف ہانک کر شریک جہاد ہوا۔

کچھ تاریخ کے اوراق گزرتے ہیں میدان جنگ میں اس قسم کے ملحد اصول کی کوئی مثال پیش کر کے دکھائی۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، یہ جنگ ایک اہم خصوصیت اپنے اندر رکھتی تھی، قرآن کریم نے عام کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے حیرت و تمہک کے تعلقات کا حکم دیا ہے اور شرعی نظام حکومت کے ماتحت ان کی جو پورے لیشن متعین کیے ہیں اس کا ذکر اپنے مقام پر آئے گا۔ اس وقت صرف اتنا بتانا ضروری ہے کہ اہل کتاب سے برصغیر میں کیا حکم ہے اس سے کیا مفہوم ہے؟ اس لئے کہ معاندین نے

اس کے متعلق بھی ایسا گمراہ کن پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ جزیہ کا نام سنتے ہی غیر مسلموں کی آنکھوں میں غصہ اور انتقام کا خون اتر آتا ہے اور وہ اسے انسانیت کے خلاف جبرم عظیم تصور کرتے ہیں۔ یہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ اسلام میں جنگ سے مقصود صرف یہ ہے کہ جو مستبد اور مکرش قوتیں دنیا میں عدل و انصاف اور حق و صداقت کا نظام قائم کرتے کے راستہ میں مزاحم ہوں ان کی قوت کو توڑ دیا جائے۔ تاکہ دنیا فساد کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ جزیہ کا حکم ہے اور وہاں اس کے ساتھ ہی اس مفہوم کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ (۹۱)

اہل کتاب میں سے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہ تو خدا پر یقین (ایمان) رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر یا نہ اُن چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا ہے اور نہ سچے دین (نظام زندگی) ہی پر عمل پیرا ہیں تو (مسلمانو! ان سے دبی (جنگ کرو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی خوشی سے جزیہ دینا قبول کر لیں، اور حالت ایسی ہو جائے کہ ان کی سرخی ٹوٹ چکی ہو!

اس آیت کے آخری الفاظ "وہم صاغرون" اس مقصد کی وضاحت کرتے ہیں یعنی اصلی غرض یہ ہے کہ ان کا زور ٹوٹ جائے اور وہ اس نظام عدل و صداقت کے سامنے جھک جائیں۔

اب دیکھئے کہ جزیہ ہے کیا۔ یہ بھی پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اسلامی نظام میں ہر مسلمان سپاہی ہوتا ہے اور عند الضرورت اس سے فوجی خدمت "ہر جہزلی جاتی ہے۔" (بہ جہز سے یہ مطلب ہے کہ مسلمان ہونا اور فوجی خدمت دینا لازم و ملزوم ہیں۔ اور اس میں اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، اسلام اپنی غیر مسلم رعایا پر یہ جب سبب نہیں کرنا چاہتا۔ اس لئے ایک غیر مسلم کو اجازت ہوگی کہ وہ چاہے تو فوجی خدمت ادا کرے اور چاہے تو اس سے الگ رہے۔ غور کیجئے کہ یہ پہلا قدم ہی کس قدر مراعات اور رواداری پر مبنی ہے۔ یعنی جو اختیار حاکم قوم کے افراد کو حاصل نہیں وہ محکوم قوم کو از خود دیدیا گیا ہے۔ اب آگے بڑھئے۔ مسلمانوں پر اپنی غیر مسلم رعایا کی جان، مال، عزت، آبرو، مذہب، اور مقدس مقامات وغیرہ کی حفاظت لازمی ہے ان غیر مسلموں میں سے جو فوجی خدمت سے مستثنیٰ رہنا چاہیں ان سے اس حفاظت کے بدلے میں لھوڑا سا ٹیکس لے لیا جاتا ہے، تاکہ یہ روپیہ فوجی اخراجات میں کام آ سکے۔ اس ٹیکس کا نام ہے جزیہ۔ خیبر کے یہودیوں سے زمین کی بٹائی پر صلح ہو گئی تھی، اس لئے وہی ان کا جزیہ سمجھنا چاہیے۔ جزیہ کے متعلق

قرآنی حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی حقیقی حکومت کی بنیاد پڑتی ہے اس لئے اس کے بعد نبی اکرمؐ نے راور حضورؐ کے اتباع میں خلفائے راشدین نے جن یہود و نصاریٰ وغیرہ سے صلح کی تو ان کے معاہدات میں جزیہ کے مقاصد کی بھی تصریح فرمادی۔ ان معاہدات کے مطالبہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ جزیہ کے معاوضہ میں ان قوموں کو حقوق حاصل تھے کہ

(۱) کوئی دشمن ان پر حملہ آور نہ ہوگا تو ان کی مدافعت کی جائے گی، اس میں ان کی جان، مالی کاروان تجارت اور دیگر مملوکہ اشیاء سب شامل ہیں۔

(۲) ان کو ان کے مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائے گا ان کے معاہدہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔

(۳) جو حقوق اس سے پہلے انہیں حاصل تھے وہ ضائع نہیں کئے جائیں گے۔

(۴) ان سے عشر وصول نہیں کیا جائے گا۔

اب دیکھئے کہ اس ٹیکس کی مقدار کیا تھی۔ اس کی عام شرح بین روپے اور چھ روپے سالانہ تھی۔ اور زیادہ سے زیادہ بیس روپے اور پھر اس سے بیس برس سے کم، اور پچاس برس سے زیادہ عمر والے مرد، نیز تمام عورتیں مفلوز، مدظل، افسو، نابینا، مفلس، اور تمام لوگ جو فوجی خدمت از خود قبول کر لیں مستثنیٰ تھے۔ اس کے برعکس اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھئے کہ مسلمانوں کو تیسری ذبحی ملازمت کے علاوہ زکوٰۃ بھی دینی پڑتی تھی۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہو تو اسے (اس وقت کی شرح کے مطابق) کم از کم اڑھائی ہزار روپیہ زکوٰۃ کا دینا پڑا۔ اور ساتھ ہی فوجی ملازمت بھی اور اگر وہ غیر مسلم ہے تو اسے صرف بیس روپے ادا کرنے پڑے اور اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری دوسروں کے سر عائد ہو گئی۔ اب فرمائیے، دنیا میں اس سے زیادہ سستی حفاظت بھی کہیں مل سکتی ہے اور پھر اس حفاظت کے عہد پر غن کس شدت سے ہوتا تھا اس کا اندازہ اس قسم کے تاریخی واقعات سے لگائیے کہ

عہد حفاظت کی پابندی | شام کے علاقہ میں مسلمانوں نے عیسائیوں سے سال بھر کا

جب یہ وصول کیا لیکن کچھ دنوں بعد، ہرشل (عیسائی بادشاہ) کے حملہ کے مقابلہ کی وجہ سے مسلمانوں کو زبال سے اپنی فوجیں ہٹانا پڑیں، تو تمام زر حربہ یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ یہ رقم تمہاری حفاظت کے عوض میں لی گئی تھی۔ جب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر رہے تو اس کا معاوضہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب مسلمان ..

فوجیں یہ شہر غالی کر رہی تھیں تو دباں کی عیسائی رعایا غم آلود آنکھوں سے انہیں رخصت کر رہی تھی۔ اور یہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا انہیں ہمارے شہروں کی حکومت پھر عطا کرے۔ اگر تمہاری جگہ عیسائی فوجیں ہوتیں تو اس موقع پر واپس دنیا تو درکنار جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی نوح کھسوٹ لیتیں۔

یہ ہے وہ جزیرہ جسے مشرق و مغرب کے معاندین حق و صداقت نے کیا کچھ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رکھا ہے۔

اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔!

فتح مکہ

رمضان سنہ ۶۲۳ھ (جنوری ۶۲۳ء)

تَبَّتْ يَدَايَ أَبِي طَلْحٍ وَتَبَّ

تاریک مایوسیوں، اور ظلمت انگیز ناامیدیوں کے اس ہجوم میں، جس میں گھرے ہوئے اس کاروان متاعِ توحید و صداقت نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، دورِ افق سے اس پار ایک بے صوت صدا تھی جو اپنے دل کسن لاہوتی انداز میں، اس بے سرو سامان، عاجز و درماندہ، جماعت کے کانوں تک یہ نغمہ جاں سنزا اور شردہ روح افزا پہنچا رہی تھی کہ

لَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْكَافِرُونَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۳۳)

(اے پیروانِ دعوتِ الہیانی!) نہ تو ہمت ہارو، نہ غمگین ہو تم ہی سب سے برتر و اعلیٰ ہو بشرطیکہ

تم سچے مؤمن ہو!

گھبرائے اور دل چھوڑنے کی کوئی بات نہیں یہ مظلومی اور یہ بیکسی یہ درماندگی اور لاچارگی، یہ ضعف و ناتوانی، یہ ہجومِ نواب و آئوہ و مصائب۔ یہ تمام نوازل و زلازل، یہ ناامیدیاں اور مایوسیاں، یہ سب وقتی اور عارضی ہیں۔ انجامِ کار تمام کامیابیاں اور کامرانیاں، ہر قسم کی تازگیاں اور شادابیاں، قوت و غلبہ شان و شوکت، باد و جلال، ثروتِ انسانیت کے تمام مناصب و مراتب، تہائے حصہ میں آئیں گے۔ تمام تاریکیاں کا فور ہو جائیں گی ظلمتوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔

اور ظلمتِ رات کی سیلاب پا ہو جائے گی

آسماں ہو گا سحر کے نور سے آمینہ پوش

نگہتِ خوابیدہ غفے کی نوا ہو جائے گی

اس قدر ہو گی ترنمِ آفریں باد بہار

آئیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک
بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی
شب گر بیزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے
یہ چمن مسموم ہوگا نغمہ توحید سے

ہجرت سے کچھ پہلے اور ہجرت سے کچھ بعد اعدائے اسلام کی شکست و تخریب اور جمیوش حق و صداقت کی مستح و نصرت کی منذرات و مشیرات اس تو اتر و تسلسل سے نازل ہوئیں کہ گویا مستقبل کی تمام تصاویر حال کے آئینہ میں کھنچ کر آگئی ہیں۔ (اور یہ حقیقت ہے کہ حال اور مستقبل کی دیواریں ہماری نارسائی نگاہ کی تعمیر کردہ ہیں۔ خدائے علام الغیوب کے سامنے ان حدود فاصل کا کوئی وجود ہی نہیں دن اور رات کے تعینات زمین پر بسنے والوں کی حدود نگاہ کے قائم کردہ ہیں۔ مریخ کی بلندیوں سے کرۂ ارض کو دیکھنے والے کے سامنے ہر وقت دن ہی دن ہوگا، ہجرت کے بعد سرکش توڑوں کی تخریب کے مراحل بتدریج طے پاتے چلے جاتے تھے۔ لیکن ان کی تکمیل کا وقت نفع مکہ میں جا کر ہونا تھا۔ جہاں اللہ کی تائید و نصرت کو یوں بے محابا سامنے آنا تھا کہ کسی آنکھ کو اس کی جلوہ بازیوں سے مجال انکلا نہ ہو! تخریب و ہزیمت کے ان مواعید میں سورہ لہب کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ اس میں ان سرکش توڑوں کے عجز و در ماندگی اور فنا و تہیسا کی مکمل تصویر سامنے آجاتی ہے۔ پھر اسے سورہ نصر سے متصل رکھ کر جس معجزانہ بلاغت سے اس کے مفہوم کی وضاحت کر دی گئی ہے چشم بصیرت جب اسے دیکھتی ہے تو قرآنی حسن اعجاز پر وجد کرتی ہے۔

رو سائے قریش میں عتبہ، ابو جہل، ابوسفیان، جیسے سر غنہ موجود تھے۔ جہنوں نے بنی اکرم کی مخالفت میں کوئی دقت و قہر و گدازت نہیں کیا تھا۔ لیکن غور کیجئے کہ قرآن نے ان میں سے کسی کا نام لے کر نہیں کہا کہ وہ بے دست و پا ہو گیا اور اسے اسلام کے مقابلہ میں ہاتھ اٹھانے کی ہمت باقی نہ رہی۔ نام ابی لہب کا لیا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ ابی لہب میں یہ کونسی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اسے خاص طور پر دیکھا گیا۔ اور اس کی شکست و ہزیمت کو اسلام کا غلبہ و تسلط شمار کیا گیا۔ یہ چیز غور طلب ہے۔

ابی لہب

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اسلامی نظام حکومت میں کعبہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی تھی اس لئے اس مرکز پر اقتدار فی الحقیقت نظام اسلامی کے اقتدار کی علامت تھی۔ رو سائے قریش میں سے مختلف افراد مختلف مناصب و مدارج سے متبیز تھے لیکن کعبہ کی تولیت ان لوگوں کے پاس تھی قرآن نے ابی لہب کا ذکر کر کے قلب و نگاہ کی تمام توجہات کو اس طرف مرکوز کر دیا کہ نبی اکرم کی اس تمام تنگ و تنہا اور جنگ و جدل کا مقصد رو سائے قریش کی ریاست و قیادت کا حصول نہ تھا۔ بلکہ کعبہ کے صحیح مقام

کی بازیابی تھی۔ ابی لہب اپنے اس دینی منصب کی وجہ سے دین حقہ کا حقیقی دشمن تھا اور باقی رؤساء قریش اس کے تابع تھے۔ اس شخص نے ایک طرف کعبہ کو، جو خدائے واحد کی عبادت کا مرکز تھا بتوں کا استھان بنا رکھا تھا، اور دوسری طرف اپنی ہوس زرپرستی اور سرمایہ داری کی وجہ سے اپنی اس دینی ریاست سے بہت نا جائز فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ افادہ کے مال میں جو محتاجوں اور مساکین کی حاجت روانی کے لئے وقف تھا خرد برد کرتا رہتا تھا۔ حتیٰ کہ کعبہ کے خزانہ کے سونے کے ہرن چرانے کا الزام بھی اس پر عائد کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم کی دعوت توحید میں اسے ہر وقت اپنے منصب کے چھین جانے اور اس طرح حصول مال و دولت کے اتنے بڑے سرچشمے کے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ نظر آتا تھا اس لئے یہ اس دعوت انقلاب کی مخالفت میں ایٹری چوٹی کا زور لگاتا تھا۔ سرمایہ داری اور ہوس زرپرستی نے اس کے ان تمام جوہروں کو تباہ کر دیا تھا جو قریش کی قومی خصوصیات تھیں۔ یہاں تک کہ یہ شخص بدر کے میدان میں، کہ جس میں قریش کی قومی غیرت و حمیت اپنے خورد و کلاں سب کو کھینچ لائی تھی۔ خود شریک نہیں ہوا۔ عاص بن ہشام کے ذمے اس سرمایہ دار کے چار ہزار درہم قرض تھے۔ وہ بوجہ تنگ دستی اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نجیل نے اس قرضہ کے عوض عاص کی جان خرید لی اور اسے اپنی جگہ میدان میں بھیج دیا۔ یہ تھا وہ ابو لہب جس کے پاس تولیت کعبہ جیسا اثر و افضل منصب تھا۔ ایسے شخص کے بے دست دیا ہو جانے کی پیش گوئی کا کھلا ہوا مفہوم یہ تھا کہ کعبہ کی تولیت ان ہاتھوں میں آجائے گی جو اسے اپنی ذاتی اغراض کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے۔ بلکہ اسے نوع انسانی کے قیام رقیماً للناس کا واسطہ بنائیں گے۔ ابو لہب جان کے خوف سے بدر میں شریک نہ ہوا، لیکن قدرت کے فیصلے دیکھئے کہ بدر کے ساتویں دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے چھپک کے عارضہ سے مر گیا اس کے دونوں بیٹے موجود تھے لیکن چھوت کے ڈر سے وہ اس کی لاش کے پاس تک نہ آئے۔ یہاں تک کہ لاش پٹری پٹری سڑ گئی۔ دوسروں کے غیرت دلانے پر انہوں نے اس پر دہریہ سے کچھ پانی چھڑکا اور مکہ سے باہر ایک جگہ رکھ کر دوسرے پتھر وغیرہ پھینک کر لاش کو ڈھانپ دیا۔ یہ انجام ہوا اس زمانہ کے سب سے بڑے سرمایہ دار کا مآ غنی عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ یہ انجام تو اس دنیا میں ہوا اور اس کے بعد کی دنیا میں

سَيَصْلٰی نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا۔

وہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی۔ اس لئے کہ ابو لہب کی زراندوزی کی ہوس اس کی بیوی ریحمہ کی ہوس کی وجہ سے تھی۔ یہ اسے مجبور کرتی تھی کہ اس کی زینت و آرائش کے لئے جائز و ناجائز ہر طریق سے مال اکٹھا

کرے تاکہ وہ اپنے ساتھ کی دوسری خورتوں میں اکر کر چلتے وہ اپنے دوزخ کا ایندھن خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئی (مَعَالَاةَ الْحَطَبِ) اور جس گردن کی لمبائی کے لئے یہ سب کچھ کیا تھا اسی میں مکانات عمل کی رسی بندھی جو اسے کشاں کشاں، ذلت آمیز عذاب کے جہنم میں لے گئی۔ (فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ) ابو لہب اگرچہ بدر کے بعد ہی مر گیا لیکن اس سے کعبہ کی تولیت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آئی۔ اس کا وقت اب آ رہا تھا۔ اس لئے ابی لہب کی شکستیدار بے چارہ گئی و ناتوانی، مقابلہ سے عاجزی اور مخالفت سے درماندگی کا اصل وقت فتح مکہ تھا۔ نہ کہ اس کی موت۔ اس لئے ابی لہب کی بے دست و پائی کی تنذیر و حقیقت فتح مکہ کی بشارت تھی۔

معاہدہ حدیبیہ کی شرط کے مطابق مسلمان شہہ میں مکہ گئے۔ اور تین دن کعبہ کی زیارت کر کے واپس آ گئے۔ لیکن اس سے مقصد تو حاصل نہیں ہوا چونکہ معاہدہ کی پابندی ضروری تھی۔ اس لئے مسلمان امن و سکون سے گئے، امن و سکون سے ہی واپس لوٹ آئے۔ لیکن قریش اس معاہدہ کو بھی نہ بنا سکے۔ صلح حدیبیہ کی بنیاد پر قبائل عرب میں خزانہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تھے اور ان کے حریف، بنو بکر، قریش کے ان دونوں قبیلوں میں مدت سے پر خاش چلی آرہی تھی۔ بنو بکر نے خزانہ پر حملہ کیا اور قریش نے معاہدہ کے سرکشیانہ، بنو بکر کی حمایت کی اور محرم کے اندر خزانہ کا خون بہا دیا خزانہ کے کچھ لوگ بنی اکرم کے پاس مدد کے لئے آئے۔ آپ نے جنگ کی بجائے قریش کو کہلا بھیجا کہ کہ ان تین مشرطوں میں سے کوئی ایک مان لی جائے۔

(۱) مقتولین خزانہ کا خون بہا دیدیا جائے۔ یا

(۲) قریش بنو بکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں۔ اور یا پھر

(۳) اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا صلح نامہ ٹوٹ چکا ہے۔

قریش کے نمائندہ نے تیسری مشرط مانی اور معاہدہ کا عدم ہو گیا۔ (اگرچہ معاہدہ حدیبیہ توڑ دیا گیا) انہیں اپنی اس حرکت پر بعد میں بڑا افسوس ہوا لیکن اب ان لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ چکا تھا، بنی اکرم نے مکہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دی اور اس امر کی احتیاط برتی کہ قریش کو قبل از وقت اس کی اطلاع نہ ملنے پائے۔ حاجت ایک معزز صحابی تھے۔ انہوں نے ایک مخفی خط کے ذریعہ قریش کو اس تیاری کی اطلاع دینی چاہی۔ بنی اکرم کو اس واقعہ کا پتہ چل گیا اور قاصد کو راستہ ہی میں روک لیا گیا۔ یہ منافقین میں سے نہیں تھے، اس لئے صدر اول میں یہ ایک ہی

واقعہ ہے جس میں اپنی جماعت کے مفاد کے خلاف کسی نے کوئی حرکت کی ہو۔ حضورؐ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت ندامت آلود نگاہوں سے اقرار کیا کہ ان کے عزیز و اقارب، مکہ میں تھے جن کا وہاں کوئی حامی نہ تھا۔ اس لئے انہوں نے قریش پر احسان رکھنا چاہا کہ اس کے صلہ میں ان کے عزیزوں کو کوئی صدمہ نہ پہنچائیں گے۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری تھی، اور ہر چند قرآنی تعلیم انسان کو ان کمزوریوں سے بلند لیجانا چاہتی ہے، حضورؐ نے اس عذر کو جسے پر خلوص ندامت سے پیش کیا گیا تھا قبول کر لیا۔

رمضان سنہ ۱۰ میں ۲۰ دس ہزار قدوسیوں کی جماعت کی ہم رکابی میں نبی اکرمؐ عازم مکہ ہوئے

مکہ کی طرف روانگی سنہ ۱۰ کا پہلا رمضان تھا جب مدہ کے میدان پر اس سلسلہ معارف حق و باطل کی ابتدا ہوئی تھی۔ چھ سال کے بعد پھر روزوں ہی کے مہینہ میں ان معارف

و مجاہد کی تکمیل کا دن آجاتا ہے۔

مکہ سے باہر ڈیرے ڈال دیئے گئے۔ ابوسفیان اس لشکر کی تحقیق کرنے کے لئے خفیہ طور پر آیا لیکن گرفتار ہو گیا۔ یہ سرخیل جیوش فراغت، اب پاچہ جلال حضورؐ کے سامنے تھا۔ اس کی ساری عمر انتہائی مخالفتوں میں گزری تھی۔ اس کا ایک ایک جرم اس قابل تھا کہ اس کی سزائیں اس کی گردن اڑادی جاتی۔ حضورؐ کی نگاہ اٹھی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر سر جھکا دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور ادھر تمام رنجشیں ختم ہو گئیں۔

سارے گلے تمام ہوئے اک نگاہ میں

اب ابوسفیان اس قدر ذمی عزت اور قابل اعتماد تھا کہ عثمانؓ کو دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا۔ یا دروازے بند کرے گا۔ یا ابوسفیان کے گھر پیادہ لے گا، اسے امن دیدیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد بغیر جنگ کئے حضورؐ منظر و منظر مکہ میں داخل ہو گئے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوتًا (۱)

دائے بغیر اسلام! آپ اعلان کر دیجئے کہ دیکھو! حق ظاہر ہو گیا اور باطل نابود ہوا۔ اور باطل کی

لئے تھا کہ نابود ہو کر رہے۔

فتح مکہ وہی بے کس و بے بس انسان جو آج سے آٹھ سال پہلے اسی مکہ سے رات کو جان بچا کر نکلا تھا کسی بغیر کی مدد لئے بغیر آج اس جاہ و شمت سے اسی مکہ میں داخل ہوا

ہے جو دنیا کے کسی شہنشاہ کو آج تک نصیب نہ ہوئی ہو۔ قدوسیوں کی جاں نثار جماعت، جلو میں لوائے حق و صداقت سر پر سایہ نغم، اور اللہ اور اس کے فرشتے اس ندیم النظر کامیابی اور فقید المثل شاد کامی پر ہدایا لئے تحمین و تبریک و تحائف درود و سلام سے گل افشان۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۳۳)

بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اے پیروان دعوت ایمانی!

تم بھی اپنے خدا کے ساتھ، ان پر ران کی، شایان شان درود و سلام بھیجو!

اس شان خسروانہ، اور خدا کے حضور انداز گدایانہ سے حضور کعبہ کی طرف تشریف لائے کعبہ ایک بہت بڑا
تبدہ بن رہا تھا۔ سب سے پہلے اس آلودگی سے پاک کیا۔ حضرت بلالؓ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر
اذان دی۔ اوریوں قریب اڑھائی ہزار سال بعد، اللہ کے گھر سے اللہ کا نام بلند ہوا۔ کعبہ کے اندر جا کر
آپ حضور رب العزت سجدہ ریز ہوئے۔ اس کے بعد لوگوں کو جمع کر کے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ دربار
حکومت الہیہ کا پہلا خطبہ سلطنت تھا۔ خطبہ کیا تھا ان تمام اصول و مبانی کا عظیم القدر مجموعہ تھا۔
جس پر حکومت خداوندی کا قیام قائم ہوتا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

سردری زیب فقط اس ذات بے بہت کو ہے

حکمران ہے اک وہی، باقی بستان آذری

خطبہ فتح مکہ صدق و وعدہ کا قابل ہزار حمد و ستائش اور درخور صد ہزار شکر و امتنان ہے
وہ بارگہ صمدیت جس نے اپنے ان وعدوں کو پورا کیا جو اس وقت کے گئے تھے جبکہ
ساری فضا ناسا اور حالات ناسازگار تھے۔ "نَصِيَّ عَبْدًا" اس نے اپنے بندے کی تائید و نصرت فرمائی
هَزَمَ الْفَرَسَ ابَّ وَحْدَهُ اور تمام طاغوتی قوتوں کو منہدم کر کے رکھ دیا۔

يَا مَعْشَرَ الْقُرَيْشِ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمُ غُرُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَصُّهَا

بِالْأَبَاءِ

اے قوم قریش! جاہلیت کا غرور باطل اور نسب کا افتخار سب خدا نے مٹا دیئے

النَّاسُ مِنْ أَدَمَ وَأَدَمُ مِنْ تُرَابٍ

تمام نوع انسان کی اصل ایک ہی ہے اور اس کا سلسلہ تخلیق مٹی سے شروع ہوتا ہے

أَوَّلُ كُلِّ مَاشٍ أَوْ دَمِ أَوْ مَالٍ يَدْعِي فَهُوَ تَحْتَ ذَنْبِي هَكَاتَيْنِ

تمام مفاخر۔ تمام انتقامات، خون بہائے قدیم سب خون بہاؤں کا میرے قدموں کے

نیچے ہیں

اب مساواتِ انسانی اور احترامِ آدمیت کا در آگیا۔ اب عزت و تکریم کا معیار، حسب و نسب نہیں، بلکہ تقویٰ ہوگا۔

برخیزا کہ آدم را ہنگام نمود آمد

ایں مشتِ غبارے را۔ انجسم بہ سجود آمد

خطبہ کے بعد مجمع پر نگاہ ڈالی تو تمام متکبرین و مستبدین قریش سامنے کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اس دن اس دعوتِ حق و صداقت کی تضحیک و تحقیر کی جب حضورؐ نے پہلے پہل صف کی پہاڑی سے اٹھ کر ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور پھر جنہوں نے اس دن سے لے کر آج تک اپنی زندگی کی تمام حرکات و سکنات اس تحریکِ انقلاب کی مخالفت کے لئے وقف کر رکھی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے پورے کے پورے خاندانِ ہاشم کو تین برس تک ایک پہاڑی کے غار میں محصور رکھا تھا اور جنہیں معصوم بچوں کی گرسنگی و تشنگی پر بھی ترس نہیں آیا تھا۔ ہاں! ادھر دیکھئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے جتھہ بنا کر سادش کی بھتی کہ شبِ ہجرت سب مل کر اس درعی الی اللہ کو (مذاذ اللہ) ختم ہی کر دیا جائے۔ اور یہ سب اس جہرم میں کہ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ ”رَبَّنَا اللّٰهُ“ میرا رب صرف اللہ ہے۔ اور یہ دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں اپنی تمام قوتوں کو اس لئے جمع کر دیا تھا کہ یہ مٹھی بھر جاتا جو دنیا میں خدا کا نام لیتی ہے، دنیا سے مٹا دی جائے۔ اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اُحد کے میدان میں حضورؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کو شہید کیا۔ اور خود حضورؐ کو بھی زخمی کر دیا۔ اور وہ دیکھو انہیں میں وہ ... خاتون۔ ہندہ ہے جس نے حضرت حمزہؓ کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ یہ سب مفتوح و مغلوب سامنے کھڑے ہیں۔ اور اس طرف فاتح و منصور بنی ارم کہ جنہیں دنیا کا کوئی قانون، اور عدل کا کوئی گوشہ ان مجرمین کے قتل سے نہیں روکتا۔ حضورؐ نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ تو معلوم نہیں لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ تو شریف بھائی ہے، اور شریف زادہ ہے، یہ انہوں نے اذرا و تملق نہیں کہا تھا، تملق اور خوشامد تو عرب کے گیر کڑ سے بعید تھی۔ انہوں نے ایک حقیقت کا اعتراف کیا تھا۔ نبی کی سیرت ہی یہ ہے کہ وہ ہر وقت مہرِ شرافت کا مجسمہ ثابت ہوا انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف آج اس حالتِ منکروبانہ ہی میں نہیں کیا تھا بلکہ نجاشی اور ہر قتل کے دربار میں، جب یہ ایک فرقِ غالب کی حیثیت سے گئے تھے۔ تو اس وقت بھی یہی کہا تھا۔ حضورؐ نے نگاہ اٹھائی اور ان سے کہا کہ

لَوْ نَشَاءُ لَمُكِّمُ الْيَوْمَ - إِذْ هَبُوا ذَاكَ ثُمَّ الطَّلَاقُ

آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ حساب و سب آزاد ہو

یہ ہے وہ عفو جس کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے۔ نہ کہ "اے ہمارے" کا وہ عفو کہ جس میں "عصمت بی بی از بیچارگی" کا مظاہرہ ہو۔ عفو اسی کا قابل ستائش ہے جس میں انتقام کی پوری پوری قوت موجود ہو۔ قریش نے ہاجرین کے مکانات پر قبضہ کر رکھا تھا۔ آپ نے ہاجرین سے کہہ دیا کہ اپنے حقوق سے دست بردار ہو جائیں۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھے، اور یہ دیکھنے سامنے کون ہے! یہ عثمان ابن طلحہ شبی ہیں، جن کے پاس کعبہ کی کلید رہتی تھی۔ ہجرت کے وقت حضورؐ اس کے پاس آئے اور کہا کہ ذرا کعبہ کا دروازہ کھول دو تو میں جانے پہلے اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو تسکین دے لوں اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ آپ خاموشی سے واپس آگئے لیکن اتنا کہا کہ خیر! آج تم میری خاطر دروازہ کھولنے کے لئے تیار نہیں ہو، تم مختار ہو۔ لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہی کنخی میں جس کے ہاتھ میں دید و نگاہ، قیامت تک اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ آج کعبہ کی وہی کنخی آپ کے ہاتھ میں تھی اور وہی عثمان سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں وہ واقعہ یاد ہے۔ اسے یاد تھا۔

سب کی نگاہیں منتظر تھیں کہ دیکھیں یہ کلید متاع دارین کسے عطا کی جاتی ہے! آپ آگے بڑھے اور معلوم ہے کہ یہ کنخی کس کے ہاتھ میں دیدی؟ اسی عثمان کے ہاتھ میں؟ اللہ اکبر! اس ترجم خسروانہ اور نوازش شاہنشاہانہ کی نظر اور کہاں مل سکتی ہے؟ یہ کنخی آج تک اسی عثمان کی اولاد میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اسی طرح چلی جائے گی۔

(۷) جنگ حنین

(شوال ۶۰۰ھ)

مکہ عربوں کا قومی مرکز تھا۔ اس کی فتح سے مختلف قبائل عرب کے عرصہ پست ہو گئے۔ اور انہوں نے جوق در جوق آکر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ رِیْدُ الْخَلُوْنِ بْنِ دِیْنِ اَمْدِرِ اَفْوَاجًا (و فتح رہے کہ مکہ فتح ہونے پر کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن ہوازن اور ثقیف کے دو جنگجو قبیلے ایسے تھے جن کی آتش حسد و عداوت اور بھی بھڑک اٹھی اور انہوں نے پھر سے شد و مد سے مسلمانوں پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ نبی اکرمؐ کو معلوم ہوا تو آپ مقابلے کے لئے آگے بڑھے۔ مکہ اور طائف کے درمیان، حنین کی وادی میں، دونوں لشکروں کا آمناسا منا ہو گیا۔ بدراور احزاب کے زمانہ میں کمزور اور قلیل التعداد ہوتے تھے۔ اس لئے انہیں اپنی قوت بازو سے کہیں زیادہ بھروسہ تائید و نصرت خداوندی پر ہوتا تھا۔

حنین کی جنگ میں قریب بارہ ہزار کے مسلح فوج، ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ اس دہلیہ اور غنیمت سے صفت آراہوئی کہ بعض صحابہ کی زبان پر بے اختیار آگیا کہ آج ہم پر کون غالب آسکتا ہے؟ دنیا میں مادی قوتیں نہایت ضروری ہیں لیکن اگر مادی قوتیں، قوت قلب و جسے قوت ایمانی کہتے ہیں، کو کمزور کرنے کا باعث بن جائیں تو یہی مادی قوتیں اس قوم کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ صحابہؓ کے ان الفاظ میں مادی قوتوں پر بھروسہ کی جھلک نسبتاً زیادہ پائی جاتی تھی۔ قدرت کا ارشاد یہ کہ پہلے

شکست

ہی حملہ میں ایسی شکست کھائی کہ بارہ ہزار کے لشکر کا کچھ بچہ ہی نہ تھا کہ کہاں تتر بتر ہو گیا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی دشمنوں کا ریلہا بھرے ہوئے سیلاب کی طرح موجیں مار رہا تھا۔ اپنی فوج شکست کھا کر بھاگ رہی تھی۔ اس خلفشار میں ایک پیکر استقامت تھا جو ریشنی کے بلند مینار کی طرح اپنے تمام پر کھڑا تھا۔ نہ کوئی گھبراہٹ تھی اور نہ پریشانی۔ نہ دایو سی تھی نہ ہزیمت کے کوئی آثار۔ یہ پیکر بہت دستمال خود ذات گرامی تھی جناب محمد رسول اللہؐ کی جنہیں اپنے دعوے کی صدا اور خدا کی تائید و نصرت پر غیر متزلزل یقین تھا۔ اس شجاعت و انتشار کے عالم میں آپؐ نے پوری جمعیت فوج سے دائیں طرف مڑ کر آواز دی کہ یا معشر الانصار! نہ معلوم اس آواز میں کیا اثر تھا کہ بھاگنے والوں کے قدم وہیں رک گئے، اور پوری دل جمعی سے آواز دی کہ ایسا کہ یا رسول اللہؐ! پھر حضورؐ نے بائیں جانب یہی صدا بلند کیا اور اس کا یہی جواب گونج کر واپس آیا۔ پھر آپؐ نے دشمنوں کو مخاطب کر کے آواز دی کہ "اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ" (مجاہد بخاری) میں خدا کا پیغمبر ہوں اس میں کچھ جھوٹ نہیں۔ اس لئے ہوں

اور فتح کہ باطل ہم پر غالب آجائے۔ چند ثانیوں میں پوری فوج پھر اس مرکز حق و صداقت کے گرد جمع تھی۔ اور اس کے بعد ایک ہی حملہ میں میدان صاف تھا۔ سورہ توبہ میں اس واقعہ عظیمہ کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَزَجْتُمْ لَمْ وَكَيْتُمْ
(مائدہ ۹۱)

مسلمانو! یہ واقعہ ہے کہ اللہ بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، جبکہ تمہیں اپنی قلت و کمزوری سے کامیابی کی امید نہ تھی (اور جنگ حنین کے موقع پر بھی جبکہ تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ محض اپنی کثرت سے میدان مار لو گے) تو دیکھو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ اور زمین اپنی ساری وسعت پر بھی تمہارے لئے تنگ ہو گئی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹ دیا کہ ہبا گئے گئے۔

اس کے بعد:-

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ حُبُورًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ (۹۲)
پھر اللہ نے اپنے رسول اور مؤمنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون و قرار نازل فرمایا۔ اور ایسی فوجیں اتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آتی تھیں اور اس طرح ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے انکار کی راہ اختیار کی تھی اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو انکار رکھنے کی راہ اختیار کرتے ہیں یعنی ان کی بد عملی کا لازمی نتیجہ یہی ہے۔

طائف کا محاصرہ حنین کی بقیہ شکست خوردہ فوج کفار، طائف میں جا کر جمع ہو گئی۔ حضور نے طائف کا محاصرہ کیا جس دن تک محاصرہ رہا اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا زور ٹوٹ چکا ہے تو آپ محاصرہ اٹھا کر واپس تشریف لے آئے۔

حنین میں بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا۔ اس کی تقسیم میں حضور نے یہ رعایت ملحوظ رکھی تھی کہ قریش مکہ میں سے جو لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے ان کی تالیف قلوب کے لئے انہیں مال زیادہ دیا جائے۔ اس سے انصار کے بعض افراد کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ **مال غنیمت کی تقسیم** یہ لوگ چونکہ رسول اللہ اور مہاجرین کے اہل قبیلہ اور اعزہ و اقارب ہیں

اس لئے انہیں زیادہ مال دیا گیا ہے۔ نبی اکرمؐ کو بحیثیت امیر ملت تقسیم غنیمت کے کئی اختیارات حاصل تھے آپ کے فیہ لول کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہو سکتی تھی۔ حضورؐ چاہتے تو ایک لفظ سے اس خیال کو ابھرنے سے روک دیتے۔ لیکن یہ مستبدانہ آمریت تصور میں بھی نہیں لائی جاسکتی تھی۔ حضورؐ نے انہیں جمع کیا اور ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو ایک طرف من بلاغت میں اعجاز کا حکم رکھتا ہے اور دوسری طرف ان قلبی تعلقات کو نکھار کر سامنے لا رہا ہے جو حضورؐ کو انصار کے ساتھ تھے۔ حضورؐ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا۔

کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے مراہ تھے۔ خدا نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ تم منتشر اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے تم میں انصاف و امتلاف پیدا کیا۔ تم مفلس تھے خدا نے میرے ذریعے تمہیں دولت مند کر دیا۔

آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار ایک ایک فقرہ پر کہتے جاتے تھے کہ خدا اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔

آپ نے فرمایا کہ ہمیں تم ٹھیک جواب نہیں دے رہے، تم یہ جواب دہ کہ محمدؐ! جب اور لوگوں نے تجھے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، جب لوگوں نے تجھے چھوڑ دیا تو ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تو مفلس آیا تھا۔ ہم نے تیری ہر طرح کی مدد کی! یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے جاؤ، اور میں ایک ایک فقرے پر کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ

اے انصار! یہ سب سچ ہے لیکن کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ یہ لوگ اونٹ، اور بکریاں لے جائیں اور تم محمدؐ کو اپنے گھر لے جاؤ!

اب کسے یارائے ضبط تھا جمع کی بے اختیار چین نکل گئیں اور انہوں نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ! انہیں سب کچھ دیدیکھئے۔ ہمیں صرف محمدؐ درکار ہے۔

سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر

اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ مرے اس دعا کے بعد

اکثر کا یہ حال تھا کہ روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں۔ اس کے بعد حضورؐ نے انہیں سمجھایا کہ اس عایت سے کیا مقصود تھا۔

حنین کے چھ ہزار قیدی ابھی تک محفوظ تھے۔ آپ نے انتظار کیا کہ ان کے اعزہ و اقارب آئیں تو فدیہ کی بات کی جائے۔ لیکن ان میں سے کوئی نہ آیا تو آپ نے ایک سفارت کی درخواست پر سب کو احساناً چھوڑ دیا کہ یہی مشرآن کا حکم ہے۔

۸۔ غزوہ تبوک

وجہ ۹ (مطابق نومبر ۶۳۵ء)

اب تک مسلمانوں کی جنگ و پیکار کا سلسلہ اندرون عرب تک محدود تھا۔ ان کی بڑھتی ہوئی قوتوں کو دیکھ کر رومی حکومت کو خیال پیدا ہوا کہ اس قوت کو پس دبا دینا ضروری ہے۔ خستانیوں کا عیسائی خاندان رومی حکومت کے زیر اثر، شام پر حکمران تھا۔ اس مقصد کیلئے رومی سلطنت رومیوں کی مخالفت نے اس خاندان کو متعین کیا۔ اس مہم کیلئے بڑی بڑی تیاریاں شروع کیں، جن کی تفصیل ثامی سو: اگر وہ کی زبانی، اہل مدینہ تک پہنچ رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبریں سارے عرب میں پھیل گئیں۔ اب مدافعت ضروری تھی۔ اس لئے حضورؐ نے فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ موسم سحرگرم تھا اور سور اتفاق کہ ملک میں فحط پھیر رہا تھا۔ اس لئے حالات سازگار نہ تھے لیکن مہم کی اہمیت کے پیش نظر اسے ملتوی بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ لہذا یہ معرکہ حنلاص و منافقت کی امتحان گاہ تھا۔ چنانچہ ایک طرف صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ کسی کے پاس تھا لیکر حاضر ہو گیا۔ حضرت عثمانؓ نے نو سو (۹۰۰) اونٹ، ایک گھوڑے، اور ایک ہزار دینار پیش کئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے چالیس ہزار درہم دیئے حضرت عمرؓ کسی ہزار روپے کا نقد و جنس لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ اپنے گھر میں اللہ اور رسول کی محبت کے سوا کچھ بھی چھوڑ کر نہ آئے۔ حضرت ابو عقیلؓ انصاری نے دو سیر چھوہار سے لاکر حاضر کئے، اور غرض **عشرست** آگیا کہ رات بھر کسی کے کھیت پر مزدوری کر کے چار سیر چھوہار سے حاصل کئے تھے، دو سیر بال بچوں کو دے آیا ہوں اور دو سیر خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ اس کے باوجود عشرت کا یہ عالم تھا کہ مجاہدین کے لئے سواریاں پوری نہیں ہوتی تھیں۔ اور ان کا کوئی انتظام بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔

وَأَوْ عَلَى الدِّينِ إِذَا مَا أَنْوَكْتَ لِنَحْمِ لَهْمُ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِ
تَوَلَّوْا أَهْلِيكُمْ تَقِضُوا مِنَ الدِّينِ مَعَ خَيْرِنَا لَا يَجِدُ وَلَا مَا يُفْقُونَ (۱۶)
اور نہ ان لوگوں پر کچھ گناہ ہے جن کا حال یہ تھا کہ (خود سواری کی قدرت نہیں رکھتے تھے اس لئے)
تیرے پاس آئے کہ ان کے لئے سواری ہم پہنچا دے۔ اور جب تو نے کہا میں تمہارے لئے کوئی
سواری نہیں پاتا، تو بے بس ہو کر لوٹ گئے۔ لیکن ان کی آنکھیں اس غم میں اشکبار ہو ہی
گئیں کہ افسوس ہمیں میسر نہیں کہ اس راہ میں کچھ خرچ کریں!

دوسری طرف منافقین کی یہ حالت تھی کہ عجیب عجیب بہانہ سازیوں سے جنگ سے بچنے
منافقین کی کوششیں کرتے تھے۔ سورہ توبہ کا ساتواں رکوع دیکھئے۔ کس شرح و بسط سے
قرآن کریم نے ان کی حیلہ جوئیوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ یہ لوگ جھوٹی سچی مجبوریوں کا اندر میں کر کے جنگ
سے رخصت کی اجازت مانگتے۔ ان کے اصرار پر حضور بھی طوعاً و کرہاً اجازت دیدیتے۔ انہیں کے متعلق ارشاد ہے
عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتُ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الدِّينُ مِمَّا قُتِلُوا وَقُلْ لِمَ
أَفْعَفَ اللَّهُ عَنْكَ لَمَّا أَذِنْتُ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الدِّينُ مِمَّا قُتِلُوا (۱۷)

اے پیغمبر اسلام! اللہ تجھے بخشے! تو نے ایسا کیوں کیا کہ ان منافقین کی منافقانہ مذر داریوں
پر انہیں پیچھے رہ جانے کی (رخصت دیدی؟ اس وقت تک رخصت نہ دیا ہوتی کہ تجھ پر
کھل جاتا، کون سچے ہیں، اور تو معلوم کر لیتا، کون جھوٹے ہیں!

اس لئے کہ۔

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ (۱۸)

(اے پیغمبر اسلام!) جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین راہبان رکھتے ہیں وہ کبھی تجھ سے
اجازت کے طالب نگار نہ ہوں گے۔ کہ اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں (جہاد کریں
اور اللہ بڑا جانتا ہے کہ کون سچی ہیں؟

ایسے نازک وقت میں جبکہ ساری مدت کی موت و حیات کا سوال درپیش ہو، وہی پیچھے رہنے کی اجازت
مانگ سکتا ہے جس کے ایمان میں خلل ہو۔

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تُرِثُوا
فُلُوكُمْ فِيكُمْ فِي رُبُوبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (۱۹)

(اے پیغمبر اسلام!) تجھ سے اجازت طلب کرنے والے تو وہی ہیں جو (نی الحقیقت) اللہ اور آخرت کے
دن پر یقین راہبان، نہیں رکھتے۔ اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں، تو اپنے شک کی حالت میں
متردد ہو رہے ہیں!

ان کی تو شروع ہی سے نیت نہ خیر نہ تھی

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ
فَتَبَطَّوهُمْ وَقِيلَ إِنَّهُمْ أَقْعَادُ الْقَاعِدِينَ ۝ (پہ)

اور اگر واقعی ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ سرد سامان کی تیاری
ضرور کرتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ، اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا پس انہیں بوجہل کر دیا۔
اور ان سے کہا گیا (یعنی ان کے بوجہل پن نے کہا)، دوسرے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ تم بھی
بیٹھے رہو!

اور اگر یہ تمہارے ساتھ چل بھی پڑتے تو اپنی منافقانہ سازشوں سے فوج میں بددلی پیدا کر دیتے اور اس طرح
ایک اور ہی فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا۔

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَوْ أَصْنَعُوا فِئْتًا لَكُمْ يَبْغُوا نَكْمُ الْفِتْنَةِ
وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ ۝ (پہ) ۝ (پہ)

اے پیردان دعوت ایمانی! اگر یہ تم مسلمانوں میں رگھل کے، نکلتے، تو تمہارے اندر کچھ زیادہ
نہ کرتے مگر ہر طرح کی (خرابی اور ضرر) تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کے گھوڑے دوڑاتے کہ
(دوسری بات اُدھر لگاتے اُدھر کی اُدھر) اور تم جانتے ہو کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی
بات پر کان دھرنے والے ہیں پس ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی سے بجز فتنہ و فساد کے کچھ حاصل
نہ ہوتا، اور اللہ جانتا ہے کون ظلم کرنے والے ہیں؟

اور ان کی یہ حرکتیں کچھ آج کی نہیں ہیں۔ جنگ احد میں بھی یہ لوگ ہی کچھ کر چکے ہیں۔

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ
أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ۝ (پہ)

(اے پیغمبر اسلام!) یہ واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوششیں کیں،
اور تمہارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں الٹ پٹ کر آزمائیں (چنانچہ جنگ احد میں انہوں نے اپنی طرف
سے کوئی کمی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ سچائی نمایاں ہو گئی۔ اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اور الیسا ہونا

ان کے لئے خوش گوار نہ تھا!

ان حرکات سے یہ لوگ اپنے لئے اپنی جہنم آپ تیار کر رہے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ۚ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَإِنَّ

جَهَنَّمَ لَمَحِيْطَةٌ بِالْعٰفِيْنَ ۝ (۹۱)

اور ان منافقوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے: مجھے اجازت دیجئے (کہ گھر میں بیٹھا رہوں) اور

فتنہ میں نہ ڈالئے: تو سن لو یہ لوگ فتنہ ہی میں گر پڑے۔ (کہ جھوٹے بہانے بنا کر خدا کی راہ سے

منہ موڑا اور فتنہ ہی فتنہ ہے! نہ کہ وہ وہی فتنہ جو ان کے نفاق نے گڑھ لیا ہے) اور بلاشبہ

دوزخ کافروں کو گھرے ہوئے ہے!

ان کی حالت یہ ہے کہ

اِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ تَسْتَوِيْهُمْ ۚ وَ اِنْ تُصِيبْكَ مُصِیْبَةٌ يَّقُوْا لَاقَدْ اَظْهَرْنَا

اٰمَنًا نَّامِنْ قَبْلُ ۚ وَ يَتَوَلَّوْا وَّهُمْ قٰرِحُوْنَ ۝ (۹۲)

(اے پیغمبر اسلام!) اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آجائے تو وہ انہیں (یعنی منافقوں کو) بُری لگے

اور اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو کہنے لگیں: اسی خیال سے ہم نے پہلے ہی اپنے لئے مصلحت بینی

کر لی تھی، اور پھر گردن موڑ کے خوش خوش چل دیں!

ان سے کہہ دیجئے کہ

قُلْ لَنْ يُصِیْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

قُلْ هَلْ تَرَوْنَ بَنٰی اِلٰہِ اَحَدٍ مِنَ الْحَسَنٰیْنَ ۚ وَ نَحْنُ نَتَّبِعُ بَیْکُمْ اَنْ

يُصِیْبَکُمْ اللّٰهُ ۚ بَعْدَ اِیْمٰنٍ عِنْدِکَ ۚ اَوْ یَاۡئِدُنَا فَرَقًا ۚ تَجْعَلُوْا اٰیٰتِنَا

مَعٰکُمْ مُّتَرٰکِبٰتٍ ۚ تَجْعَلُوْنَ ۝ (۹۳)

(اے پیغمبر اسلام!) کہہ دو: ہمیں کچھ پیش نہیں آسکتا مگر وہی، جو اللہ نے ہمارے لئے (اپنی کتاب میں)

لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر (ہر طرح کا) بھروسہ رکھیں

(اس کے سوا بھروسہ کا سہارا کوئی نہیں!) (اے پیغمبر اسلام!) تم ان سے) کہو: تم ہمارے

لئے جس بات کا انتظار کرتے ہو (یعنی جنگ میں قتل ہو جانے کا) وہ ہمارے لئے اس کے سوا کیا ہے

کہ دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے (یعنی فتح اور شہادت) اور ہم تمہارے لئے جس بات کے انتظار

ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے پیارے کوئی عذاب بھیج دے، یا ہمارے ہی ہاتھوں عذاب دلائے

تو اب رتھیکا، انتہی رکھو! ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں ۔
ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو محض جنگ میں شرکت سے بچنے کی خاطر کچھ مالی امداد پیش کر رہے ہیں۔ ان
سے کہو!

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَبَلَّ مِنْكُمْ شَيْءٌ، إِنَّكُمْ لَكُمْ قَوْمٌ فَاسِقِينَ (۱۰۰)
اور اے پیغمبر! ان سے کہو: تم (بظاہر) خوشی سے (راہ حق میں) خرچ کرو یا ناخوش ہو کر تمہارا
خرچ کرنا کبھی مت بدل سکتے ہو۔ کیونکہ تم ایسا کردہ ہوئے جو احکام الہی سے نافرمان ہے!
یہ اس لئے کہ۔

وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقْبَلُ لِقَاءُ اللَّهِ إِلَّا أَنْفَقَ كَفَرًا وَابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَهُمْ كُسَاكِي وَلا يَتَفَقَّحُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ (۱۰۱)
اور خرچ کرنے کی قبولیت سے وہ محروم نہیں کئے گئے، مگر اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس
کے رسول سے انتظار کیا، اگرچہ وہ ایمان کے زبانی دعوت میں کسی سے پیچھے نہیں، وہ نماز
کے لئے نہیں آتے مگر کمالی کے ساتھ اور راہ حق میں، مال خرچ نہیں کرتے، مگر اس حال میں
کہ خرچ کرنے کی ناگواری ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔

ان کا مال، اور اولاد، جن کی کثرت پر یہ نازاں ہیں ان کے لئے وجہ مذاب ہے۔

فَلَا تَعْجَلْ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَا أَوْلَادِهِمْ إِنَّكَ يَرْيَدُ اللَّهُ لِيُعْزِزَ بِهِمَّ لِحَاظِ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (۱۰۲)
تو دیکھو یہ بات کہ ان لوگوں کے پاس مال و دولت ہے اور صاحب اولاد ہیں، یہیں متعجب
نہ کرے یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ اللہ نے مال و اولاد ہی کی راہ سے، نہیں دنیوی
زندگی ہی میں عذاب دینا چاہتا ہے (کہ لقا و کجی کی وجہ سے مال کا غم و بال جان ہو رہا ہے
اور اولاد کو اپنے سے، بگشتہ اور آسودہ میں ثابت قدم دیکھ کر شب و روز مل رہے ہیں)
اور باقی رہا آخرت کا معاملہ تو، ان کی جانب اس حالت میں نہیں لگی کہ ایمان محروم ہوں گے۔
ان کی حالت یہ ہے کہ۔

وَيُخَذِّلُونَ بِاللَّهِ الْأَمْوَالَ الَّتِي لَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِهَا
لِيُجْعِلَ مِنْهَا مَغْرِبَاتٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَدْرِيونَ (۱۰۳)
جَبَسَتْ قُلُوبُهُمْ (۱۰۴)

اور اسے پیران دعوت ایمانی! دیکھو، اللہ کی قسمیں کھا کر وہ رہتیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں۔ حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ ایک گروہ ہے اور اسے سبھا ہوا!! ران کے دلوں کے خوف و نفرت کا یہ حال ہے کہ، اگر انہیں پناہ کی کوئی جگہ مل جائے، یا کوئی غار، یا کوئی اور چھپ بیٹھنے کا سوراخ، تو تم دیکھو کہ یہ فوراً اس کا رخ کریں، اور حالت یہ ہے کہ گویا رستی توڑ کر بھاگے حیارست ہیں! بعض ایسی خبیث حرکتوں پر بھی اتر آتے ہیں کہ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلِيْزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَلِيْطُونَ (۹)

اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ مالِ زکوٰۃ بانٹنے میں سچہ پر عیب لگاتے ہیں کہ تو لوگوں کی رعایت کرتا ہے، پھر حالت اُن کی یہ ہے کہ اگر انہیں اس میں سے دیا جائے تو خوش ہو جائیں نہ دیا جائے تو بس اچانک جگڑ بیٹھیں!

حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (۱۰)

اور (کیا اچھا ہوتا) اگر ایسا ہوتا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دے دیا، اس پر رضا ہو جاتے، اور کہتے، ہمارے لئے اللہ بس کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں رہبت کچھ عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی (عطا و بخشش میں کمی کرنے والا نہیں) ہمارے لئے تو بس اللہ ہی غایت و مقصود ہے!

ان کی اسلام دشمنی کی یہ حالت ہے کہ خود تو خود، دوسروں کو بھی جنگ میں شرکت سے روکتے ہیں اور ان کے حوصلے پست کرتے ہیں۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا أَلَا لَيْسَ الْيَقِينُ (۱۱)

جو منافقین جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور پیچھے چھوڑ دہتے گئے۔ وہ اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول کی خواہش کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تم

”اس گرمی میں (گھر کا آرم چھوڑ کر) کوچ نہ کرو۔ اسے پیغمبر اسلام! تم کہو: دوزخ کی آگ کی گرمی تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہوگی! اگر انہوں نے سمجھا ہوتا (تو کبھی اپنی اس حالت پر خوش نہ ہوتا) لیکن ان سے کہہ دو کہ تمہارے اعمال کے نتائج و عواقب بہت جلد تمہارے سامنے آنے والے ہیں:

فَلْيَعْمَلُوا فَلَاحًا وَ لْيَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا يُكْسَبُونَ ۝ (پیش)

اچھا، یہ کتنو! سانس لیں، پھر انہیں اپنی ان بد عملیوں کی پاداش میں بہت کچھ روناسٹ جو یہ کہتے رہے ہیں!

جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے اچھی طرح سے یاد رکھو، تاکہ آئندہ ایسے مواقع پر انہیں تہاد نہ کہ ان کا سابقہ طریقہ عمل کیا رہا ہے؟

فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاَسْتَأْذَنُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَكِنَّ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ مَرْضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ ۝

أَوَّلُ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَائِفِينَ ۝ (پیش)

تو رد کیجیو! اے پیغمبر اسلام! اگر اللہ نے تمہیں ان کے کسی گروہ کی طرف (صحیح سلاست) لوٹا دیا اور پھر کسی موقع پر انہوں نے (جہاد میں) نکلنے کی اجازت مانگی، تو اس وقت تم کہہ دینا: ہم میرے ساتھ کبھی نکلے۔ اور نہ کبھی میرے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑو۔ تم نے پہلی مرتبہ مجھے رہنا پسند کیا، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ (گھروں میں) بیٹھے رہو!

مدینہ کے ان منافقین کے علاوہ کمزور ایمان والوں کا ایک اور گروہ بھی تھا۔ جو صحرا نشین عربیہ اعراب پر مشتمل تھا۔ یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور یہوز ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں جاگزین نہیں ہوا تھا۔ ان کے متعلق فرمایا۔

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِيُكْفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُكْفَرُونَ ۝ (پیش)

اور اے پیغمبر اسلام! اعرابیوں میں سے (یعنی عرب کے صحرائی بددوں میں سے) عذر کرنے والے تمہارا پاس آئے کہ انہیں بھی (رو جانے کی) اجازت دی جائے اور ان میں سے (جن لوگوں نے راپٹا اسلام کر کے) اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے، سو معلوم ہو کہ ان میں سے جنہوں نے الکلہ رکھنے کی راہ اختیار کی، انہیں عنقریب عذاب دردناک پیش آئے گا۔

یہ ٹھیک ہے کہ بعض صورتیں معذوری کی بھی ہوتی ہیں، ایسی صورتوں میں کسی پر کچھ الزام نہیں ہوتا۔
 لَيْسَ عَلَى الْقَدِّمَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ
 مَا رَجَوْا إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (۹۱)

ناتوانوں پر، بیماروں پر، اور ایسے لوگوں پر جنہیں خرچ کے لئے کچھ پیسہ نہیں، کچھ گناہ نہیں (اگر وہ
 دفاع میں شریک نہ ہوں)، بشرطیکہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں کوشاں رہیں کیونکہ
 ایسے لوگ نیک عملی کے دائرہ سے الگ نہیں ہوئے اور نیک عملوں پر الزام کی کوئی وجہ نہیں
 اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحمت والا ہے!

لیکن یہ لوگ جو ہر طرح سے شرکت جنگ کی استطاعت رکھنے کے باوجود بہانہ تراشیاں کر رہے ہیں انہیں
 کس طرح سے اجازت دی جاسکتی ہے؟

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ وَهُمْ أَغْنَاءُ عَنْ صَوَابِ يَدَيْكَ
 مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى أَبْصَارِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۹۲)
 (اے پیغمبر اسلام!) الزام تو دراصل اُن پر ہے جو تجھ سے (بیٹھے رہنے کی) اجازت مانگتے ہیں۔
 حالانکہ مادر میں انہوں نے پسند کیا کہ وجہ سب لوگ راہِ حق میں کوچ کر رہے ہوں، تو یہ
 گھروں میں رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہیں! (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ نے ان کے دلوں پر
 ہر لگا دی۔ پس یہ سمجھتے بوجھتے نہیں؟

اب تو یہ لوگ ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُوبًا تَعْتَذِرُونَ شَوْءًا مِنْ
 لَكُمْ فَكَذَّبْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
 ثُمَّ يَشْرِدُوكَ إِلَى عِلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
 سَيُخَفِّفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَهْلَقْتُمُ الْكُفْرَ تَغْرَضُونَ عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ فِيهِمْ
 وَمَا وَهُمْ بِكُمْ كَمَا يَجْرَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ يُخَلِّفُونَ لَكُمْ الْمَغْرِبَ
 عَنْهُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝
 جب تم (جہاد سے لوٹ کر) ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ آئیں گے اور تمہارے سامنے (۹۳)
 غرض کی، معذرتیں کریں گے (اے پیغمبر اسلام!) انہیں چاہیئے (اُس وقت) کہدوہ معذرت

کی باتیں نہ تباد۔ اب ہم تمہارا اعتبار کرنے والے نہیں۔ اللہ نے ہمیں پوری طرح تمہارا حال بتلادیا ہے۔ اب آئندہ اللہ اور اس کا رسول دیکھو گا، تمہارا عمل کیا رہتا ہے؟ اتفاق پر مصر رہتے ہو یا باز آتے ہو، اور پھر (بالآخر) اسی کی طرف ٹوٹے جاؤ گے جو ظاہر و پوشیدہ ہر طرح کی باتیں جاننے والا ہے۔ پس وہ تمہیں تبتلائے گا کہ (دنیا میں) کیا کچھ کرتے رہے ہو! "جب تم لوٹ کر ان سے ملو گے، تو ضرور یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے، تاکہ ان سے درگزر کر دے۔ سوچا جیئے کہ تم ان سے درگزر ہی کر لو! (یعنی رخ پھیر لو) یہ ناپاک ہیں ان کا ٹھکانا دوزخ ہو گا۔ اسی کمائی کا نتیجہ جو یہ (اپنی بد عملیوں سے) کماتے رہے! یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ ان سے راضی ہو جاؤ، سو دیا در کھو! اگر تم راضی بھی ہو گے، (حالانکہ تمہیں راضی نہ ہونا چاہیئے، اور تم راضی نہ ہو گے) تو اللہ ان سے کبھی راضی ہونے والا نہیں۔ جو دائرہ ہدایت سے باہر ہو گئے ہیں! ان ہی میں ایسے لوگ ہیں کہ

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّبِعُ مَفْرَ مَا وَ يَتَّبِعُ يَكْمُ الدَّ وَالْعِدَّةِ
عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السُّوءِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَزِيزٌ ۙ
اور اعرابیوں ہی میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کچھ راہ حق میں، خرچ کرتے ہیں، اسے اپنے اوپر جہرمانہ سمجھتے ہیں اور منتظر ہیں کہ تم پر کوئی گردش آجائے۔ (تو ٹوٹ پڑیں) حقیقت یہ ہے کہ بری گردش کے دن خود ان ہی پر آئیوٹالے ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے!

ان کے برعکس مومن حقہ وہ لوگ ہیں۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالْآخِرُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۙ
اور پہلے جہنم والے انصار میں سے جو لوگ سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ جہنم کے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی تو اللہ ان سے خوشنود ہوا۔ وہ اللہ سے خوشنود ہوئے، اور اللہ نے ان کے لئے (نعیم ابدی کے) باغ تیار کر دیئے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ (اور اس لئے وہ خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ اس (نعمت و سرور کی زندگی) میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی فیروز بستہ کی ہے!

چونکہ مقابلہ باز نطنی شاہنشاہیت سے تھا اس لئے بنی اکرم تیس ہزار کا لشکر حیران کر شام کی طرف روانہ ہوئے، جس میں دس ہزار گھوڑے تھے، اور اس کا مقابلہ بدر کی لے سرد سامانی سے کیجئے، ہتھوکت

کے مقام پر جا کر معلوم ہوا کہ اگرچہ ردیوں میں کچھڑی ضرور یک ہی بغیر جنگ کے کامیابی

حضور نے دباں میں دن تک قیام کیا۔ ادھر ادھر کے عیسائی سرداروں نے ہزیہ دے کر اطاعت قبول کی اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اگرچہ جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں مجاہدین کی بھوک پیاس و اماندگی سب کو اعمال صالحہ قرار دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سفر جہاد سے بڑھ کر منزل حیات تک لے جانے والا اور کون سا سفر ہو سکتا ہے۔ اس لئے اس راہ میں ہر تکلیف ابدی کامرانیوں کی کفیل ہے۔

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَنْصَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيكَ إِلَّا أَتَوْا بِهٍ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَعْمَلُ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۲۴)

مدینہ کے باشندوں کو اور ان اعرابوں کو جو اس کے اطراف میں بستے ہیں لائق نہ تھا کہ اللہ کے رسول کا ردفاع میں، سامنے نہ دیں۔ اور پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ بات لائق تھی کہ اس کی جان کی پرواہ نہ کر کے محض اپنی جانوں کی فکر میں پڑ جائیں اس لئے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو مصیبت بھی پیش آتی، وہ ان کے لئے ایک نیک عمل شمار کی جاتی۔ ہر پیاس جو وہ جھیلے، ہر محنت جو وہ اٹھاتے، ہر محضہ جس میں وہ پڑتے، ہر وہ قدم جو وہاں چلتا، جہاں چلنا کافروں کے لئے غیض و غضب کا باعث ہوتا۔ اور ہر وہ چیز جو وہ مال غنیمت میں دشمنوں سے پاتے (یہ سب کچھ ان کے لئے نیک عمل ثابت ہوتا کیونکہ) اللہ نیک کرداروں کا احسب کبھی ضائع نہیں کرتا۔

۝

حضور مدینہ واپس تشریف لائے تو متخلفین (پیچھے رہ جانے والوں کا) معاملہ پیش ہوا۔ یہ قریب

اسی آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی معذرت پیش کی اور حضور نے حضرت کعب بن مالک کا واقعہ

اسے قبول کر لیا۔ لیکن تین صحابہ ایسے تھے جن کے لئے وحی کے

حکم کا انتظار کرنا پڑا ان میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ رہے رہا بنی و بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے یہ وہ خالص وفادار تھے اور ضبط و انضباط کا ایسا موقع ہے کہ جس کا ہر گوشہ نگاہوں کے سامنے لانے کے قابل ہے۔ بہتر یہ کہ یہ ماجرا خود حضرت کعب کی زبان ہی سے سنئے! آپ کا بیان ہے کہ اس سفر میں میرا گھر پر رہ جانا محض ابتلاء تھا۔ نہ ہی ایسا کرنے کا میرا ارادہ تھا، اور نہ ہی کوئی عذر تھا۔ بلکہ میں نے اس کے لئے خاص تیاری کر رکھی تھی جس روز شکر اسلام روانہ ہوا، مجھے کچھ کام تھا۔ میں نے کہا خیر کل چلا جاؤں گا۔ دو تین دن اسی طرح سستی میں گزر گئے۔ اب لشکر اتنی دوزنکل چکا تھا کہ جا کر اس سے ملنا مشکل تھا سبھی ہتھیار صدمہ تھا کہ یہ کیا ہوا! میں اسی تذبذب میں رہا کہ اتنے میں رسول اللہؐ لوگوں نے آئے۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جس طرح اور لوگوں نے حملے پہانے بنا کر، معذرت قبول کرالی ہے تم بھی ایسا ہی کرو! لیکن میری روح اس تصور سے کانپتی تھی کہ جھوٹ اور وہ بھی رسول اللہؐ کے سامنے! میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سارا ماجرا ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ: ”تم اپنے گھر میں ٹھیرو! اور حکم خداوندی کا انتظار کرو!“

بلکہ کسی عذر کے ملت کے اجتماعی امور میں عدم شرکت اتنا بڑا جرم تھا کہ اس کا فیصلہ رسول اللہؐ خود نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضورؐ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی شخص ان تینوں سے بات چیت نہ کرے، اور ان کے پاس بیٹھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اب زندگی اور اس کی تمام جاذبیتیں ہمارے لئے ویاں جان بن گئیں۔ زمین اپنی تمام دستوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی۔ میرے دوسرے تو گھروں میں بیٹھے گھر روتے رہے۔ لیکن میں باہر نکلتا تھا اور نماز میں بھی شریک ہوتا تھا۔ لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ میں حضورؐ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور کنکھیوں سے حضورؐ کی طرف دیکھتا رہتا۔ لیکن نگہ کرم کا میری طرف التفات نہ ہوتا۔ ایک شام میں اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں گیا۔ انہیں مجھ سے بڑی محبت تھی۔ میں نے جا کر سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی! میں تم سے قسمیہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ۔ کیا میں خدا اور رسولؐ کو دوست نہیں رکھتا۔ انہوں نے اس پر بھی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر پوچھا تو پھر بھی ساکت رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ قسم دیکر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسولؐ ہی جانتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں واپس چلا آیا۔ ایک دن میں بازار میں چکر لگا رہا تھا کہ ایک شامی سوداگر میرے پاس آیا۔ اور ملک غستان کا منطاب لے دیا۔ جس میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے آقاؐ سے خدا ہو گئے ہیں اور باقی لوگ بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ اس طرح چھوڑ دیئے جاؤ۔ تم یہ خط پڑھتے ہی ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہاں اگر تم دیکھ لو گے کہ تمہاری قدر و منزلت کس طرح بھجانی جاتی ہے۔

غور فرمائیے، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ لیکن جس دل میں ایمان کی حرارت موجود ہو اس کے لئے یہ آزمائش کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ اس خط سے میرے غم و غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے وہ خط اُسی قاصد کے سامنے بجا دیا۔ اور کہا کہ اپنے آقاؐ سے جا کر کہنا کہ تمہاری عنایات و انتفات سے مجھے میرے آقاؐ کی بے انتفاقی لاکھ درجہ خوشتر ہے! میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ حضورؐ کی طرف سے ایک اور حکم موجود ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ رہو میں نے پوچھا کہ کیا طلاق کا حکم ہے؟ کہا نہیں۔ صرف علیحدہ رہنے کا۔ یہ سن کر میں نے بیوی کو میکے بھیج دیا۔ پچاس دن اسی کرب و الم میں گزر گئے۔ پچاسویں دن میں سی ٹم میں اپنی چھت پر بیٹھا تھا کہ میں نے آواز سنی کہ کوئی شخص جبل سلع سے بلند آواز میں پکار رہا تھا کہ اے کعب مبارک ہو! میں سجدہ میں گر گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔! اس کے بعد لوگ بشارت لیکر یکے بعد دیگرے میری طرف آئے لگے۔ لوگ گھوڑوں پر چڑھ کر اس تیزی سے آئے تھے کہ ہر طرف سے بشارت کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ جس نے سب سے پہلے آکر مجھے یہ مرثدہ جاں فزا سنایا، میرے پاس دو کپڑے تھے، میں نے دونوں اتار کر اسے دیدیئے۔ اس کے بعد میں طہری حلبی خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو راستہ بھر لوگ جماعت و رجاعت مجھے مبارکباد دیرہے تھے۔ مسجد میں پہنچا تو اصحاب دوڑ دوڑ کر آئے اور مجھ سے مصافحہ کرنے لگے۔ میں نے رسول اللہؐ کو سلام کیا تو حضورؐ نے فرمایا کہ اے کعب! مبارک ہے۔ آج کا دن تیرے لئے سب سے مبارک ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے فرمایا خدا کی جانب سے! میں نے فرط مسترت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے اس احسان کے شکریہ میں اپنا سب کچھ صدقہ کر دوں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ کچھ اپنے لئے بھی رکھ لو۔ حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے میری صداقت کو اپنے بدل و احسان سے اس طرح نوازا!

یہ واقعہ اس قدر اہم ہے کہ تاریخ کے علاوہ خود قرآن کریم نے اسے اپنے دہن حفاظت ابدی میں جگہ دی ہے۔ سورہ توبہ میں ان حضرات کے متعلق ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ إِتَابَهُمُ رَبُّهُمْ وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ ۖ وَآدَمُ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ۖ (۲۴)

اور پچھلے تائب گروہ کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کا معاملہ اس انتظار میں کہ اللہ کا حکم کیا جوتا ہے۔

ملفوظ ہو گیا ہے، وہ انہیں سزا دے یا اپنی رحمت سے ان پر لوٹ آئے۔ یہی کے باقی ہے اور اللہ

(سب کچھ) جانتے والا (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

اس کے بعد فرمایا۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلِّفُوا اٰدَمَ ۚ اِذَا صَافَقْتُمْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضَ بِمَا رُحِبَتْ

وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۱﴾

اور اسی طرح ان تین شخصوں پر بھی اُس کی رحمت لوٹ آئی جو (معلق حالت میں) چھوڑ دیئے گئے تھے (اور
اُس وقت لوٹ آئی) جبکہ زمین اپنی ساری وسعت پر بھی ان کے لئے تنگ ہو گئی تھی۔ اور وہ خود بھی اپنی
جان سے تنگ آ گئے تھے۔ اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی۔ مگر خود
اسی کے دامن میں۔ پس اللہ رانچی رحمت سے ان پر لوٹ آیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ بلاشبہ اللہ ہی، بڑا تو بقول
کرنے والا۔ بڑا ہی رحمت والا ہے!

عبرت و موعظت ہم نے بھی اس واقعہ کو اس شرح و بسط کے ساتھ اس لئے درج کیا ہے کہ اس میں آج
ہمارے لئے عبرت و موعظت کی ہزار داستانیں پوشیدہ ہیں۔ وہاں تو یوں ہی نکاسل
اور سہل انگاری سے ایسا ہو گیا تھا آج ہماری حالت یہ ہے کہ کھلے بندوں ملت کے اجتماعی مفاد کے خلاف غلامی
کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ خدایان ملت اسی طمطراق کے ساتھ اکڑتے پھرتے رہتے ہیں نہ ان کے دل میں خدا
کی شرم ہوتی ہے اور نہ ہی قوم میں یہ احساس کہ ایسے ملعونین کا کم از کم معاشرتی بائیکاٹ ہی کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی دیکھتے
کہ معاندین کس طرح اس تاک میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ایسے ملت فروشوں کو فوراً خرید لیا جائے۔ اس متم کے سودا گروں کی پیشکش
کا جواب وہ تو رہے جس میں حضرت کعب نے دہائی غنمان کا خط چاک کر کے ڈالا تھا۔ لیکن جو غنمان اس زمانہ تو خود ایسے
مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں، یا دیکھئے

ایں سلسلے کہیں ملت گمش است

جعفر اندر ہر بدن ملت گمش است

۱۰ عام لوگوں کے متعلق منبرایا۔

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ
مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَنْفِكُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰۲﴾

(اے پیروان دعوت الہی! اے یقیناً اللہ اپنی رحمت سے پیغمبر پر متوجہ ہو گیا۔ نیز ہاجرین و انصار پر جنہوں نے
بڑی تنگی اور بے سروسامانی کی کھڑی میں اس کے پیچھے قدم اٹھایا۔ اور اس وقت اٹھایا، جبکہ ایسی حالت ہو چکی
تھی کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈلگ جائیں۔ پھر وہ اپنی رحمت سے ان سب پر متوجہ
ہو گیا۔ بلاشبہ شفقت رکھنے والا رحمت فرمانے والا ہے۔

ان کا ایک ہی ملال ہے کہ قوم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ قرآن کے الفاظ میں:

ضَاغَتُمْ عَلَيْكُمْ أَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ أَلْأَنْفُسُ فَهْرُ (۱)

ان پر زمین اپنی کثرت دگیوں کے باوجود تنگ ہو جائے۔ حتیٰ کہ وہ خود اپنی جان سے تنگ آجائیں

اور انہیں یقین ہو جائے کہ

لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

خدا سے بھاگے ہوئے کو سوائے خدا کے در کے اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی!

اور وہ اس حقیقت کو محسوس ہو کر اپنے سامنے رکھ لیں کہ

اِنْ جِئْتُمْ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ

میں جہاں بے ابتدا بے انتہا است

جب تک وہ ملت کے قدموں پر آکر اپنا سر نہ رکھ دیں۔ انہیں دنیا میں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے۔

❦

حج تبوک کی ہم عہد نبوی کے سلسلہ غزوات و سرایا کی آخری کڑی تھی۔ تطبیق کے لیے حکومت خداوندی کی مرکزیت قائم ہو چکی تھی تبوک سے واپسی پر حضور نے مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ سے حج کے لئے روانہ کیا۔ حضرت ابوبکرؓ سالار کاروان (امیر الحج) اور حضرت علیؓ نقیب اسلام تھے، حضور نے اپنی قربانی کے اونٹ بھی ساتھ ہی کر دیئے کہ تمام قربانی کیسے ہی ہے تفصیل اس کی اپنے مقام پر آئے گی، اب حج کو قرآنی حیطہ پذیر شکل کیا گیا اس کی تفصیل حج کے عنوان میں آئے گی، اس کے بعد حضرت علیؓ نے سورہ توبہ کی ابتدائی چالیس آیات پڑھ کر سنائیں اور اس طرح اعلان کر دیا کہ توحید انہی کا یہ مرکز آئندہ مشرکین کے قدم سے ملوث نہیں ہوگا۔ مشرکین سے جو دورے ہو چکے ہیں انکی مدت تک ان کی پابندی کی جائے گی۔ جن سے کوئی عہد نامہ نہیں ہوا انہیں چار ماہ کی عہد نامہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول (یعنی مرکز حکومت الہیہ) ان سے بری الذمہ ہیں۔ اس کے بعد ان کے باقی ماندہ کفار بھی مسلمان ہو گئے اور عرب کے جو قبائل باقی رہ گئے تھے۔ وہ جوق در جوق حضور کی خدمت میں آکر اسلام میں داخل ہو گئے۔

❦

مورخین کے فراہم کردہ اعداد و شمار کی رو سے عہد نبوی میں ۸۲ مرتبہ جنگی مقاصد کے لئے نقل و حرکت کرنے کی ضرورت پڑی۔ ان میں سے ۱۹ میں خود نبی اکرمؐ نے شرکت فرمائی۔ انہیں اصطلاح میں

قطرات خون کا شمار فرمایا جاتا ہے۔ اور بقایا میں حضور تشریف نہیں لگے۔ انہیں سرایا کہتے ہیں۔ ان

تمام غزوات و سرایا میں کل ۲۵ مسلمان شہید ہوئے اور ۵۵ مخالفین (کل ۱۰۱) اس تعداد کو ۸۲ پر پھیلائیے تو

اور سفاقر بنیا۔ یہ ہیں تعزیراتِ حق، پھوڑ سرشت و بربریت کی ان خونچکان داستانوں کا جو مخالفین اسلام اور حق شیعہ کی طرف منسوب کیے دنیا کو اس دہریہ سے فریاد کرتے رہتے ہیں۔ نو سال کے عرصہ میں مشرق و مغرب میں تعزیرات کی تعداد ۱۱۱۱ کو پہنچ گئی اور دوسری طرف اس دور تمدن و تہذیب اور عصرِ علم و عقل کے منافی و متنازعہات کے نتائج کو سامنے رکھتے۔ صاف نظر آجائے گا کہ وحشت و بربریت کا دور کون سا ہے؟ چھوڑتے ان اعداد و شمار کو جو ۱۱۱۱ کی جنگِ عظیم نے دنیا کے سامنے پیش کئے۔ یا پھر دوسری عالمگیر جنگ ۱۹۳۹ء میں دیکھو بربریت کے سامنے آئے۔ آج لاکھوں تک کی نویت تو معمولی فسادات میں پہنچ جاتی ہے۔

پھر اس (۱۰۱۸) کی تعداد میں آپ کو غیر مصافی آبادی کا ایک فرد بھی دکھائی نہ دے گا۔ غیر مصافی آبادی تو ایک طرف، آپ نے غزوہ بدر کے واقعہ میں دیکھا ہے کہ حضور نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ جو لوگ قریش کی طرف سے مجبوراً میدانِ جنگ میں لائے گئے ہیں انہیں بھی قتل نہ کیا جائے۔ نیز ان میں کسی محصور بچے یا بیگناہ عورت کا سر بھی آپ کو دکھائی نہ دیا کہ حضور نے تاکیداً حکم دے رکھا تھا۔

لَا تَقْتُلُوا شَيْعًا فَنَابِئًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً (ابوداؤد)

یعنی کسی کہن سال یا بچے یا کمسن عورت کو قتل مت کرو!

پھر دیکھئے کہ ان سلسلہ انسانوں کی جانوں سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا۔ سب سے پہلے عرب کی حالت کو سمجھو۔ عربوں کے بعد جہالت کے کوالتِ وحالات، گزشتہ حالات میں ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ ان کی ایک ایک لڑائی کا سلسلہ سیکڑوں برس تک مسلسل جاری رہا کرتا تھا۔ ان ایک ہزار انسانوں کی قربانی سے **اور خوں پسا!** خزانوں کے وہ تمام سلیبے بیکسر بن گئے۔ پھر ان کے انتقامات کا سلسلہ پشت در پشت

چلا کرتا تھا۔ بعد جہلیہ کے تمام انتقامات موقوف ہو گئے۔ شراب، سود خواری، قمار بازی، قبائلی عصبیت، وحشت و بربریت۔ زندگی اور خواری اور رہائش کی دیگر باتیں سوز و غم ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سب کی اصلاح ہو گئی۔ قتل و غارتگری، قرانی، رہبری کا یہ عالم تھا کہ حرم کی چار دیواری کے باہر کسی کی جان اور مال نہیں بھی محفوظ تھا۔ اب یہ بات کہی کہ بخاری کی ایک روایت کے مطابق جب عدی بن حاتم اسلام لائے تو حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ خدا اس کام کو اس طرح سے پورا کرے گا کہ ایک عورت قازحہ سے چلی اور کعبہ کی زیارت کرے گی اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ ہوگا؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سارا عرب اس قدر پر امن ہو چکا تھا کہ ایک تنہا عورت کو قازحہ سے سفر تک سفر میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ ہی نہ ہوتا تھا۔ ان سبھی خصوصیات سے آگے بڑھے اور انسانی منافع کو دیکھتے تو عربوں کی بادیہ نشین، کھجوروں کی گھٹیوں پر گزارہ کرنے والی قوم کو ان کی اس پست سطح سے اٹھا کر اتنے بلند کر دیا کہ وہ چند ہی سال میں تیسرے کسری کے تخت و تاج کی وارث

ہو گئی۔ پوچھتے تاریخ کے کسی ماہر سے کہ ایک ہزار انسانوں کی قربانی سے اس قدر تیرا گیز انقلاب کسی اور جگہ بھی لگائی
دیتا ہے۔ اور عرب سے باہر نکل کر دیکھئے تو عدالت نظر آجائے گا کہ انداز مالوں کی معنی بھر جانت جس کے متعلق بدر کے
میدان میں جھڑپے نہ رہا تھا اگر اگرمیں گئی تو دنیا میں نہ لکھا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اگر خدا کا نام بلند کرنے
کیلئے آگے نہ بڑھتی اور باطل کی قوتوں سے مغرب ہو کر اپنے مقاصد کو ترک کر کے الگ ہو جیتی

عالمگیر انقلاب

آج دنیا کی کیا کیفیت ہوتی؟ دنیا کے تمدنی، معاشرتی، معاشی، عمرانی، ثقافتی، علمی،
ادبی، فزیکہ و قیاسی تہذیبوں میں جو انقلاب اسلام کے ذریعے رونما ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اگر اسلام
دنیا میں ایک زندہ تحریک کی حیثیت سے باقی نہ رہتا تو دنیا ازمنہ عظیم کی ان ہی تاریکیوں میں ہوتی جن میں یورپ
اسلامی تمدن سے روشناس ہونے سے پہلے تھا۔ اور اگر یہ صحیح ہے

کہ خون صد ہزار گھم سے ہوتی ہے سحر پیدا

تو بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ انسانیت کی شب تیرہ و تاری میں اس قدر نورانی سحر پیدا کرنے کے لئے ایک ہزار
ہزاروں کی قربانی یقیناً کچھ بھی قیمت نہیں رکھتی۔ اور یہ انقلاب نوع انسانی پر ایسا احسان عظیم ہے جس سے انسانیت
کی گردن تشکر کسی اور پر نہیں اٹھ سکتی۔

یہ عجز العقول انقلاب مادی اسباب و ذرائع سے کہیں زیادہ ایمانی قوتوں کی رو سے عمل میں آیا۔ اس میں
شبہ نہیں کہ قرآنی انقلاب کے لئے مادی قوتوں کی ازبس ضرورت ہے، اس لئے کہ ایمانی قوت، مادی قوتوں کی د
سے ہی قوت نافذ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس نظام میں مادی اقتدار ہمیشہ ایمانی اقتدار کے تابع رہتا ہے (بخاری ص ۱۱۱)
اس باب میں لکھتا ہے۔

مسلمانوں کی فوج ان کی تمام امت تھی۔ یعنی پوری کی پوری فعال جماعت۔ ان کی قوت کارا زان کے سوا
ہر حکمت یا ان کی تنظیم کے تعوق میں نہ تھا۔ بلکہ ان کے بلند ترین کیرئری تھا جسکی اساس ان کے مذہب پر تھی۔

(تاریخ غرب ص ۱۴۳)

اس امت کی تمام سعی و کادوش کا مقصد یہ تھا کہ

ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق پر تھکا دیا جائے (جامع ترمذی تفسیر ص ۱۰)

حق قرآن ہے (یعنی منہ اللہ قوانین الہیہ) اور ظالم ہر وہ قوت جو خدا کے سوا کسی اور کے احکامات کی اطاعت
کرتے اور دوسروں سے ایسی اطاعت کرائے۔ یہ مقصد قتال فی سبیل اللہ کا۔

تبع بہر عزت دین است و بس!

مقصد او حفظ آئین است و بس!

سلسلہ دعوت و ارشاد اور ہم و تبلیغ

گزشتہ باب میں جن غرضات کا ذکر کیا ہے، اگر انہیں باقی متن سے الگ کر کے پڑھا جائے تو ایسا معلوم ہوگا گویا حضور کی ساری زندگی بڑائیوں ہی میں گزری۔ اس میں شبہ نہیں کہ امتیاق حق اور انجبال باطل کے اس مرحلہ میں حضور کی حیثیت کا بہت سادہ وقت صرف ہو گیا۔ راہ تاسیس و استحکام حکومت الہیہ کے لئے یہ ناگزیر بھی تھا، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ دیگر امور متعلقہ مناصب رسالت امارت تشنہ توجہ رہتے تھے۔ ہر کام اپنے ٹکڑے پر چل رہا تھا۔ اور با حسن وجہ مکمل۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ شروع شروع میں جب دیگر قبائل عرب کی طرف دعاۃ و تبلیغ کو بھیجا جاتا تو وہ غداری کرتے اور اکثر اوقات ان حضرات کو ان کی دست درازیوں کا شکار ہونا پڑتا۔ فتح کر کے بعد اس قسم کے خدشات بہت کم ہو گئے اس لئے اب دعاۃ و تبلیغ باقاعدہ جاری کیا گیا۔ باپ ہمہ جب دعاۃ کو دوسرے قبائل کی طرف بھیجا جاتا تو حفاظت خود اختیاری کی غرض سے کچھ فوج ساتھ کر دی جاتی۔ جماعت میں سے جو شخص سب زیادہ قرآن جانتا اسے ان کا امیر مقرر کر دیا جاتا۔ یہ جماعتیں **دعاۃ و تبلیغین** لوگوں کے سامنے اسلام پیش کرتیں، اور اس طرح اس نیز درخشاں کی کرنیں دور دراز تک پھیلی جلی باتیں ان کے علاوہ جو شمال، ذکوۃ یا جزیرہ وصول کرنے کیلئے جاتے وہ بھی اسلام کے مبلغ ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں تبلیغ و دعوت کے لئے کوئی "الگ فرقہ" مقرر نہ تھا۔ ہر مسلمان اپنی اپنی استعداد کے مطابق اسلام کا عالم، داعی، مبلغ اور مدرس بن جاتا تھا۔ ان دعاۃ کو باب نبوت سے تاکید ہوتی تھی کہ وہ سہولت سے کام کریں۔ سختی نہ کریں۔ لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ نفرت نہ دلائیں۔ پہلے توحید و رسالت کی دعوت دیں، اور اس کے بعد بتدریج احکام اسلامی ان تک پہنچائیں۔ چنانچہ یمن، نجد، بحرین، اور شام کے بعض اضلاع تک میں اسلام اسی طرح سے پہنچا۔

دوسری صورت یہ تھی کہ قبائل عرب کے وفود خود دربار رسالت میں تحقیق حال کے لئے پہنچتے، اور اپنے ساتھ اسلام کا پیش ہوا تحفہ اپنی قوم کی طرف لے جاتے۔ مزنیہ، بنو تمیم، بنو سہل، بنو حارث، سہل، ثقیف، وغیرہ کے قبائل میں اسلام اسی طرح پھیلا تھا۔

وفود کی آمد اطراف کا وفد آیا تو حضور نے انہیں مسجد نبوی میں آمادہ ان لوگوں نے اسلام پر آمادگی ظاہر کی لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ ان کے لئے زنا جائز رکھا جائے۔ (۲) سود کی نمائندگی کی جائے اور (۳) شرب سے نہ روکا جائے۔ یہ شرطیں بھلا کب مافی جاسکتی تھیں؟ حضور نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے زنا، ذکوۃ اور جہاد سے سنسنی رکھنے لگی۔

لے بخاری میں ہے کہ نبی اکرم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور ابو مرثدہ اشجری کو یمن میں تبلیغ کے لئے بھیجا تو یہ احکام صادر فرمائے۔

اور خود بھی شریک ہوں۔ پھر غرض دنیا و آخرت کے لئے خود ان کے لئے ہوں۔ رہم دونوں میں سے جس کا دعویٰ تھا
ہر اونی جھوٹوں پر غمہ کی بھٹکار ہوا۔

واضح رہے کہ سارے قرآن میں صرف یہ ایک قسم ہے جہاں مباہلہ کا ذکر ہے اور تاریخ سے بھی یہ ثابت نہیں کہ حضور نے
کسی اور مقام پر کسی سے مباہلہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خصوصی معاملہ تھا جو اس وقت سے متعلق تھا۔ اس کا اطلاق
عام نہیں ہو سکتا۔ **فَمَنْ حَاجَّكَ فِي دِينٍ** میں غیہ اس معاملہ میں کی تخصیص خود بتا رہی ہے کہ یہ حکم ہی معاملہ سے متعلق تھا۔
اور اس قسم کا مباہلہ صرف رسول ہی کر سکتا تھا۔ وہ بھی مذکور حکم سے۔ یہ مسلک کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ جب کسی معاملہ
میں آپ کے پاس دلیل و حجت موجود نہ ہو تو بجائے اعتراف حقیقت کے فوراً مباہلہ پر آمادہ آئیں، اور اس طرح امر متنازعہ فیہ کا مفصل
علم و بصیرت کی بنیاد پر کرنے کے بجائے اسے اجنت و طاعت کی رادیوں میں کھینچ کر لے جائیں۔

نجران کے عیسائی نہ مباہلہ کے لئے تیار ہوئے اور نہ ہی انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن اسلام کی سیاسی اطاعت
قبول کر لی۔ اور حضور سے کہا کہ ان پر جزیہ عائد کیا جائے۔ غالباً یہ پہلا واقعہ ہے جس میں جزیہ عائد کیا گیا ہو۔

جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے مسلمانوں میں داخلوں اور غلوں کا کوئی خاص طبقہ نہ تھا۔ سیرم خدا کا سپاہی بھی تھا اور
تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ | تعلیم و اعط بھی، کہ اس پوری کی پوری جماعت کا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا
اور یہ وہ فریضہ تھا کہ جو بحالت جنگ و بحالت صلح ہر میدان اور ہر مجلس میں سر انجام دیا جاتا تھا۔ لیکن مرکز آئین و وسائر
اور منبع قوانین و ضوابط ہر حال مدنیہ ہی تھا۔ جو قبل ازیں اطراف و اکناف ملک میں پھیلے ہوئے تھے ان کی ایک ضروری تھا کہ وہ آقا
مرکز سے قوانین و ضوابط کی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لئے خود قرآن نے یہ نظام قائم کر دیا کہ ہر قبیلہ اور ہر گروہ میں سے کچھ
لوگ مدنیہ میں آئیں اور ان احکامات کو سیکھ کر اپنے قبیلہ والوں کے پاس لوٹیں، اور انہیں بھی ان سے آگاہ کریں۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا فَاِذَا ذُنُوبُهُمْ كَثُرَتْ وَلَئِنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْبَاقِيْنَ لَيَكُنَّ ذُنُوبُهُمْ اَكْثَرَ اُولَٰئِكَ لَا يَتَذَكَّرُوْنَ
فِي الدِّينِ وَلَئِنْ مَنَّ عَلٰى مَعْشَرٍ اٰذَآرَبَعُوْا اِلٰى اَنفُسِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ (۹۰)
اور (دیکھو) یہ ممکن نہ تھا کہ سب کے سب سدا رہنے کے لئے ہوں اور تعلیم ہر گروہ کے مرکز میں آکر علم و
تربیت حاصل کریں، پس کیوں نہ آیا کیا گیا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل آتی ہوتی کہ دین میں دانش فہم
پیدا کریں، اور جب یہ جماعت تعلیم و تربیت کے بعد اپنے گروہ میں واپس جاتی، اور لوگوں کو رہن و خفایت کے تمام کرتے
ہو شیار کرتی۔ تاکہ رہائیوں سے ابھریں۔

واضح رہے کہ یہ گروہ جو تعلیم و تفقہ فی الدین کی غرض سے آتے تھے، کوئی مستقل حیثیت اختیار نہیں کر لیتے تھے، یہ نظام مادی ضرورت
کے پیش نظر قائم کر دیا گیا تھا۔ جب یہ گروہ واپس جا کر دوسروں تک ان احکامات کو پہنچا چکا تو سکھانے اور سکھانے والے سب برابر ہوتا
یہ نظام کی جماعت اور مولوی صاحبان کا گروہ جو ایک مستقل فرقہ کی حیثیت سے ہوئے ہے، بہت بعد کی پیداوار ہے، جب
اسلام کا حقیقی نظام اور اس کی اصلی روح نکلا ہوں سے پوشیدہ ہو چکی تھی، اسلام اس موروثی برہمنیت کو نشانہ بنائے آیا تھا

عسائی رئیس شام کو دعوت نامے ارسال فرمائے۔ تیسرے دم کے پاس جب حضور کا گرامی نام پہنچا تو انہوں نے ابوسفیان
 یہ سلسلہ تجارت وہاں گیا ہوا تھا۔ اس نے ابوسفیان کو بلا کر حضور کے متعلق حالات دریافت کئے، فرمایا: ابوسفیان
 اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن رسول کے کیر لٹر کی عظمت راہ اس کے ساتھ تہذیب و روں کی قومی حیثیت
 کہ وہ دنی الطبع نہیں تھے، دیکھے کہ ابوسفیان نے بھرے دربار میں بتایا کہ مدعی نبوت بہت شرعیہ خاندان سے متعلق ہے
 اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پیمان شکنی اور وعدہ خلافی نہیں کی، اور یہ کہ وہ مذاکی توحید اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا
 ہے۔ ہر قل کے دل پر حضور کی صداقت کا اثر ہو چکا تھا لیکن سلطنت کے مصالح اس کے اعتراض کی راہ میں مانع ہو گئے
 اور وہ اس شرفِ عظیم سے محروم ہو گیا۔ شاہنشاہ ایران نے اپنی قوت اور لشہ کی بدستی میں نامہ مبارک کی تعظیم نہ کی
 اور چند ہی سال کے بعد اس کی سرزمین کے فردوں نے دیکھ لیا کہ حق و صداقت کی آواز کے سامنے سرکشی کا انجام کیا ہوا کرتا
 ہے۔ نجاشی شاہ حبش اسلام لایا اور حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر بیعت کی، مقدس رجز پر روم نے بھی والا نامہ کا احترام
 کیا اور اگرچہ اسلام نہیں لایا لیکن خدمت نبوی میں تحالف اور ہدایا بھیجے۔ روم کے عرب نے مختلف جواب دیے
 لیکن حارث غسان کی کھوت نے اسے مخالفت پر آمادہ کیا۔ غزوہ تبوک اسی کا نتیجہ تھا۔

یہ دعوت نامے درحقیقت ایک شجر مقدس کے تنخم مصالح تھے جو اگرچہ اسی وقت بار آور نہ ہوئے لیکن زمانہ
 نے دیکھ لیا کہ جن جن علاقوں پر دعوت اسلام کی یہ تنخم ریزی ہوئی تھی، ان میں کا ایک ایک خطہ مسلمانوں کے قبضہ
 میں آیا اور ان کی شکست و غلبت کا گوارہ بنا۔ حق و صداقت کی صدا کبھی صدا بخوار نہیں ہوا کرتی۔

اسلامی نظام

(رسول کی مختلف عیشتیں)

اسلامی نظام کی اساس اس اصل عظیم پر قائم ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ اس کے سوا کسی کی حکومت جائز نہیں۔ انسانی تصور ابھی تک زیادہ سے زیادہ یہاں تک پہنچ سکا ہے کہ اگر کسی خاص خطہ ارض کے انسان اپنی حکومت آپ قائم کریں، تو اس کا نام آزادی ہوگا۔ لیکن شرآنی تصور انسان کو اس سے کہیں بلند لے جاتا ہے۔ اس کے نزدیک حکومت، حکومت ہی ہے خواہ اپنوں کی ہو یا بیگانوں کی۔ اور (RENE GUENON) کے الفاظ میں یہ دور حاضر کا بہت بڑا قریب ہے کہ حاکمیت کا تصور بغیر محکوم کے بھی ممکن ہے۔ حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ حاکم اور محکوم دونوں عناصر موجود نہ ہوں۔

حکومت صرف خدا کے لئے ہے | اور انسان کبھی اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھ سکتا جب تک حاکمیت کا اقتدار، انسانوں سے بلند و بالا ہستی کے

سپردہ کر دیا جائے۔ قرآن ہی پیمانہ دنیا میں لایا ہے اور تمام نظام ہائے عالم میں واحد نظام ہے جس میں انسان حقیقی معنوں میں حریت اور آزادی کا کامل احساس کر سکتا ہے۔ سارا شرآن اسی اجمال کی تفصیل اور اسی مرکز کا محیط ہے۔

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (پہلے) نیز ۲۵۶/۶

حکومت (حاکمیت و فرمان دہائی) اللہ ہی کے لئے (مخصوص) ہے اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اسی کی عبدیت (اطاعت و فرمان پذیری) اختیار کرو، اور کسی کی نہ کرو۔ یہی صحیح دین (نظام زندگی) ہے مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو اس (حقیقت) سے واقف نہیں۔

وہ اپنی حکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لِيَتَوَاعَلَهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ وَ الْبُصُرِ

وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَوْلٍ ۚ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ۝ (۳۳)
 (اے پیغمبر اسلام!) تو کہہ دے اللہ ہی بتر جانتا ہے وہ کتنی مدت تک رہے۔ وہ آسمان و زمین کی ساری
 پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے، بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا ہی سننے والا! اُس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔
 اور نہ وہ اپنے حکم (فرماؤں) میں کسی کو شریک کرتا ہے!

توحید | اس حقیقت کبریٰ پر ایمان لانا کہ اطاعت و محکومیت صرف خدا کی جائز ہے اس کے سوا
 کوئی مطاع و حاکم نہیں، توحید ہے۔ اور یہی وہ توحید ہے جس کی دعوت سول دیتا ہے
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ (۳۴)

(اے پیغمبر اسلام!) تو کہہ دے کہ میں تو صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور اس کی (حاکمیت و سرور
 روائی کے) ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا!

کوئی اور قوت بڑیہ دعویٰ کرے کہ اُسے حکومت بحق حاصل ہے، طاغوتی قوت کہلاتی ہے۔ اس کے دعویٰ کو
 تسلیم کرنا شرک ہے، جس سے اجتناب جزو ایمان ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ
 فَسِيئَتُهُمْ مِنْ هَدْيِ اللَّهِ وَفِيهِمْ شَرُّ خَلْقٍ ۚ فَسِيئَتُهُمْ مِنْ هَدْيِ اللَّهِ وَفِيهِمْ شَرُّ خَلْقٍ ۚ
 خَالِظُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ (۳۵)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے (دنیا کی) ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا۔ (تاکہ اُس پیغام حق کا
 اعلان کر دے) کہ اللہ کی عبادت (اطاعت و فرماں پذیری) اختیار کرو، اور غیر خدا حکومت کی دعویٰ دار
 قوتوں سے بچے رہو۔ پھر ان امتوں میں سے بعض ایسی تھیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس ملکوں کی سیر کرو،
 اور دیکھو، جو قوتیں رنجائی کی، جھٹلانے والی تھیں بالآخر کیسا انجام پیش آیا!

رسول کا یہی پیغام تھا | ہر رسول یہی کہنے کے لئے آتا رہا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُورِيهِ إِلَيْهِ ۚ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 فَاعْبُدُونِ ۝ (۳۶)

اور (اے پیغمبر اسلام!) ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس پر اس بات کی وحی ہم نے
 نہ بھیجی ہو کہ ”کوئی معبود نہیں ہے“، مگر صرف میری ذات، پس چاہئے کہ میری ہی عبادت (اطاعت و
 محکومیت) اختیار کرو!

اور یہی پکار نبی اکرم کی تھی۔

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَا لَكُمْ ءِذَا قِيلَ لَهُمْ سَلِّمُوا عَلَىٰ رَسُولِهِ أَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِمْ ۚ قُلْ إِنَّمَا يُوْحِي إِلَيْهِمْ مَنْ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ قُلْ إِنَّمَا يُوْحِي إِلَيْهِمْ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ ۚ قُلْ إِنَّمَا يُوْحِي إِلَيْهِمْ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ ۚ قُلْ إِنَّمَا يُوْحِي إِلَيْهِمْ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَوْتِ ۚ

(اے پیغمبر اسلام! تو کہہ دے "مجھ پر جو کچھ وحی کیا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ تمہارا سمجھو ایک ہی تمہارا سمجھو

ہے اس کے سوا کوئی نہیں) پس بتاؤ، تم اس کی محنویت اختیار کرتے ہو یا نہیں؟

جس نے رسول کی اس دعوت پر لبیک کہا اور اس حقیقت پر ایمان سے آیا وہ تو مومن ہے، جس نے اس سے انکار کیا وہ کافر (نہ ماننے والا) اور جو کسی انسان کا حق حکومت تسلیم کرتا ہے وہ مشرک۔

الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِن قَبْلِكَ

يُرِيدُونَ أَن يُتَخَذَ لَهُمُ الْطَّاغُوتُ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِمْ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ (۲۱)

(اے پیغمبر اسلام! کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی! (یعنی منافقوں کی حالت پر) ان کا دعویٰ

یہ ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن

عمل کا حال یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ اپنے جگرے قبیضے غیر خدائی قوتوں کے سامنے لیجائیں۔ حالانکہ انہیں

حکم دیا جا چکا ہے کہ اس سے انکار کریں، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی کی پیروی کریں،

اسل یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے انہیں اس طرح گمراہ کر دے کہ راہ راست بہت دور جا پڑیں۔

خدا پر ایمان کا مفہوم

خدا کو محض ایک پرستش (پوجا پاٹ) کی شے مان لینا اس کے نزدیک ایمان نہیں۔ اس طرح تو بجز چند دہروں کے، ساری دنیا خدا کو مانتی ہے۔ اسی لئے

وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ خالق ارض و سموات کون ہے؟ تو یہ بلا تامل کہہ بیٹھتے کہ خدا ہے۔ لیکن

اطاعت غیروں کی کرینگے۔ اس لئے خدا کی ہستی پر اس قسم کا ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ خدا پر ایمان

لانے سے خدا کا کچھ سنوارنا مقصود نہیں۔ مقصود تو شرف انسانیت کی بالیدگی ہے اور وہ اسی صورت میں ممکن

ہے کہ انسان خدا کے سوا کسی کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائے۔ سورہ مومنوں کی ان آیات پر غور کیجئے۔ خدا

کے اس قسم کے ایمان کو کس طرح واضح طور پر سامنے لایا گیا ہے۔ فرمایا۔

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا

تَذَكَّرُونَ ۝ (۲۲-۲۳)

(اے پیغمبر اسلام! ان مسکروں سے کہہ دے "اچھا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ زمین اور وہ تمام مخلوقات

جو اس میں ہیں کس کے لئے ہیں؟ وہ فوراً کہیں گے "اللہ کے لئے" تو کہہ "پھر کیا ہے کہ تم غور نہیں کرتے؟"

پھر کیا:-

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ
قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝ (۲۳-۸۶)

اے پیغمبر اسلام! تو ان سے پوچھ ”وہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا پروردگار ہے۔ اور
جہان داری کے عرش عظیم کا مالک ہے؟“ وہ فوراً کہیں گے ”یہ سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے“
تو کہ ”پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ (شرک اور انکار کے نتیجہ سے) ڈرتے نہیں ہو۔“

بار دیگر پوچھا:-

قُلْ مَنْ مَّبِيْدُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ طَقْلُ قَاتِي تَشْرُوْنَ ۝ (۲۳-۸۸)

اے پیغمبر اسلام! تو ان سے پوچھ ”اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، وہ کون ہے جس کے قبضہ میں تمام
چیزوں کی پادشاہی ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس سے ادھر پر پناہ
دینے والا ہو؟“

وہ فوراً کہیں گے ”یہ حق تو اللہ ہی کے لئے ہیں“

تو کہ ”پھر یہ کیا ہے کہ تمہاری عقل ماری گئی؟“

اس کے بعد فرمایا کہ خدا کو یہ سب کچھ مان لینے کے باوجود یہ جھوٹے کے جھوٹے ہیں۔ اس لئے کہ اس کی ہیئت
حاکمیت سے عللاً انکار کرتے ہیں۔

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَانْتَهُم لَكَذِبُوْنَ ۝ (۲۴-۸۶)

حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سچائی انہیں جلا دی، اور یہ اپنے (انکار و اذعائیں) قطعاً جھوٹے ہیں۔

سورہ الفرق میں دیکھیے۔ نویں سے چودھویں آیت تک اس استمرار کا بیان ہے۔

وَلَمَّا سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ
الْعَلِيْمُ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَحَدًا وَّجَعَلَ لَكُمُ فِيْهَا سُبُلًا تَعْلَمُوْنَ
تَهْتَدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلَدًا
مَّيِّتًا ۝ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝ وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَّجَعَلَ لَكُمُ
مِّنَ الْفُلُوْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝ لَّيْسَ بِاَعْلٰى ظُهُوْرِهِ تَخْشَوْنَ كُنُوْا بِعَمَةِ
رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوٰى يَتَوْعَلٰى عَلَيْكُمْ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا اَوْ مَا كُنَّا لَهٗ

مُحَرِّينَ ۝ وَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ (۴۳-۴۴)

اور اگر تو ان سے پوچھے ”وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے؟“ تو وہ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ ان کو زبردست جانتے دو اے (خدا ہی) نے پیدا کیا ہے۔

جس نے ہمارے لئے زمین کو فرش (کی طرح) بنا دیا اور اس میں ہمارے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔

اور جس نے آسمان سے پانی کو خاص انداز سے برسا یا پھر ہم نے اس (پانی) سے خشک زمین کو زندہ کیا جس طرح (قیامت کے دن) تم (اپنی قبوں سے) نکالے جاؤ گے،

اور جس نے تمام اقسام کے جوڑے بنائے اور ہمارے واسطے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھو، پھر جب بیٹھ چکو، تو، اپنے رب کی (اس) نعمت کو دل سے یاد کرو، اور (زبان سے) یوں کہو، پاک ہے اس کی ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے حق میں مقرر کر دیا، ہمتو اتنے طاقتور نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے۔ اور ہم کو (بلاشبہ) اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔

لیکن اس کے بعد فرمایا کہ بایں ہمارے قرارداد اعتراف ان کی حالت یہ ہے کہ انسانوں کو اس کا جزو بنا رہے ہیں۔ یعنی جو حق صرف خدا کو حاصل ہے اس میں انسانوں کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ اور یہ کھلی ہوئی ناپاس گزاری ہے

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادَةٍ جُزْءًا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَصَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ (۴۵)

اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے (خدا کا) جزو ٹھہرایا۔ یعنی انسان کو خدا کی اطاعت و حکومت میں خدا کا شریک بنالیا، واقعی انسان مریخ یا شکر گزار ہے۔

—+—

قوانین خداوندی

آپ آگے بڑھئے۔ یہ ظاہر ہے کہ حکومت احکام کے ذریعہ قائم ہوتی ہے۔ حاکم کے احکام کی اطاعت کا نام حکومت ہے۔ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ حکومت کا حق خدا کو حاصل ہے، اور اس کے سوا کسی کی حکومت جائز نہیں، تو یہ معلوم کرنا ضروری ہو گیا کہ خدا کے وہ احکام کہاں سے ملیں گے جن کی اطاعت کا نام اس کی حکومت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ خدا ہر انسان سے باتیں نہیں کرتا۔ اس لئے اس کے احکام ہر انسان کو فرداً فرداً نہیں ملتے۔ یہ احکامات بذریعہ وحی انسانوں تک پہنچائے جاتے ہیں، پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، اور ان احکام کے مجموعہ کا نام کتاب اللہ رکھا جاتا ہے۔

کتاب کے معنی ہی قانون ہیں، یہ قوانین اب اپنی اصلی شکل میں مسترآن کریم کے اندر ہیں۔ لہذا یہ کتاب اب حکومت خداوندی کا ضابطہ ہے۔ قوانین خداوندی بھیجے ہی اس لئے جاتے ہیں کہ وہ انسانوں کے اختلافی امور میں تول فیصل ہوں۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأُتُوا بِكِتَابٍ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ ۚ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ۚ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۲/۱۳۶)

چونکہ نزع انسانی کے لئے مطابق فطرت ہی زندگی تھی کہ وہ ایک جماعت بن کر رہیں، اس لئے اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا۔ وہ (ایمان و عمل کی برکتوں کی) بشارت دیتے، اور (انکار و بدعملی کے نتائج سے ڈراتے تھے، میزان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئی، تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے، ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو۔ (اور تمام لوگوں کو راہ حق پر متحد کر دے) اور یہ جو لوگ باہم گم مختلف ہوئے تو اس لئے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے۔ نہیں، وحی الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے، (اور ان میں تفرقہ و اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی) مگر پھر بھی محض آپس کی فساد اور مخالفت سے اختلاف کرنے لگتے تھے (اور دین کی ایک راہ پر مجتمع رہنے کی جگہ الگ الگ گروہ بندیوں میں بٹ جاتے تھے) بالآخر اللہ نے ایمان والوں کو (دین کی وہ حقیقت دکھادی جس میں لوگ مختلف ہو گئے تھے) اور ایک دوسرے کو جھٹلا رہے تھے (اور اللہ جے چاہتا ہے دین کی سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے)!

نزول قرآن کی یہی غرض تھی | اسی غرض کے لئے قرآن نازل ہوا۔

وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا رَأَى اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَافِثِينَ خَاصِمًا ۚ (۲/۱۳۶)

(اے پیغمبر اسلام!) ہم نے تم پر کتاب سچائی کے ساتھ نازل کر دی ہے تاکہ جیسا کچھ خدا نے بتلادیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور خیانت کرنے والوں کی طرف ڈری میں نہ جھگڑو۔

۱۵ نظر الفساد کے عنوان میں یہ حقیقت سامنے آچکی ہے کہ دنیا کی کوئی اور آسمانی کتاب اپنی اصل شکل میں کہیں موجود نہیں۔

دوسری جگہ ہے

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (۲۲۰)

(اور اسے پیغمبر اسلام! تم مشرکین سے کہہ دو!) کہ تم جن باتوں میں (اہل حق سے) اختلاف کرتے ہو
اس کا صحیح فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے، یہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اُسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اسی
کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

یہ منابطہ قوانین (یعنی قرآن) عدل و صداقت کا مکمل مجموعہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی
اور نہ تحریف۔

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (۲۲۱)

اور (یاد رکھو)، تمہارے پروردگار کا مقام سچائی اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اس کے پیغام کا
(یعنی اس کے قوانین کا) کوئی بدلنے والا نہیں، وہ (سب کچھ) سننے والا (سب کچھ) جاننے والا ہے!
رسول کا فریضہ | رسول کا اولین فریضہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف اس پر وحی کیا جائے اُسے لوگوں
تک پہنچائے۔ یعنی وحی خداوندی صرف رسول کی اپنی ذات کے لئے ہی وجہ ہدایت
نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعہ انسانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (۲۲۲)
(اے پیغمبر اسلام!) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، اُسے (خدا کے بندوں
تک) پہنچا دو، (اور دشمنوں کی مخالفت کی کچھ پروا نہ کرو)، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو (پھر) خدا کا پیغام
نہیں پہنچایا (یعنی ادارہ فرض رسالت میں کوتاہی کی) اور اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا
وہ اس گروہ پر کامیابی کی راہ نہیں چھوڑتا جس نے کفرانکار کی راہ اختیار کی ہے!

رسالت | یہ رسول کی پہلی حیثیت ہے یعنی ابلاغ رسالت، وحی خداوندی کا دوسروں تک پہنچانا۔ اس
میں اس کو تصرف یا تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔

وَإِذَا أُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا سَمِعُ الْقُرْآنَ
غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَيِّنَاتٍ لَّهُ طَقْنُ مَا يَكُونُ فِي أَنْ أُبَدِّلَ لَهُ مِنْ تِلْكَ آيَاتِي نَفْسِي ۚ إِنَّ أَسْمَعَ

إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ إِلَيْنَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ عُصِيتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (۱۰۱)
 اور اسے پیغمبر اسلام! جب تم ہماری واضح آیتیں انھیں پڑھ کر سناتے ہو، تو، جو لوگ (مرنے کے بعد)
 ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے (یعنی حیاتِ اخروی کے قائل نہیں ہیں) وہ کہتے ہیں ”اس قرآن کے
 سوا کوئی دوسرا قرآن لا کر سنائو، یا اسی کے مطابق (مطالب) میں رد و بدل کر دو“ تم رصاف، کہد و کہ میرا
 یہ مقصود نہیں کہ اپنے جی سے اس میں (کسی قسم کا) رد و بدل کروں میں تو بس اسی حکم کا تابع ہوں جو
 مجھ پر وحی کیا جاتا ہے میں ڈرتا ہوں، کہ اگر اپنے پروردگار کے حکم سے سزائی کروں تو عذاب کا ایک
 بہت بڑا دن آنے والا ہے!“

نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکتا ہے۔

وَلَمَّا شَتَّانَا لَنَّا هَبَّ بِنَالِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تَجَرَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا
 وَكَيْلًا ۝ (۱۰۲)

(اور اے پیغمبر اسلام!) جو کچھ ہم نے تجھ پر وحی کی ہے، اگر تم چاہیں، تو اسے بھی سلب کر لیں، پھر تجھے
 کوئی نہ ملے جو اس کے لئے ہم پر اپنی وکالت چلائے۔

اس لئے کہ اس میں اس کے اختیار و ارادہ اور خواہش و آرزو کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ (۱۰۳)

اور رسول (قرآن میں) اپنی خواہش اور ارادے سے کچھ نہیں کہتے (بلکہ) وہ تو نوری وحی ہے جو ان پر
 (خدا کی طرف سے) اتاری جاتی ہے۔

اگر وہ ایسا کرے تو فوراً خدا کی گرفت میں آجائے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَادِيلِ ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ (۱۰۴)

اور اگر (بغرضِ محال) یہ پیغمبر ہماری طرف کچھ باتیں یوں ہی منسوب کر دے تو یقیناً ابھی اس کا دایہ ہاتھ
 پکڑتے، (یعنی اس کی گرفت کرتے)

————— ﴿ ۱۰۵ ﴾ —————

رسول خدا اس پیغام

پر ایمان لاتا ہے

چونکہ یہ احکامات انسانوں کی اطاعت کے لئے آتے ہیں، اور رسول
 خود بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس لئے سب سے پہلے یہ رسول خود
 ان کی صداقت پر ایمان لاتا ہے، اور خدا کی محکومیت تسلیم کرتا ہے،

اسی کو علم کہتے ہیں۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ
أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ ۝ (۱۱-۳۹)

(اے پیغمبر اسلام!) تم کدو اگر تجکو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت (اطاعت و محکومیت اختیار) کروں
اور عبادت (محکومیت و اطاعت) کو اسی کے لئے خاص رکھوں۔

اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ (اس امت کے لوگوں میں) سب سے پہلا نظام اطاعت خداوندی کو
ماننے والوں میں ہوں۔

تم (یہ بھی) کدو، کہ اگر (بغرض حال) میں اپنے رب کا کہنا مانوں، تو ایک بڑے دن کے عذاب
(کے اندیشہ) سے ڈرتا ہوں۔ تم کدو کہیں تو اللہ کی عبادت (اطاعت) اس طرح کرتا ہوں کہ اپنی
عبادت (اطاعت) کو اسی کے لئے خاص رکھتا ہوں۔

وہ خود سران کی اطاعت کرتا ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي
مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعِ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ طَقْلٍ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ ط
أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۚ (۱۲)

(اے پیغمبر اسلام!) تم ان سے کدو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے غیبی خزانے ہیں۔
نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب کا جاننے والا ہوں۔

نہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں (السنائت سے ماوراء) فرشتہ ہوں۔ میری حیثیت تو فقط یہ ہے کہ اسی بات
کی اطاعت کرتا ہوں جو خدا نے تجھ پر وحی کر دی ہے۔

اور اسی کی طرف تم کو بھی بلاتا ہوں۔ پھر ان سے پوچھو کیا وہ جو اندھا ہے (اور حقیقت کا
کوئی علم دیتے نہیں رکھتا اور وہ جو بینا ہے (اور حقیقت کی روشنی دیکھ رہا ہے) دونوں برابر
ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غرور و تکبر میں کرسکتے؟

کہ اسی کا اس کو حکم ہوتا ہے۔

لَا تَبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ (۱۳)

۱۔ اس باب میں ان آیات کو بھی سامنے لے آئیے،

أَفَعَيِّرُ اللَّهَ أَبْغَىٰ حُكْمًا ۚ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ كِتَابَ

(اسے پیغمبر اسلام!) تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے، تم اُسی کی پیروی کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اسی کی ذات، اور مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔

وہ اس اطاعت و تسلیم میں ایک چٹان کی طرح ثابت قدم رہتا ہے اور مخالفتوں کا بڑے سے بڑا ہجوم بھی اس کے پائے استقامت میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر بغرض محال وہ بھی وحی کے مقابلہ میں کسی انسان کی بات مان لے تو خدا کی عقوبت اس کی بھی کچھ رعایت نہ کرے، کہ کارگہ فطرت میں رعایت و

(گزشتہ سے پیوستہ) يَعْلَمُونَ أَنَّكَ مُنْزِلُ مَا مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ (۲۱)

(اسے پیغمبر اسلام! ان لوگوں سے پوچھو) کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا کے سوا کوئی دوسرا حکم تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کر دی، جو تفصیل کے ساتھ (سب کچھ) بیان کرنے والی ہے، اور (دیکھو) جن لوگوں کو (تم سے پہلے) ہم نے کتاب دی ہے (یعنی یہود و نصاریٰ) وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ پس ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو (فیصلہ الہی کے بارے میں) شک کرنے والے ہیں۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (۲۲)

اور (اسے پیغمبر اسلام!) جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پر وحی کی جائے اس کی پیروی کر بلاشبہ اللہ سب لوگوں کے اعمال و افعال کی پوری خبردار رکھتا ہے۔

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (۲۳)

(اسے پیغمبر اسلام!) تم پر جو (احکام) وحی کئے جائیں ان پر (مضبوطی سے) جمے رہئے۔ آپ بے شک سیدھے راستے پر ہیں۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۲۴)

(اسے پیغمبر اسلام!) پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر چلا دیا تو آپ اسی طریقے پر چلتے رہئے، اور ناسمجھ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنِ اتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ (۲۵)

(اسے پیغمبر اسلام!) تم کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں (خود) نہیں جانتا کہ کیا میرے ساتھ ہو گا اور کیا تمہارے ساتھ ہو گا؟ میں تو صرف ان (احکام) کا اتناغ کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کئے جاتے

ہیں اور میں تو صرف صاف و راستے والا ہوں (اور میں)

تسار ایسے فساد کا موجب بن سکتے ہیں جن سے تمام نظام درہم برہم ہو جائے۔ اسی لئے فرمایا۔
 وَإِنْ كَادُوكَ يُفْتِنُونَكَ عَنِ الذِّمِّيِّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لْتَقْتِرِي عَلَيْنَا غَيْرَةَ ۖ وَإِذَا لَّا
 تَجِدُ ذَلِكَ خِلَافًا ۖ وَلَا أَنْ تَبْتَئِكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۚ
 إِذَا لَّا ذُقْنَاكَ ضَعُفَ الْحَيَاةِ وَضَعُفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (مائدہ)

اور (اے پیغمبر اسلام!) ان لوگوں نے تو اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تجھے فریب دے کر اس کلام
 (کی تبلیغ) سے باز رکھیں جو ہم نے بذریعہ وحی نازل کیا ہے۔ اور مقصود ان کا یہ تھا کہ اس کلام کی جگہ
 دوسری باتیں کہہ کر تو ہم پر افسترا پر دازی کرے، اور پھر اس سے خوش ہو کر یہ تجھے اپنا دوست بنالیں۔
 اور اگر (داد حق میں) ہم نے تجھے جانہ دیا ہوتا تو، تو ضرور اُن کی طرف کچھ نہ کچھ میلان کر ہی بیٹھتا، اور اس
 صورت میں ضرور ایسا ہوتا کہ ہم تجھے زندگی کا بھی دوہرا عذاب چکھاتے، اور موت کا بھی، اور پھر تجھے
 ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار نہ ملتا۔

رسول کی دوسری حیثیت

یہاں تک رسول کی حیثیت انفرادی ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم
 پہلے دیکھ چکے ہیں، حکومت کسی نہ کسی نظام کے ماتحت قائم ہوتی
 ہے جس کے پیچھے قوت نافذہ موجود ہو۔ وہ فیصلے جن پر عمل درآمد کرانے کے لئے قوت موجود نہ ہو،
 محض فتاویٰ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ رسول کے ذمے دوسرا فریضہ
 یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا نظام قائم کرے جس میں خدا کے احکام زندہ فیصلوں کی حیثیت اختیار کر سکیں،
 اور دنیا انسانوں کی غلامی سے نجات پا کر صرف ایک خدا کی محکوم رہ جائے۔ اس نظام کا نام ہے دین
 اس نظام میں، وضع قوانین کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا منصب، قوانین خداوندی کا نفاذ ہوگا
 اس لئے اس نظام میں قدم قدم پر اس کی تاکید ہوگی کہ اطاعت صرف قرآن کی ہوگی اور کسی کی نہیں۔ رسول
 بھی اسی کی اطاعت کرے گا اور اس کے ساتھ باقی تمام وہ جماعت بھی جو اس نظام کے تابع ہوگی۔ قرآن میں
 بار بار یہ تاکید آپ کو نظر آئے گی کہ

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ طَقِيلًا مَّا
 تَذَكَّرُونَ ۝ (۲۱)

(اے افرادِ نسلِ انسانی!) جو تمہارے پروردگار کی جانب سے، تم پر نازل ہوا ہے، اس کی پیروی کرو،
 اور خدا کو چھوڑ کر (اپنے پیچھے رہنے والے) اکابر اور اولیاء کے پیچھے نہ پیو رافسوس تم اپنا بہت کم ایسا ہوتا
 ہے کہ تم نصیحت پذیر ہو!

منصب امارت

لیکن جب یہ اطاعت ایک حکومت کی شکل اختیار کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مرکز بھی ہوگا جہاں سے یہ احکام نافذ ہوں گے، اور جس کے ذمے

یہ فریضہ ہوگا کہ وہ اس کی نگرانی کرے کہ ان احکام پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اس مرکزیت *Central Authority* کا نام منصب امارت یا امامت ہے۔ یہ امیر یا امام وہ ہوگا جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کا پابند ہوگا۔ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ) اور یہ ظاہر ہے کہ رسول کی موجودگی میں اس سے بڑھ کر قوانین خداوندی کا سربراہ بردار اور کون ہوگا؟ اس لئے اس نظام کا اولین امیر اور امام خود رسول ہوگا۔ یہ رسول کی دوسری حیثیت ہے یعنی مرکز نظام حکومت الہیہ۔ امیر المؤمنین۔ امام المسلمین۔ اس امیر کی حیثیت محض احکام خداوندی کو نافذ کرنے والی کی ہوگی۔ یہ اپنی حکومت انسانوں پر نہیں چلائیگا۔ اس لئے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ (۲۴۱)

کسی انسان کو یہ بات سزاوار نہیں کہ اللہ اسے (انسانوں کی ہدایت کے لئے) کتاب، حکومت، اور نبوت عطا فرمائے اور پھر اس کا شیوہ یہ ہو کہ لوگوں سے کہے "خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ" (یعنی خدا کے احکام کی جگہ میرے حکموں کی اطاعت کرو) بلکہ چاہئے کہ ربانی انسان (یعنی اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے والے) بنو، اس لئے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے رہتے ہو، اور اس لئے کہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہو!

وہی ہی کہے گا کہ اللہ میرا اور تمہارا آقا ہے، اؤ، مل جل کر اس کی محکومیت اختیار کریں، کہ یہی شرف انسانیت کو اس کے منتحق تک لے جانے والی سیدھی راہ ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوا اللَّهَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ (۲۴۲)

اور بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے پس اُسی کی عبدیت (محکومیت و اطاعت) اختیار کرو، یہی سچائی کا، سیدھا راستہ ہے۔

اس امیر کا سب سے بڑا اثر ہے جس کی وجہ سے وہ امیر بنا ہے یہی ہے کہ وہ خدا کی عبدیت میں سب سے بحقیقت لے گیا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں حضور کو بار بار اسی خطاب (عبدہ) سے مخاطب کیا گیا ہے۔ مثلاً

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی ۝ (بیٹ)

پس اللہ کو اپنے بندے (محمد) پر جو کچھ وحی نازل کرنی تھی، کی۔

اور اس اہل اعظم کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرانے کے لئے کہ اس نظام میں امیر کی حیثیت کیا ہے ہر اس شخص سے جو اس نظام میں داخل ہونا چاہے، سب سے پہلے دو باتوں کا اقرار لینا ضروری سمجھا گیا۔ ایک تو یہ کہ (۱) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، اور دوسرے یہ کہ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُولُہٗ۔ محمد جو اس نظام میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں بیش ازین نیست کہ وہ اللہ کے عبد (محکوم - غلام) اور اس کے رسول ہیں۔ خود رسول سے بار بار اس کا اعلان کر دیا گیا کہ میں خود وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اور اس وحی کے ذریعے تمہیں غیر فطری روش زندگی کے انجام و عواقب سے متنبہ کرتا ہوں۔

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ (بیٹ)

(اے پیغمبر اسلام!) تم کہہ دو کہ میں صرف تنکو (غیر فطری زندگی کے انجام و عواقب سے) ڈرانے والا ہوں۔ اور مجبذ اللہ واحد و غالب کے کوئی لائق عبادت (اطاعت) نہیں ہے!

اس سے ذرا آگے ہے۔

اِنْ يُّوْحٰی اِلٰی اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِيْنٌ ۝ (بیٹ)

میرے پاس وحی صرف اس لئے آتی ہے کہ میں (مخالف اللہ) صاف صاف ڈرانے والا بن کر بھیجا گیا ہوں۔

دوسری جگہ ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاۤیِ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِیْ مَا یَفْعَلُ بِیْ وَلَا یَكْهُنَّ اِنْ اَبِیْعُ اِلَّا مَا یُؤْحٰی اِلٰیَّ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِيْنٌ ۝ (بیٹ)

(اے پیغمبر اسلام!) تم کہہ دو کہ میں کوئی نزالہ رسول نہیں ہوں، (بلکہ) اور اتنا اور) مجھ کو تو اس بات کا بھی علم نہیں کہ خود میرے اور تمہارے ساتھ کیا (سلوک) کیا جائے گا۔ میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ تک وحی کے ذریعے آتی ہے، اور میں تو بیش از بیش (خدا کے عذاب و عتاب سے) کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، (اور میں)

اور اسی لئے بتکرا اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ رسول کو صرف قرآن کے احکام نافذ کرنے ہیں۔
وَاَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ الْكِتٰبِ

وَمَهَيِّدْنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَنَاسِكَ وَشُرْعَةً وَمِنْهَا جَعَلُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ط إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝

وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدًا زُهْمَانِ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝
 اَفْكُمُ الْغَافِلِينَ يَتَّبِعُونَ ؕ وَمِنَ الْاَسْتِغْنَاءِ مِنَ اللَّهِ سَلْمًا لِّقَوْمٍ يُفْسِدُونَ ۝ (پیمبر)

اور (اے پیغمبر اسلام!) اسی طرح ہم نے تمہاری طرف، سچائی کے ساتھ کتاب بھیجی، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی جو پچھلے سے موجود ہیں، اور ان پر نگہبان - سوچا ہے کہ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور جو سچائی تمہارے پاس آپھی ہے اسے چھوڑ کر لوگوں کی خواہشوں اور رایوں کی پیروی نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک گروہ کے لئے ہم نے ایک "شرع" اور "منہاج" ٹھیرا دی ہے۔ (یعنی انسانی زندگی کا دستور العمل اور طور طریقہ ٹھیرا دیا، اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی اختیار و ارادہ سلب کر کے پتھروں اور حیوانوں کی طرح ایک ہی روش پر چلنے پر مجبور کر دیتا) لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے ایسا نہیں کیا، اور اسی لئے نہیں کیا، تاکہ جو کچھ (احکامات) تمہیں دیئے گئے ہیں ان میں تمہیں آزمائے، (اور تمہارے لئے ترقی کی راہیں پیدا ہوں) پس نیکی کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ نکلنے کی کوشش کرو، کہ اس آزمائش کا اصل مقصد یہی ہے) بالآخر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ جن باتوں میں باہدگر اختلاف کرتے تھے ان کی حقیقت کیا ہے۔

اور (اے پیغمبر اسلام!) ہم نے تمہیں حکم دیا کہ جو کچھ خدا نے تم پر نازل کیا ہے، اُسی کے مطابق ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، نیز ان کی طرف سے ہوشیار رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے، اس کے کسی حکم کی تعمیل و نفاذ میں تمہیں ڈمکادیں، (یعنی ایسی صورت حال پیدا کر دیں کہ کسی حکم کا نفاذ عمل میں نہ آ سکے) پھر اگر یہ لوگ رد گردانی کریں، (اور حکم الہی نہ مانیں) تو جان لو، خدا کو یہی منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت ڈالے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے انسان (احکام حق سے) نافرمان ہیں!

پھر (جو لوگ احکام الہی کا فیصلہ پسند نہیں کرتے، تو وہ کیا چاہتے ہیں؟) کیا جاہلیت کے عہد کا سا حکم چاہتے ہیں (جب ظلم و بھیرت سے لوگ محروم تھے، اور اداہام و خرافات پر عمل کرتے تھے؟) اور ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھنے والے ہیں اللہ سے بہتر حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے۔
اس سے لوگوں کو ان کی فطرت کا فراموشی کردہ پیغام یاد دلانا ہے۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَتَخَفُ
وَعَيْدًا ۝ (۵۷)

(اے پیغمبر اسلام!) یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس (کی حقیقت) سے خوب واقف ہیں۔ اور آپ ان پر جبر و تشدد کرنے والے (بنا کر) نہیں (بھیجے گئے) ہیں۔ آپ تو قرآن سے ایسے لوگوں کو نصیحت (و تبلیغ) کرتے رہے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔

اس سے انہیں خدا کے راستہ پر لانا ہے۔

الْكَافَّةُ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ (۵۸)

الف۔ لام۔ را

یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تجھ پر اتاری ہے، تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم کی تمیل میں، تاریکیوں سے نکالے اور روشنی میں لائے کہ غالب اور ستودہ خدا کی راہ ہے۔

اور ان کی راہ غائی کرنا ہے۔

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ
فَقُلْ إِنَّمَا آتَا مِنَ الْمُنذِرِ رَيْنًا ۝ (۵۹)

(اے پیغمبر اسلام! آپ کہہ دیجئے کہ من جانب اللہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ) میں قرآن پڑھ پڑھ کر سناؤں۔
سوا جو کوئی (میری تبلیغ سے) راہ ہدایت پر آجائے گا تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لئے ہدایت پائیگا،
اور جو شخص گمراہ ہوگا تو میرا کچھ نقصان نہیں، میں تو محض ڈرانے والے پیغمبروں میں سے ہوں۔

لیکن چونکہ نظام دین میں اللہ کے احکام مرکز سے نافذ ہوتے تھے،
اور یہ مرکزی قوت نافذہ رسول کی محسوس شخصیت میں تھی، اس لئے
ان مرکزی احکام کی اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت قرار دیا گیا۔ ہمارے دینی نظام میں یہ ایک بڑا

اہم نکتہ ہے اور اسے اچھی طرح سے سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے دو الگ، الگ، مطاعوں کی اطاعت مقصور نہیں۔ اس لئے کہ، بڑا اہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ تصور قرآن کی بنیادی تعلیم کے منافی ہے کہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ خود رسول کے متعلق واضح اور غیر مبہم الفاظ میں بتلادیا گیا کہ اُسے بھی قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ لوگوں سے اپنی اطاعت کرائے۔ لہذا اللہ اور رسول سے مراد وہ مرکز نظام دین (Central Authority) ہے جہاں سے قرآنی احکام نافذ ہوں۔ یہ حقیقت کہ اللہ اور رسول سے مرکزیت مراد ہے، قرآن کریم میں ایسے واضح الفاظ ہیں اور اس شرح و بسط سے بیان ہوئی ہے کہ ان مقامات کو بغور دیکھ لینے کے بعد اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ جنگ اُحد میں جب مسلمانوں کی فوج میں خلفشار پیدا ہو گیا اور حضورؐ تنہا رہ گئے تو آپؐ نے ان بکھرے ہوئے پردانوں کو آواز دی۔ اس آواز پر وہ سب پھر اس شمع کے گرد جمع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ آواز نبی اکرمؐ نے دی تھی، لیکن چونکہ یہ بلاوا حضورؐ کا ذاتی بلاوا نہ تھا، بلکہ آپؐ نے یہ حیثیت مرکز ملت یہ آواز دی تھی، اس لئے اس آواز کو خدا اور رسول کی آواز قرار دیا گیا۔

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا احْبَاہُمْ الْقَرْحُ مِنَ الَّذِينَ
اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا اَجْرَ عَظِيمٍ (۳۴)

جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا (اور جنگ کے لئے تیار ہو گئے) (باد و جو دیکہ اس سے ذرا ہی پہلے وہ) زخم کھا چکے تھے، سو یاد رکھو، ان میں جو لوگ نیک کردار اور متقی ہیں یقیناً ان کے لئے (اللہ کے حضور) بہت بڑا اجر ہے!

اسی لئے دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ رسول کے بلا دے کو عام بلاوا تصور نہ کیا کرو۔ اس کی دعوت حکومت کے مرکزی آواز ہوتی ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَسْتَدْلُونَ مِنْكُمْ لَوْ اذَّاهُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِ
اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ (۲۳)

(اے پیروان دعوت ایمانی!) تم لوگ رسول کے بلا دے کو (عام بلاوا) تصور نہ کرو، جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں بلایا کرتے ہو۔ (یاد رکھو) اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو (دوسروں کی) آڑے کر (مسجد نبوی سے) کھسک جاتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں

اُن کو ڈرنا چاہئے کہ اُن پر دنیا ہی میں (کوئی فتنہ نہ آئے یا آخرت میں) کوئی دردناک عذاب مُسلط نہ ہو جائے۔

یہودیوں نے مدینہ میں اس عہد کو توڑا تھا جو انہوں نے نبی اکرم سے استوار کیا تھا۔ اس عہد شکنی کو خدا اور رسول کی مخالفت کہہ کر دہرایا گیا ہے، اس لئے کہ یہ مخالفت نظامِ اسلامی کی مخالفت تھی۔

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ
الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَأَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فِي ذَلِكَ عُذْرٌ رَبِّهِمُ الْغَيْبُ يُخْرِجُ
بَيِّنَاتٍ لِيَوْمَ يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمُ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ
وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْنَاَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (۵۹)

اے افرادِ نسلِ انسانی! آسمان و زمین کی تمام مخلوقات خدا کی پاکیزگی بیان کرنے میں طب
اللسان ہے اور وہ زبردست حکمت (و دانش) والا ہے۔

وہی ہے جس نے اُن اہل کتاب (یہودیوں) کو اُن کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کر کے بھال
کھڑا کیا جنہوں نے کفر (انکار) کی راہ اختیار کی (اُن کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر) تمہارا
یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ اس طرح اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور وہ خود یہ گمان کئے
ہوئے تھے کہ اُن کے مضبوط قلعے انہیں اللہ (کے انتقام) سے بچائے رکھیں گے۔ چنانچہ ان پر
(غضب آئی) اسی جگہ سے پہنچا کہ جس کا ان کو خیال تک نہ تھا اور (اللہ نے) ان کے دلوں
(کی گہرائیوں) میں (مسلمانوں کا) رعب و دبدبہ بٹھا دیا (ان کی یہ حالت ہو گئی کہ) خود اپنے
ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور (کچھ کو) مسلمانوں کے ہاتھوں سے اُجاڑ رہے تھے۔ سولے
اربابِ فکر و دانش! (اس حالت کو دیکھ کر) عبرت حاصل کرو!

اور اگر اللہ ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھ چکا ہوتا تو (یقیناً) انہیں دنیا ہی میں (قتل کی) سزا دیتا
اور ان کے لئے آخرت میں (بھی) دوزخ کا عذاب (تیار) ہے!

یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (کے احکام و فرامین) کی مخالفت کی ہے اور جو کوئی اللہ (کے حکم) کی مخالفت کرتا ہے تو (یاد رکھو) اللہ (پاداش عمل میں) سخت سزا دینے والا ہے۔

میدان جنگ میں مجاہدین کی تمام نقل و حرکت حضور کی ہدایات کے مطابق ہوتی تھی اس لئے کہ حضور ہی مرکزِ ملت اور سپہ سالارِ جیوشِ اسلامیہ ہوتے تھے، اس اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾

(اور اسے پیردان دعوتِ ایمانی!) اللہ اور اس کے رسول (کے احکام) کی اطاعت کرو، اور

(باہدگر) نہ جھگڑو، (کہ اس سے) تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور (مضبوط)

دالام پر) صبر اختیار کرو۔ بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔

نظامِ اسلامی کے خلاف بغاوت کر کے فتنہ و فساد برپا کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ خدا اور رسول کے خلاف اعلانِ جنگ کرتے ہیں۔

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ

يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۷﴾

بلاشبہ ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور ملک میں فساد

پھیلانے کے لئے دوڑتے پھرتے ہیں، (یعنی رہن اور ڈاکو ہیں) یہی سزا ہے کہ قتل کر دیئے

جائیں، یا سولی پر چڑھا دیئے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جہتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا

انھیں جلا وطن کر دیا جائے (یعنی جیسی کچھ سزا ان کے لئے ضروری ہو، انھیں دی جائے) یہ ان

کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذابِ عظیم ہے!

منافقین اس نظام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اسے بھی خدا اور رسول کے خلاف حرب و ضرب قرار دیا گیا۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَقَرًّا مَّا وَكُفَرُوا وَتَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ

أَنزَلَ صَادِقُ الْحَقِّ مِنَ رَبِّهِمْ وَأَنزَلَ صَادِقُ الْحَقِّ مِنَ رَبِّهِمْ وَأَنزَلَ صَادِقُ الْحَقِّ مِنَ رَبِّهِمْ

الْحُسْنٰی وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (۹)

اور (منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں) جنہوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان پہنچائیں، کفر (انکار) کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لئے ایک کمپٹی ٹکاہ پیدا کر دیں جو اب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکے ہیں۔ وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو، لیکن اللہ کی گواہی یہ ہے کہ وہ اپنی قسموں میں قطعاً جھوٹے ہیں!

قریش عرب نے نبی اکرم کو مکہ سے نکالا مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیتیں دیں۔ نظام اسلامی کی بیج کنی میں دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ اور پھر مدینہ کے میدان میں پہنچ کر ان کے خلاف صفت آرا ہو گئے۔ ان کی اس محاربت و مخالفت کو بھی اللہ و رسول کے خلاف سرکشی مستراہ دیا گیا۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقَّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ لِّعِقَابٍ (۱۰)

یہ سب کچھ (مزارعہ عقاب) اس لئے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول (کے احکام) کی مخالفت کرتا ہے تو (یاد رکھو) بلاشبہ اللہ اپاد آتش (عل میں) سخت سزا دینے والا ہے!

دوسری جگہ انہی مخالفین کے متعلق ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُيِّدُوْا كَمَا كَيْدَ الَّذِيْنَ هِنَ قَبْلُوهٗمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَلِلّٰهِ فِرْيَنٌ وَعَذَابٌ مُّهِينٌ (۱۱)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ (دنیا میں بھی) ایسے ذیل و خوار ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذیل ہوئے۔ (کیونکہ) ہم نے کھلے کھلے احکام و دلائل نازل کر دیئے ہیں۔ اور منکرین (حق) کو (آخرت میں بھی) ذلت آمیز عذاب (کا برتاؤ) ہوگا۔

دوسری جگہ ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ فِي الْاٰذِلٰتِ (۱۲)

(اور) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ لوگ ذیل و خوار لوگوں میں سے ہیں۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، کفار اور منافقین کی عہود شکنی کو خدا اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کہا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے:

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُوا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (۹)

اِسے پیردان دعوت ایمانی! جن مشرکوں کے ساتھ تم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا ان کے لئے اعلان ہے!

پھر تیسری آیت میں ہے:-

وَإِذْ أَخَذَ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتَلُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَاعْلَمُوا أَنكُمُ غَيْرُ مَجْزِيٍّ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَعَذَّبُ اللَّهُ ۚ (۱۰)

اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے بڑے دن عام منادی کی جاتی ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی (یعنی ان میں اور نظام حکومت خداوندی میں اب کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا) پس اگر تم (اب بھی ظلم و شرارت سے) توبہ کر لو، تو تمہارے لئے اس میں بہتری ہے۔ اور اگر نہ مانو گے تو جان رکھو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اِسے پیغمبر اسلام! جو لوگ کفر کی راہ چل رہے ہیں انہیں عذاب دردناک کی خوش خبری سنا دو!

پھر ساتویں آیت میں ہے:-

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ

عَاهَدُوا مِمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْأُمَمِ ۚ نَمَّا اسْتَقَامُوا إِلَهُكُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ عَهْدٌ ۚ (۱۱)

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ (۱۲)

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ (ان) مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد ہو؟ ہاں جن لوگوں

کے ساتھ تم نے مجبور حرام کے قریب (حدیبیہ میں) عہد و پیمان باندھا تھا (اور انہوں نے اسے نہیں

توڑا) تو ان کا عہد ضرور عہد ہے، اور جب تک وہ تمہارے ساتھ (اپنے عہد پر قائم رہیں) تم بھی

ان کے ساتھ اپنے عہد پر قائم رہو۔ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو اپنے تمام کاموں میں متقی ہوتے ہیں

غور کیجئے۔ یہ تمام معاہدات اسلامی حکومت کے ساتھ تھے، اور اسی حکومت

کے نامندہ (حضرت علی رضی) کی وساطت سے یہ اعلانات ہو رہے تھے،

لیکن انہیں اللہ اور رسول کے منورات کہا گیا ہے، اس بیان

حقیقت سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کی توجہات کو اس نقطہء ماسکہ کی طرف مرکوز کیا جائے کہ اگرچہ

یہ تمام احکام رسول کی طرف سے صادر ہو رہے ہیں، لیکن درحقیقت یہ اللہ کے احکام ہیں، اس لئے

”اللہ اور رسول“ سے مراد
مرکز نظام اسلامی ہے

کہ یہ نظام حکومت خداوندی کے مرکزی طرف سے نافذ ہو رہے ہیں۔ جنگ احزاب میں جب مخالفین کے جیوش و عساکر سامنے آئے تو ان کے متعلق مجاہدین نے کہا کہ یہ بعینہ وہی چیز ہے جس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن اس کو بھی اللہ اور رسول کی طرف منسوب کیا گیا۔

وَلَمَّا نَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ طَقَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ

صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (۳۳)

اور جس وقت مومنوں کی جماعت نے احزاب (کے جیوش و عساکر) کو دیکھا تو کہنے لگے کہ (ہاں)۔

یہ تو (بالکل) وہی ہے جس کا اللہ اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور (بلاشبہ) اللہ اور اس

کے رسول نے (بالکل) سچ کہا تھا۔ اور (ان کے اس کہنے سے) ان کے ایمان و اطاعت میں

(کچھ نہ کچھ) ترقی ہی ہو گئی!

معارف القرآن جلد اول (عنوان نصرت) میں بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کو مدد دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دین کی تقویت کا سامان ہم پہنچایا جائے۔ اس نصرت کو بھی اللہ اور رسول کی نصرت کہا گیا ہے۔ مال نے کی تقسیم کے ضمن میں فرمایا۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (۹۹)

(مال نے) ان حاتمہ ماہجرین کا بالخصوص حصہ ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے (جبراً و ظلماً)

جد کر رہے گئے ہیں (اور اپنی اس مظلومانہ روش پر صبر و شکر کی بدولت) اللہ کے فضل و رضامندی

کے جو یا ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی (قیام دین میں) مدد کرتے ہیں یہی لوگ (ایمان و

اطاعت میں) سچے ہیں!

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے دین کے غلبہ و اسلام کے تمکن، حزب اللہ کی کامیابی و ظفر مندی کے متعدد مقامات پر وعدے کئے ہیں، اس غلبہ اور کامیابی کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ اور رسول کی کامیابی ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۲۱۳)

اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب رہیں گے۔ بلاشبہ اللہ قوت و غلبہ والا ہے!

ظاہر ہے کہ یہ غلبہ اور تسلط اسلامی حکومت ہی کا تمکن و تسلط تھا، ورنہ اللہ تو ہر جگہ غالب ہے۔ لہذا اللہ اور رسول کے غلبہ سے مراد نظام اسلامی کے غلبہ و استیلا ہی سے ہے۔ منافقین کی یہ حالت تھی

کہ وہ عام مسلمانوں کو خوش رکھنے کی تدابیر سوچتے رہتے تھے، لیکن نظام اسلامی کے دل سے مخالفت تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو تو راضی رکھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔

يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْهُ اِنْ
كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۝ (۶۲-۶۳)

اے پیروان دعوت ایمانی! یہ تمہارے سامنے اللہ کی باتیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو سمجھتے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ کہ اسے (اپنے ایمان و عمل سے) راضی رکھیں۔ کیا (ابھی تک) انہوں نے یہ بات دیکھی، نہ جانی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لئے دوزخ کی آگ ہے ہمیشہ اس میں جلے گا؟ اور یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے (جو کسی انسان کے حقہ میں آسکتی ہے)۔

ان آیات کو سرسری نگاہ سے نہ دیکھئے اس لئے کہ یہ نظام اسلامی کے متعلق ایک بڑی اہم حقیقت کی ترجمانی کر رہی ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اسلام کے پکے دشمن، نظام دینی کے کھلے ہوئے دشمن،

مرکز نظام اسلامی کے مخالفین سے تعلقات

ہماری حیات اجتماعیہ (جماعتی زندگی) کی تخریب کے سب سے بڑے حامی، اگر ہم سے انفرادی طور پر خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں تو ہم فوراً انہیں گلے سے لگا لیتے ہیں، اور ان سے قلبی تعلقات کا رشتہ استوار کر لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمادیا ہے کہ جو تمہارے نظام ملی کا مخالف ہو اس سے مودت و محبت ایمان کے منافی ہے۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ
وَلَوْ كَانُوا اَبَاءَهُمْ اَوْ بَنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ اُولَٰئِكَ
كُتِبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانُ وَاَيُّدُهُمْ مِّنْهُ ط وَيَدْخُلُوْنَ جَنَّتٍ
بَجَرِّىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط
اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۝ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (۶۴)

اے پیغمبر اسلام! جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر، (پورا پورا) یقین (ایمان) رکھتے ہیں آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے اگرچہ وہ لوگ ان کے

باپ، بیٹے، بھائی، یا قرابت دہندہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان (مضبوطی کے ساتھ) ثبت کر دیا ہے، اور ان (کے دلوں) کو اپنے فیض سے قوت و طاقت عطا کر دی اور اللہ ان لوگوں کو فیعم ابدی کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا ان (کی نیک کرداری) سے راضی ہوگا، اور وہ خدا (کے الطاف و غایات) سے راضی ہوں گے۔ (یاد رکھو) اللہ کا گروہ یہی لوگ ہیں (اور) سمجھ رکھو، اللہ ہی کا گروہ فلاح یا ب (گروہ) ہے!

ہم اوپر منافقین کا ذکر کر رہے تھے۔ مدینہ میں منافقین، مسلمانوں کی کابلیاہوں کی وجہ سے دو لہندہ گئے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ دولت انہیں اللہ اور رسول نے دی ہے۔

يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً الْكُفْرُ وَكَفَرُوا بِعَدَاةِ اللَّهِ هُمْ وَهَمُّوْا بِمَالِ الْحَيٰوةِ وَمَا نَقَمُوْا اِلَّا اَنْ اٰغْنٰهُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فِتْنِهٖ فَاِنْ يَتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لّٰهُمْ وَاِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِبِ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَھُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (۹)

یہ (منافقین) اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ضرور کفر کی بات کہی۔ وہ اسلام قبول کر کے پھر کفر کی چال چلے، اور اس بات کا منصوبہ باندھا جو نہ پاسکے۔ انہوں نے انتقام نہیں لیا، مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے (مال غنیمت دے دے کر) تو انکر کر دیا ہے۔ بہر حال اگر یہ لوگ اب بھی باز آجائیں تو ان کے لئے بہتر ہے۔ اور اگر گردن موڑیں، تو پھر یاد رکھیں اللہ ضرور انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دردناک دیگا۔ اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی کار ساز ہونے والا ہے، نہ مددگار!

اور آگے بڑھئے [تجربہ حافظہ کے لئے ایک بار اس حقیقت کو پھر سامنے لے آئے کہ بیان یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر آیا ہے اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے۔ اس باب میں بہت سے نظائر پہلے پیش کئے جا چکے ہیں، باقی آگے آتے ہیں] مال غنیمت کے متعلق فرمایا کہ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاَتَقْوُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ هَآءِذَا طِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (۸)

اے پیغمبر اسلام! لوگ تم سے پوچھتے ہیں "مال غنیمت کے بارے میں کیا ہونا چاہئے؟" کہہ دو "مال غنیمت در اہل اللہ اور اس کے رسول کا ہے پس اگر تم مومن ہو، تو چاہئے کہ اس کی وجہ سے

آپس میں جھگڑا نہ کرو) اللہ سے ڈرو، اپنا باہمی معاملہ درست رکھو، اور اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرگرم ہو جاؤ۔

یہاں یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ اور رسول سے مراد مرکز حکومت ہے۔ چنانچہ رسول کے زمانہ میں جس قدر غذوات میں مال غنیمت ہاتھ آیا، وہ سب کا سب ایک جگہ جمع ہو جاتا تھا۔ اور پھر حضور اس کی تقسیم فرماتے تھے۔ یعنی وہ مال انصار کی ملکیت نہیں تھا، بلکہ حکومت کی ملکیت تھا۔ البتہ اس کی تقسیم کے لئے فدائی اصول مقرر تھے، جن کا ذکر ذرا آگے ملکر ان الفاظ میں آتا ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيهِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۱)
اور جان رکھو، جو تمہیں مال غنیمت میں ملے، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے، رسول کے لئے،
دریافت داروں کے لئے، یتیموں کے لئے، مسکینوں کے لئے، اور مسافروں کے
لئے نکالنا چاہئے۔ (اور بقیہ چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دئے جاسکتے ہیں) اگر تم اللہ پر اور اس
(یعنی مدد) پر یقین رکھتے ہو جو ہم نے فیصلہ کر دینے والے دن اپنے بندے پر نازل کی تھی،
جب کہ دو شکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے تو چاہئے کہ اس تقسیم پر کاربند رہو اور
(یاد رکھو) اللہ کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں!

یہ خمس (پانچواں حصہ) اللہ اور رسول کے لئے تھا۔ اس خمس کی تفصیل مصارف سے ظاہر ہے کہ یہ
حصہ بیت المال میں جائے گا۔ اور وہاں سے ان اجتماعی امور میں صرف ہوگا جن کی ذمہ داری حکومت
پر عائد ہوتی ہے۔ ان مقامات سے ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول سے مراد مسلمانوں کا امام ہے۔ اسی
طرح مالِ یغنی کے متعلق فرمایا ہے۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَهُ بَيْنَ الْأَعْيَانِ

۱۱ یعنی جنگ بدر کے دن۔

۱۲ غنیمت اور فتنے دو اصطلاحات ہیں۔ مال غنیمت وہ جو مخالفین سے جنگ کے بعد حاصل ہوا، اور مالِ فتنے،

جسے مخالفین جنگ کے بغیر چھوڑ جائیں، مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہوگا اور باقی چار حصے

سپاہیوں کو تقسیم ہوں گے۔ مالِ فتنے کا پورا بیت المال میں جمع ہوگا۔

مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۵۹)

(اور) جو کچھ اللہ اپنے رسول کو (اسی طرح) دوسری باتوں سے روک دے، سو وہ (بھی) اللہ
اور رسول کا حصہ ہے اور (رسول کے) قرابت داروں کا، یتیموں، مسکینوں، اور مسافروں کا
(حق) ہے، (یہ اس لئے) تاکہ وہ مال (نے) تمھارے توانگوں کے قبضہ میں نہ پہنچ جائے
اور (اے مسلمانو!) تم کو جو کچھ رسول (اپنی خوشی سے) دے دیا کرے اس کو لے لیا کرو،
اور جس (چیز کے لینے) سے منع کر دیا کرے اس سے رکے رہا کرو، اور (ہر حال میں) اللہ سے
ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ (پاداش عمل میں) سخت عقوبت دینے والا ہے۔

یہاں بھی اللہ اور رسول کا مطلب واضح ہے۔ اب سورہ نسا کی
اس آیت کی طرف آئیے جس میں یہ نظام وضاحت سے بیان ہوا
ہے، (اور جس کے غلط مفہوم نے بدقسمتی سے ملت کو بہت سے

اطيعوا الله واطيعوا الرسول
واولي الامر منكم

مغالطوں میں الجھا رکھا ہے) ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۳۹)

اے پیروان دعوت ایمانی! اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی
اطاعت کرو، جو تم میں صاحب حکم و اختیار ہوں، پھر اگر ایسا ہو کہ کسی معاملہ میں باہم جھگڑ پڑے، (یعنی
اختلاف و نزاع پیدا ہو جائے) تو چاہئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، (اور جو کچھ
وہاں سے فیصلہ ملے اسے تسلیم کر لو)، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان (یقین) رکھتے ہو
(تو تمھارے لئے راہِ عمل یہی ہے) اسی میں تمھارے لئے بہتری ہے، اور اسی میں انجامِ کار کی
خوبی ہے، کیونکہ اختلاف اور نزاع کے ابھرنے کا موقع نہیں رہتا، اور فتنوں و فسادوں کا دروازہ
بند ہو جاتا ہے۔

اس آیت مقدسہ میں عام طور پر اول الامر سے مراد لئے جاتے ہیں ارباب حکومت (مرکزی اور ماتحت
سب کے سب) اور اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ اگر قوم کو حکومت سے اختلاف ہو جائے تو اس کے
تصفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن (اللہ) اور حدیث (رسول) کو سامنے رکھ کر مناظرہ کیا جائے اور جو ہار جائے

فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے۔ ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں کوئی نیشنل حکومت اس طرح سے قائم بھی رہ سکتا ہے کہ جس میں حالت ہو کہ حکومت ایک قانون نافذ کرے اور جس کا جی چاہے اس کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے اور قرآن و آحادیث کی کتابیں بغل میں داب کر مناظرہ کا پہلیج دیدے! اس آیت مقدسہ کا مفہوم بالکل واضح ہے اس میں اللہ اور رسول سے مراد ہی مرکزیت *Central Authority* ہے اور اولوالامر سے مفہوم انصران یا تخت۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مقامی انصر سے کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہیں مناقشات شروع کر دو، امر متنازعہ فیہ کو مرکزی حکومت کے سامنے پیش کر دو، (اسے مرکزی حکومت کی طرف *Refer* کر دو) مرکز کا فیصلہ سب کے لئے واجب التسلیم ہو گا۔ یعنی اس نظام میں مقامی انصروں کے فیصلوں کے خلاف عدالت عالیہ میں مدافعہ راپیل کی گنجائش باقی رکھی گئی ہے۔ یہ کہ اولوالامر سے مراد مقامی حکام ہیں، اس سورۃ کی ایک دوسری آیت سے واضح ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

وَإِذَا جَاءَهُمْ مَّرْءٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَفَتَحْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (۳۳)

اور جب ان لوگوں کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچ جاتی ہے، تو یہ (فوراً) اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں مگر یہ اسے (لوگوں میں پھیلانے کی جگہ) اللہ کے رسول کے سامنے، اور ان لوگوں کے سامنے جو ان میں صاحب حکم و اختیار ہیں پیش کرتے، تو جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے (اور عوام میں تشویش نہ پھیلتی) اور رد دیکھو) اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تمہاری کمزوریوں کا یہ حال تھا کہ (مورد سے چند آدمیوں کے جواب کے سب شیطان کے پیچھے لگ لئے ہوتے)!

یعنی اگر اس قسم کا واقعہ مدینہ میں ظہور پذیر ہوتا تو اس کی اطلاع رسول اللہ کو دی جاسکتی، اور اگر کہیں باہر ہوتا تو مقامی حکام کو اس سے مطلع کیا جاسکتا۔

» اللہ اور رسول « کے لئے قرآن کریم میں بعض آیات ایسی بھی ہیں جن میں اللہ اور رسول کے الفاظ آئے ہیں، لیکن ان کے لئے صیغہ واحد کا استعمال ہوا ہے، حالانکہ عربی کے عام قاعدے کی رو سے دو (اللہ اور رسول) کے

لئے تشبیہ کا صیغہ آنا چاہئے۔ مثلاً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَتَكُونُوا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ (۵)

اسے پیروان دعوت ایمانی! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم (مداۓ حق) سن رہے ہو۔

دیکھئے اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے لیکن وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ میں (عندہ) کی ضمیر واحد نائب کی ہے اس سے ذرا آگے ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَأَنَّهُ إِنِّي أَنَا فَتَحْتُ لَكُمْ هَذِهِ (۶)

اے پیروان دعوت ایمانی! اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو، جب وہ پکارتا ہے، تاکہ تمہیں موت کی حالت سے نکال کر زندہ کر دے اور جان لو کہ (بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے شہرائے ہوسے قانون و اسباب کے ذریعہ) انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ (آخر کار) اسی کے حضور جمع کئے جاؤ گے!

اس میں بھی اللہ اور رسول کے الفاظ موجود ہیں لیکن اذ دعاکم میں صیغہ واحد نائب کا ہے۔ سورہ نور میں ہے
وَإِذَا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِتَحْكُمَ بَيْنَكُمْ إِذَا أَفْرُقَ مِنْكُمْ فَتَحْرِضُوهَا ۚ وَ
إِنْ يَكُنْ لَكُمْ مِنَ الْحَقِّ شَيْءٌ فَأْتُوا إِلَيْهِمْ مِنْ عَيْنٍ (۲۴-۲۵)

اور جب یہ (منافقین) اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ ان (کے) امر متعارضہ فیہ (کے) درمیان فیصلہ کر دے۔ تو ان میں سے ایک طرف پہنچتی کہ لیتا ہے اور اگر ان کا کوئی حق (کسی پر) واجب ہو تو اس (مرکزیت) کی طرف سر جھکا کے ہوئے چلے آتے ہیں۔

دیکھئے اللہ اور رسول کے الفاظ موجود ہیں لیکن لیتا ہے صیغہ واحد کا ہے۔

اسی طرح یا تو الیہ میں ضمیر واحد نائب کی ہے۔ اس سے ذرا آگے ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَآخِذُ
وَعَلَيْكُمْ مَآخِذُكُمْ وَأَنْ تَصِغُوا تَهْتِكُونَ ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ (۷)

اے اس آیت میں وَأَنْ تَصِغُوا تَهْتِكُونَ جبکہ تم سن رہے ہو، کے الفاظ بھی قابل غور ہیں عربی زبان میں اطاعت کے

معنی ہی کسی ذمہ کے احکام کی نافرمانی ہے۔ اسلامی نظام میں اطاعت امام موجود کی ہوگی، جو قائم مقام ہوگا

» اللہ اور رسول « یعنی مرکز نظام حکومت اسلامی کا۔

(اے پیغمبر اسلام!) تم کہہ دو کہ، (اے مسلمانو!) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
 پھر اگر ایسا ہو کہ تم (اطاعت سے) روگردانی کرنے لگ جاؤ تو سمجھ رکھو کہ رسول کے ذمہ وہ
 (تبلیغ و ارشاد) ہے جس کا اس پر بار رکھا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہ اطاعت و انقیاد ہے
 جس کا بوجھ تم پر عائد کیا گیا ہے اور اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی تو (صحیح) راہ پر لگ جاؤ گے۔
 (بہر حال) رسول کے ذمہ صرف احکام کو صاف صاف طرح پہنچا دینا ہے (اور بس)

مرکزِ نظامِ حکومت

اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا مطالبہ ہے لیکن علیہ اور تطیعوہ
 میں ضائر غائب کی ہیں۔ ان مثالوں سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے
 کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد، دو الگ الگ، اطاعتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی وہ اطاعت ہی
 جو مرکزِ نظامِ دین (حکومتِ خداوندی) کی وساطت سے ظور میں آتی ہے۔ ان ضائر میں واحد کے
 صیغے مرکزِ ملت کے لئے آئے ہیں، جو اس وقت رسول اللہ کی ذات گرامی تھی یہی وہ اطاعت ہے
 جس کے متعلق فرمایا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
 لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
 ضَلَالًا مُبِينًا (۳۳)

اور کسی مؤمن مرد و عورت کے لئے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ
 صادر کر دے، تو ان (مومنوں) کو اس (فیصلہ کی تبدیلی) میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اور جو کوئی
 (بائیں ہمہ) اللہ اور اس کے رسول (کے احکام) کی نافرمانی کرے گا تو (جان لو کہ) وہ کھلی ہوئی
 گمراہی کی پال چل گیا۔

اگر یہ اطاعت نہیں تو ایمان کا زبانی دعویٰ کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔
 وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ مِنْهُمْ آجُورًا
 ذَٰلِكَ طَوْغَمَا أَوَّلَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (۲۲)

اور یہ (منافقین) لوگ (زبان سے) کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر یقین (ایمان)
 رکھتے ہیں اور ہم (دل سے) اطاعت کرتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان میں کا ایک گروہ اس کے
 بعد خدا اور رسول کے حکم سے ہمتا بی کر بیٹھتا ہے اور یہ لوگ سچ تو یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔
 ابھی تو ان کا نام خدا و اللہ ہے جن کی اطاعت ضروری ہے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۳۳)

(یاد رکھو) یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیاں ہیں۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما
برداری کرے گا، تو اللہ اسے (ابدی راحتوں کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا، جن کے
نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی (اور اس لئے ان کی شادابی کبھی متغیر ہونے والی نہیں) وہ (سرد
راحت کی) اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی ہی کامیابی ہے جو انہیں حاصل ہوگی!
اور جن کی معصیت سے جہنم لازمی ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (۳۴) نیز (۳۵)

لیکن جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حد بندیوں
سے باہر نکل گیا، تو (یاد رہے) وہ (جنت کی ابدی راحتوں کی جگہ) آگ کے عذاب میں ڈالا
جائے گا وہ ہمیشہ اُسی حالت میں رہے گا۔ اور اُس کے لئے رسوا کن عذاب ہوگا؟
یہ اطاعت ایک امانت ہے، جس میں خیانت کبھی نہیں کی جاسکتی۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۳۶)

اے پیردانِ دعوتِ ایمانی! ایسا نہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرو، اور
نہ یہ کہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو۔

صرف اتنا ہی نہیں کہ احکام نافذ ہونے کے بعد ان کی اطاعت کی جائے بلکہ یہ بھی کہ کسی معاملہ میں مرکز
ہم کے فیصلہ کے انتظار رکھے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۳۷)

اے پیردانِ دعوتِ ایمانی! اللہ اور اس کے رسول (کے حکم) سے پہلے (کسی معاملہ میں)
سبق نہ کیا کرو، اور اللہ سے (ہر حال میں) ڈرتے رہو۔ بلاشبہ اللہ (سب کچھ) سننے والا
(سب کچھ) جاننے والا ہے!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانَتْ لِلْكَافِرِينَ (۵۵)
 اسے پیردان: دعوت ایمانی اتم اپنی آواز نہ کرے کہ وہ اپنی جہالت کیا کرے اور اس سے اس
 طرح جلا چلا کر بول کر وہ جس طرح اپنی گمراہی کو کبھی نہیں دیکھی ہے اس طرح اس سے
 نہ ہو جائیں۔

یہی مرکز ملت کا محافظ و نگراں ہے، اور اس کے تمام دست اندار بہترین آدمی ہیں۔
 إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتَّقُونَ اللَّهَ الْعَظِيمَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝
 وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ
 (۵۵-۵۶)

(مسلمانو!) تمہارا رفیق و مددگار تو ہیں اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو
 ایمان والے ہیں جن لوگوں کا مشیور یہ ہے کہ نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
 اور (ہر حال میں) اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔
 اور (باد رکھو) جس کسی نے اللہ کو، اس کے رسول کو، اور ایمان والوں کو اپنا مشیور
 مددگار بنایا تو (وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے، اور) بلاشبہ اللہ ہی کا گروہ غالب
 رہنے والا ہے!

رسول اور قرآن کی اطاعت
 یعنی مقامات پر اللہ اور رسول کے الفاظ کی بوجائے قرآن اور
 رسول کے الفاظ بھی آئے ہیں، جن کا مفہوم بھی وہی ہے،

یعنی مرکز ملت جو قرآن احکام کو نافذ کرے۔ فرد فرمائیے، کہنے یا نہ فرمائیے کہ
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْنَا
 مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّبِعُوا آلَاءَ الظَّالِمِينَ وَقَدْ أُصْرِفُوا إِلَىٰ
 يَدَيْهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْشَّيْطَانِ الْمُبِينِ ۝ (۵۷)

(اسے پیغمبر اسلام!) کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غصہ نہیں کیا؟ (یعنی منافقوں کی حالت پر)
 ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے، اور جو کچھ تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے، وہ اس
 پر یقین (ایمان) رکھتے ہیں۔ لیکن دسل کا حال یہ ہے کہ (چاہتے ہیں، اسیتا بھڑکے قیضے غیر
 خدائی طاقتوں کے سامنے لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس سے انکار کریں)

اور حضرت ابراہیم کے رسول ہی کی پیروی کریں، اہل یہ سبہ کہ شیطان چاہتا ہے
انہیں اس طرح گمراہ کر دے کہ وہ راستہ سے دور جا پڑیں !

اور اس کے بعد

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ
يَخُذُونَ حَتْلًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يُحَاسِرُونَ (۲۴)

اور (اسے پیغمبر اسلام!) جب ان لوگوں کو اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے نازل کیا ہے،
اور رسول کی طرف بنایا جاتا ہے تو اُنم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے روگردانی کرتے ہیں اور
اُن کے قدم ٹھٹھک کر رہ جاتے ہیں۔

دوسری جگہ ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا
مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا وَكُلُّنَا لَأَعْلَمُونَ شَيْئًا
وَأَلَيْسَ لَدُنَّ عِلْمٌ (۲۵)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عقل و بصیرت کی، اس بات کی طرف آؤ اللہ نے نازل کی
ہے، نیز اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں ”ہمارے لئے تو وہی طریقہ بس کرتا ہے
جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے دیکھا ہے“ (ان سے پوچھو کہ) اگر ان کے باپ دادا
کچھ جانتے بوجھتے نہ ہوں، اور براہ راست پرہیزی نہ ہوں تو کیا پھر بھی وہ انہی کی اندھی تقلید
کرتے رہیں گے۔

ظاہر ہے کہ ان مقامات میں مَا أَنزَلَ اللَّهُ (قرآن) اور رسول کی طرف الگ الگ دعوت نہیں
ہے، اس لئے کہ الگ الگ دعوت کے کچھ معنی ہی نہیں۔ ان کفار و منافقین کے سامنے ایک
ہی دعوت پیش کی جاتی تھی، اور وہ دعوت، اسلام کے نظام کی تھی۔

ان تفسیرات سے واضح ہے کہ نظام قرآنی میں اطاعت مرکزیت کی ہے اور چونکہ یہ مرکز
تو انہی خداوندی کی تنقید کرتا ہے اور سب سے پہلے مرکز رسول اکرم کی ذات گرامی تھی اس لئے
قرآن کریم میں مرکزیت کو ”اللہ اور رسول“ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مصرعہ بالا مقامات
کے علاوہ حسب ذیل آیات میں بھی ”اللہ اور رسول“ (یعنی مرکز نظام ملت) کی اطاعت کی تاکید
کی گئی ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
(۳۲)

(اے پیغمبر اسلام!) تم کہدو، فلاح و سعادت کی راہ تمہارے لئے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں، تو (اطاعت الہی سے روگردانی ہونا شیوہ کفر ہے، اور) اللہ کفر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا!
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (۳۳)

اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو بلاشبہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر خدا نے انعام کیا ہے اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اور (تمام) نیک اور راست یار انسان ہیں۔ اور جس کسی کے رفیق ایسے لوگ ہوں، تو ایسے رفیق کیا ہی اچھے رفیق ہیں!

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحِدًا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ (۳۴)

اور (دیکھو) اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور (برائیوں سے) بچتے رہو۔ پھر اگر تم نے روگردانی کی، تو جان رکھو، ہمارے پیغام پر تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے، اور جیسا تمہارا عمل ہوگا، ویسا ہی نتیجہ بھی پاؤ گے۔

اس حقیقت کو ایک مرتبہ پھر سامنے رکھ لیجئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی رو سے اللہ اور رسول کی اطاعت سے مفہوم ”مرکز نظام ملت“ کی اطاعت ہے تو اس نظام سے مراد ہے فقط وہ نظام جو قرآن کے خطوط پر متشکل ہو اور اس طرح انسانی زندگی کی ناہمواریوں (فساد) کو دور کر کے، اس کی جگہ متوازن و ہموار (صالح) اُزاد زندگی بروئے کار لائے۔ غیر قرآنی نظام زندگی نہ کسی مؤمن کیلئے قابل قبول ہو سکتا ہے اور نہ اس کے مرکزی اقدار کی اطاعت ”خدا اور رسول کی اطاعت“ اب اس قبیل کی مزید آیات دیکھئے۔ ارشاد ہے:-

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَوْزَ بِأَعْظَمَاءِ (۳۵)

اللہ تمہارے اعمال میں درستی پیدا کرے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور

جو کوئی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت (فرماں برداری) کرے گا تو وہ بہت ہی
بڑی فیروز مندی کو پہنچے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا
أَعْمَالَكُمْ (۲۳۷)

اے پیردان دعوت ایمانی! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور
(کفر و نافرمانی کر کے) اپنے اعمال مت بگاڑو۔

لَيْسَ عَلَى الْآلِ غَمٌّ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْآعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (۲۳۸)

(ہاں البتہ) اندھے پر اور لنگڑے پر، اور مریض پر کوئی گناہ نہیں اور جس کسی نے اللہ کی اطاعت
کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ (جسائے عمل میں) اس کو (ابدی راحتوں کے)
ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی (جن کی وجہ سے ان کی
شادابی میں تغیر نہیں ہوگا) اور جو کوئی (اطاعت سے) روگردانی کرے گا تو اس کو
(پاداش عمل میں) دردناک عذاب کی سزا دے گا۔

ہیں سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ یا قرآن یا رسول کی اطاعت کا الگ
الگ بھی ذکر ہے اس سے بھی اسی قسم کی اطاعت مقصود ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ یعنی
نظام دین (مرکز حکومت خداوندی) کی اطاعت۔ اس لئے کہ اطاعت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں
کی جاسکتی۔ اور قرآن کے متعین فرمودہ نظام اجتماعی کے پیش نظر انفرادی طور پر اطاعت
کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول چونکہ سب سے پہلا مرکز نظام امت ہوتا ہے اس لئے اس کی اطاعت
مستقل اطاعت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے قوانین کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تَوَّابًا رَحِيمًا (۲۳۹)

اور (اے پیغمبر اسلام! ان لوگوں کو جو تمہاری اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ کوئی نئی
بات نہیں ہے جو انہی کے ساتھ ہوئی ہو) ہم نے جس کسی کو بھی منصب رسالت دے کر

دنیا میں کھڑا کیا، تو اسی لئے کیا، کہ ہمارے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے (تمہاری نافرمانی کر کے)، اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا تھا تو اگر اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے، اور خدا سے (اپنی نافرمانی کی) معافی مانگتے نیز خدا کا رسول بھی ان کی بخشش کے لئے دعا کرتا تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ خدا برا ہی تو یہ قبول کرنے والا اور (ہر حال میں) رحمت رکھنے والا ہے!

اسی اطاعت کا حکم اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کے لئے ہے
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُواكَ فِي مَآ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ (۱۶)
پس (دیکھو) تمہارا پروردگار اس بات پر شاہد ہے کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، جب تک ایسا نہ کریں کہ اپنے تمام جھگڑوں، تفسیوں میں تمہیں حکم بنائیں، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کے دلوں کی حالت بھی ایسی ہو جائے کہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو، اس کے خلاف کسی طرح کی دل گرفتگی محسوس نہ کریں، اور وہ جو کسی بات کو پوری طرح مان لینا ہوتا ہے اسی طرح ٹھیک ٹھیک مان لیں۔

اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام فیصلے قرآن کی رو سے کرے، کہ حکم قرآن ہی کا نافذ ہوگا کسی اور کا نہیں۔

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمُ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَفْعٍ ۚ (۱۷)
اور اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اسے (یعنی قرآن کو) ایک عربی فرمان کی شکل میں اُتارا۔ اگر حصول علم کے بعد تو نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی، تو سمجھ لے کہ پھر اللہ کے مقابلہ میں نہ تو تیرا کوئی کارساز ہوگا، نہ بچانے والا۔

اسی اطاعت سے خدا کی محبت حاصل ہوتی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۱۸)
اے پیغمبر اسلام! ان لوگوں سے کہ دو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو تمہیں چاہئے کہ میری پیروی کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور تمہاری خطائیں

بخش دے گا۔ وہ بڑا ہی بخش دینے والا اور رحمت رکھنے والا ہے!

اور یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جو انسان کو اس کے ارتقائی منازل کی انتہا تک پہنچاتا ہے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ (۱۵۳)

اور اس نے بتلایا کہ (خدا پرستی اور نیک عملی کی) یہی راہ میری (بٹھرائی ہوئی) سیدھی راہ ہے۔ سوا اسی پر چلو، اور (دوسری) راہوں پر نہ چلو، کہ خدا کی راہ سے ہٹا کر تمہیں سترتر کر دیں۔ یہ بات ہے جس کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم (نظامِ خداوندی کی) حفاظت میں آ جاؤ۔

اس لئے رسول کا حق سب سے اولیٰ ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ لَهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ الْوَلَايَةِ مِنَ الَّذِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا الَّذِينَ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ (۳۳)

نبیؐ ... .. مؤمنوں کے خود اپنے نفس سے بھی زیادہ حق دار ہے اور اس کی بیبیاں ان تمام مسلمانوں کی (مائیں ہیں۔ اور اللہ کی کتاب کے قانون) میں رشتہ دار بہ نسبت دوسرے مؤمنین و مہاجرین کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ (میراث کا) زیادہ حق رکھتے ہیں مگر یہ جائز ہے کہ اگر تم اپنے دوستوں سے (بطور وصیت کے) کچھ سلوک کرنا چاہو، (تو کر سکتے ہو) یہ بات قانونی نوشتہ میں لکھی جا چکی ہے۔

اس لئے کہ مؤمنین کا جان اور مال اللہ نے خرید رکھا ہے (سورہ توبہ) اور اس سے بیع و شری اس سے مفہوم ہی یہی ہے کہ وہ نظامِ دین کے اسوہ کمال، استقبالیہ کام آئے چنانچہ اس کی تفسیر سورہ توبہ کی اس آیت میں موجود ہے۔

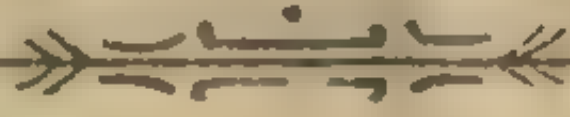
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ وَآلُكُمْ وَمَالُكُمْ وَأَمْوَالٌ بِأَقْرَبٍ مِّنْهُنَّ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَالٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَابِعُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (۹)

ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جسے تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، تمہارے نزدیک اللہ اور رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو ذرا ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ کا قانون مکافات عمل اس کا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھایا کرتا۔

یہاں دیکھئے پھر وہی ”اللہ اور رسول“ کے الفاظ موجود ہیں۔ اور ”جہاد فی سبیل اللہ“ کے الفاظ اس غائت کی وضاحت کر رہے ہیں، جس کے لئے جماعت کے نزدیک یہ مرکز ہر عزیز ترین متاع سے بھی عزیز تر ہونا چاہئے، اس لئے کہ

ملت کے لئے موت ہے مرکز سے جراتی ہو صاحب مرکز تو، خودی کیا ہے خدائی

جماعت ہم نے یہ دیکھ لیا کہ رسول کی دوسری حیثیت امامت یا امارت (مرکزیت) کی ہے۔ اس حیثیت سے وہ تمام فرائض حکومت انجام دے گا۔ لیکن اس حکومت میں اس کی حیثیت قوانین الہیہ کے نافذ کرنے والے کی ہوگی، واضح قوانین کی نہیں ہوگی۔ یہ مرکز ہوگا اور اس دائرہ کا محیط ملت اسلامیہ جس کے ذریعے خدا کی حکومت دنیا میں ممکن ہوگی۔ اس لئے کہ کوئی نظام بلا جماعت چل نہیں سکتا۔ قرآن کریم نے نظام دین کے، ان تینوں عناصر کی خود تصریح کر دی ہے۔ سورہ انفال میں ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۶۴)

اے پیغمبر اسلام! اللہ تیرے لئے، اور ان مومنوں کے لئے جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں کفایت کرتا ہے۔

یعنی اقتدار اعلیٰ اللہ کا، اس کے احکام صادر کرنے والے رسول بہ حیثیت مرکز نظام، اور ان احکامات کی عملی تنفیذ کرنے والی جماعت، ملت اسلامیہ۔ سورہ توبہ میں ہے:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَكُمْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلًا رَسُولَهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ (۹۱)

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم اتنے ہی میں چھوڑ دئے جاؤ گے؟

حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو پوری طرح آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول، اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو پوشیدہ دوست نہیں بنایا ہے۔ (یاد رکھو) جیسے کچھ بھی تمہارے اعمال ہیں، خدا ان سب کی خبر رکھنے والا ہے!

سورہ مائدہ میں ہے

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝ (۵۴-۵۵)

(اے پیروان دعوت ایمانی!) تمہارا رفیق و مددگار تو بس اللہ ہی ہے، اس کا رسول ہے،
اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں جن لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا
کرتے ہیں اور (ہر حال میں) اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔

اور (یاد رکھو) جس کسی نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور ایمان والوں کو اپنا رفیق و مددگار بنا رکھا
ہے، تو (وہ) اللہ کے گروہ میں سے ہے۔ اور) بلاشبہ اللہ ہی کا گروہ غالب رہنے والا ہے!
ایک اور مقام پر ہے

وَإِنَّمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَكِنْ تَجِدَ
مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ۝ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ
وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
قُرْطَافًا ۝ (۲۷-۲۸)

اور (اے پیغمبر اسلام!) تیرے پروردگار کی کتاب جو تجھ پر وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت میں لگا
رہ، اللہ کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور تجھے اس کے سوا کوئی پناہ کا سہارا ملنے والا نہیں!
اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، اور اس کی محبت میں سرشار ہیں، تو
انہی کی صحبت پر اپنے جی کو قانع کر لو۔ ان کی طرف سے کبھی تمہاری نگاہ نہ پھرے کہ دنیوی زندگی
کی رونقیں ڈھونڈنے لگو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا یعنی ہمارے ٹھہرائے ہوئے
قانون نتائج کے مطابق جس کا دل غافل ہو گیا، اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا تو، ایسے

آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔

جماعت کی اہمیت

نبی اکرم نے اس جماعت کی تعمیر و تشکیل کس طرح سے کی اس کا ذکر ذرا آگے
پہل کر آئے گا۔ اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس نظام کے اقنوم ثلاثہ
میں سے اس رکن کی کیا اہمیت ہے؟ نبی اکرم کی خصوصیت کبریٰ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا
میں معروف (احکام خداوندی جو فطرت انسانی کے جانے پہچانے ہوئے ہیں اس لئے کہ وہ عین مطابق
فطرت ہیں، اس کے تقاضوں کی تسکین کا سامان ہم پہنچاتے ہیں) کا حکم دے گا، اور منکرات (غیر
فطری قوانین و دساتیر) کو روکے گا۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ وَنَدَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَلَا غُلْلَ الْعَلِيِّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَ
نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۵۷)

جو الرسول کی پیروی کریں گے کہ نبی امی ہوگا اور اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں
تورات و انجیل میں لکھی پائیں گے، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، بُرائی سے روکے گا پسندیدہ
چیزیں حلال کرے گا، گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اس پرچہ سے نجات دلائے گا جس کے
تلے دبے ہوں گے، اُن پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔ تو جو لوگ اس پر
ایمان لائے، اُس کے مخالفوں کے لئے روک ہوئے (یعنی میں) اس کی مدد کی، اور اُس
روشنی کے پیچھے ہوئے، جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سواری ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں

یہ فریضہ جماعتِ مؤمنین کا ہے

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ فَلَا تَرْحَبُوا فِي الْقُرْآنِ (۱۵۸)

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! تم تمام امتوں میں ”بہتر امت“ ہو جو لوگوں کی ارشاد و
اصلاح کے لئے ظہور میں آئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دینے والے اور بُرائی سے روکنے والے اور اللہ
پر (سچا) ایمان رکھنے والے ہو۔ اور اگر اہل کتاب (مغفلت سرکشی کی جگہ) ایمان لے آتے تو یہ

ان کے لئے بہتری کی بات ہوتی (انہدایت دارشاد عالم کا کام ان کے ہاتھوں انجام پاتا، لیکن وہ اس کے اہل ثابت نہ ہوئے) ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں لیکن بڑی تعداد اپنی ہی جو دائرہ ہدایت سے یکسر باہر ہو چکے ہیں!

سورہ توبہ میں ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۹)
اور جو مرد اور عورتیں مومن ہیں تو وہ سب ایک دوسرے کے کارساز و رفیق ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور دہر حال میں (اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سو یہی لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحمت فرمائے گا۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

اور اس سے ذرا آگے چل کر

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرِهِمُ الْجَنَّةَ ط
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ط
التَّائِبُونَ السَّائِحُونَ الرََّّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (۹-۱۱۲)

۱۔ ان آیات میں دیکھئے پوری کی پوری ملت اسلامیہ کا فریقہ "امر بالمعروف ونہی عن المنکر" بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اسلام میں ہر مومن خدا کا سپاہی اور قرآن کو منفع ہے۔ اس نظام میں برہمنوں کا کوئی خاص طبقہ نہیں جس کے ذمے دین کی تعلیم و تبلیغ ہو، اور باقی جماعت دنیا داری کے کام کاج میں مصروف رہتے۔ بعض لوگ سبب ذیل آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جماعت کا ایک طبقہ اس کام کے لئے مخصوص ہونا چاہئے۔

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۰-۱۱۲)

(باقی آگے)

اور دیکھو! ضروری ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی باتوں کی طرف دعوت

بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لیں، اور ان کا مال بھی اور اس قیمت پر خرید لیں کہ ان کے لئے بہشت (کی جاودانی زندگی) ہو۔ وہ (کسی دنیوی مقصد کی راہ میں نہیں بلکہ) اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس مارے جاتے ہیں اور مرتے بھی ہیں یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہو چکا (یعنی اس نے ایسا ہی قانون ٹھہرا دیا) تورات، انجیل، قرآن، (تینوں کتابوں) میں (کیساں طور پر) اس کا اعلان ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ پس (مسلمانو!) اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکایا، خوشیاں مناؤ، اور یہی ہو جو بڑی سے بڑی فیروزمندی ہے!

غور کیجئے ان آیات میں معروف کے حکم دینے، اور منکرات سے روک دینے کا ارشاد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حکم دہی جماعت دے سکتی ہے جس کے پاس حکومت و قوت ہو۔ بل قوت، حکم، و عطا رہ جاتا ہے اور بس۔ اسی لئے دوسری جگہ فرمایا کہ ”امر بالمعروف والنہی عن المنکر“، تمکن فی الارض (حکومت) سے ہو گا۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ (۲۲)

یہ (مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ اگر ہم نے انہیں زمین میں صاحب اقتدار کر دیا (یعنی ان کا حکم چلنے لگا) تو وہ نماز (کا نظم) قائم کریں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے!

(گدشتہ سے پیوستہ) دینے والی ہو۔ وہ نیکی کا حکم ہے، برائی سے روکے، اور بلاشبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح یاب ہیں یہ استدلال بوجہ غلط ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ باقی تمام مقامات پر جن کا ذکر متن میں کیا جا چکا ہے، یہ فریضہ عام بیان کیا گیا ہے کسی کی تخصیص نہیں کی گئی نہ تبعیض۔ اور چونکہ قرآنی احکام میں تضاد اور تفتیش کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس لئے اس آیت کا مفہوم دیگر آیات کی روشنی میں متعین کرنا ہو گا۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ بِلِسَانٍ غَيْرِ عَرَبِيٍّ ۚ (۲۳) اس آیت کی اہمیت واضح کرنے کے لئے ایسا اسلوب بیان اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ (۲۴)، بتوں کی نجاست سے پرہیز کرو۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ اور سب نجاستیں پاکیزہ ہیں اور صرف بتوں کی نجاست سے احتراز لازمی ہے۔ رجس تو ہر جگہ رجس ہی ہے اوثان کی اہمیت کی بنا پر ”رجس من الاوثان“ کہا گیا ہے۔ اس لئے ”وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ“ میں فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی اہمیت کا بیان مقصود ہے۔

اسی کا نام استخلاف فی الارض ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي
وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۲۴)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل اختیار کیا اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انھیں
(نیک عملی کے صلہ میں) زمین کی حکومت عطا فرمائے گا، جس طرح ان سے پہلے (نیک عمل
قوموں کو) حکومت دی تھی اور جس دین کو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے وہ اسے ان
کے لئے ممکن (حافظوں) بنادے گا، اور اس (حالت) خوف کے بعد اس کو امن و سکون
سے بدل دے گا۔ بشرطیکہ میری عبدیت (محکومیت و اطاعت) کرتے رہیں، اور میری (اطاعت
و فرماں پذیری) میں کسی (دوسری ہستی) کو شریک نہ کریں۔ اور جو کوئی اس کے بعد بھی انکار کی
روش اختیار کرے گا تو یہ لوگ بے ڈھنگی چال چلنے والوں میں سے ہیں!

اسی کو درانت ارض کہہ کر پکارا گیا ہے، جو صاحبین کا حصہ ہے

وَلَقَدْ كَذَّبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَالِمِينَ ۝ (۱۰۵-۱۰۶)

اور (دیکھو!) ہم نے زبور میں تذکیر و نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ »زمین کی درانت انہی
بندوں کے حصے میں آئے گی جن میں صلاحیت ہوگی۔ اس بات میں اُن لوگوں کے لئے جو عبادت

گزارہیں، ایک بڑا ہی پیام ہے!

اس جماعت کی خصوصیات	اس جماعت کی خصوصیات وہی ہوں گی جو قرآن نے جملہ مومنین کی خصوصیات بیان کی ہیں اور جن کا تفصیلی تذکرہ
---------------------	--

اس مقام پر ناممکن ہے۔ اس لئے کہ مومن، قرآن کی تعلیم کا عملی پیکر ہوتا ہے۔ اس لئے ایک مومن کی
خصوصیات کے حصر کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی پوری پوری تعلیم کو سامنے لایا جائے۔ اور یہ مشکل
ہے۔ البتہ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کی خصوصی صفات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً سورہ
مائدہ میں ہے -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ

يُحَدِّثُهُمْ وَيُحْيِيهِمْ ۖ اِذْ لَاقِيَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعْرَظَةً عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَخَفَتُونَ لَوْمَةً لَا تَعِزُّ ذَٰلِكَ فَضْلُ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۵۴)

اسے پروان دعوت ایانی: تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پھر جانے سے دین حق کو کچھ نقصان پہنچے گا (قریب ہے کہ اللہ ایک ایسا گروہ (سچے مومنوں کا) پیدا کر دے، جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا اور وہ خدا کو دوست رکھنے والے ہوں گے، مومنوں کے مقابلہ میں نہایت آدھ جھکے ہوئے لیکن دشمنوں کے مقابلہ میں نہایت سخت اللہ کی راہ میں (جان و مال سے) جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس گروہ کو چاہے عطا فرما دے۔ اور وہ اپنے فضل میں بڑی وسعت رکھنے والا اور (سب کا مال) جاننے والا ہے!

وہی خصوصیت کبریٰ جس کا ذکر سورہ فتح میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

حَمْدُ رَسُولِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشَدُّ اَعْلٰی الْكُفَّارِ رَحْمَةً
بِمَنَّمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا تَلْبَتُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ ۖ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطَاۤءُ فَارَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى
عَلٰی سَوَادِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا (۲۹)

محمد اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ (قدوسیوں) کی جماعت (جن کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ) وہ باہدگر (سرتاپا)، (شفقت و رحمت اور ہمدردی) محب ہیں اور منکرین حق کے مقابلہ میں (چٹان کی طرح) سخت (اور برق خاطف کی طرح) مہیب ہیں۔ (وہ کسی طاغوتی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، اگر) جھکتے ہیں تو صرف خدا کے سامنے، وہ اسی سے فضل و رضامندی و رضا جوئی کے طالب ہیں۔ کثرتِ سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں (درخشندہ ستاروں کی طرح) چمکتی ہیں۔ اس کی مثال تورات و انجیل (دونوں کتبِ سماویہ) میں مذکور ہے (یہ جماعت کیا ہے؟ یوں سمجھئے اپنی ساعتِ تاسیس سے لے کر یوم تکمیل تک اک کثرتِ حق و صداقت ہے) جس طرح کوئی کونپل پہلے پہل اک نرم و نازک پتی کی طرح (منصفہ شہود پر) ابھری۔ پھر وہ ایک شاخِ نودمیدہ کی

مٹا دیا گئی تا آنکہ وہ ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی بن کر اپنی جڑوں پر جم کر کھڑی ہو گئی جس سے کسان کا چہرہ خوشی سے تہمتا اٹھا اور حاسدوں (کافروں) کے سینہ پر سانپ لوٹ گیا۔ (یہی ہے وہ قدوسیوں کی جماعت) جس سے اللہ نے ایمان و نیک عملی کے صلہ میں مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔

ان کے باہمی تعلقات کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنَهُ فَإِنَّكَ لَهُمُ الْمُنْقِذُونَ (۲۱)
اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ان (مہاجرین) کی آمد سے قبل دارالاسلام (یعنی مدینہ) میں قیام پذیر ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے (انتہائی) محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان (مہاجرین) کو دیا جاتا ہے اس کے لئے یہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی حاجت مندی نہیں پاتے۔ اور ان (مہاجرین) کو (خور و نوش میں) اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو؛ اور (بلاشبہ) جو کوئی اپنی طبیعت کے بغل سے محفوظ ہو تو ایسے لوگ نلاح یاب ہیں!

سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ان کا تذکرہ اور بھی جامعیت سے سامنے آجاتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
إِذَا رُجِمْمْ حَفِظُوا ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ هُمْ رَءَاوُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرْتُونَ النَّارَ وَنَسُوا
فِيهَا خِلْدَانًا ۝ (۲۲-۲۳)

بلاشبہ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے، (کوئی ایمان لانے والے) جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو نکلی باتوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں، جو اپنے ستر کی نگہداشت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، ہاں اپنی بیبیوں سے زنا شوقی کا علاقہ رکھتے

ہیں، ایمان سے جوان کی ملکیت میں آگئیں (یعنی غلامی کی حالت میں پڑی ہوئی عورتیں جوان کے نکاح میں آگئیں) تو ان سے علاقہ رکھنے پر ان کے لئے کوئی ملامت نہیں۔ اور جو کوئی (اس معاملہ میں) اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نکالے، تو ایسی صورتیں نکالنے والے ہی ہیں جو حد سے باہر ہو گئے، نیز جن کا حال یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی غارزوں کی حفاظت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا ورثہ پاس نہ دے رہے ہیں۔ یہ فردوس کی زندگی میراث میں پائیں گے ہمیشہ کے لئے اس میں بسنے والے!

جماعتی زندگی | سورہ عصر میں ان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کا اصولی پیکر پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اسلامی نظام میں جماعت کا ہر فرد آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک عمدہ شینری کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ بہترین ہوتا ہے۔ ان افراد کے مجموعہ سے جو جماعت متشکل ہوتی ہے، وہ خود بخود بہترین جماعت (خیراتہ) بن جاتی ہے۔ افراد اور جماعت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ اس مسئلہ پر ماہرین عمرانیات نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن وہ سب بالآخر اسی نقطہ پر پہنچتے ہیں جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یعنی

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ اَكْثَرٌ اَخْسَرًا ۝ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۝ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝ (۱-۳)

اور زمانہ (اور اس کے نقوش جو تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں اس حقیقت پر) شاہد ہیں کہ اگر انسان ہی نظام کے مطابق زندگی بسر کرے تو (سراسر خسارے میں رہتا ہے لیکن جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح کا صحیح نظام) اختیار کیا اور باہم گروہ پر جمے رہنے کی تاکید کرتے رہے اور عمل بہیم کی تلقین (وہ اس خسارہ سے بچ گئے)۔

اس سورہ میں افراد اور جماعت کے متعلقات کا بنیادی اصول بیان کر دیا گیا ہے، یعنی ہر فرد ایمان، حکم اور عمل بہیم کا پس کر مشہود، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو حق اور استقامت کی تلقین کرنے والے۔ وہ ان کی انفرادی کیفیت اور یہ اجتماعی زندگی۔ نہ وہ اس سے الگ نہ یہ اس سے جدا۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی یوں ایک دوسرے سے مدغم کہ

تاکس نہ گوید بعد از میں من دیگرم تو دیگر ی

نظام شمسی پر غور کیجئے۔ ہر کردہ اپنے محور پر بھی گردش کرتا ہے اور پھر سب کو سب کے ایک خاص نظم و ضبط اور کشش و جاذبیت سے اپنے نظام فلکی میں بھی گھومتے ہیں۔ یہی تعلق افراد اور جماعت کا ہے۔

زندگی انجمن آراء و نگہبان خود است ایک در قافلہ — با ہمہ رو بہ ہمہ شو
 قافلہ، افراد کے مجموعہ ہی کا نام ہوتا ہے لیکن ہر فرد جو کارواں ہونے کی حیثیت سے فرد نہیں ہوتا
 بجائے خویش قافلہ بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت اتحاد سے بھی ایک قدم
 آگے ہوتی ہے۔ قرآن اسے استلاف کہتا ہے۔ بالکل دوسرے

فرد اور جماعت کا تعلق

میں ضم ہو جانا۔ اسی کو قرآن نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور احسان قرار دیا ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥ (۳۳)

اور دیکھو! سب مل جل کر اللہ کی رستی کو مضبوط پکڑ لو! اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو
 نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تمہارا یہ حال تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے
 دشمن ہو رہے تھے، لیکن اس کے فضل و کرم سے ایسا ہوا کہ بھائی بھائی بن گئے! تمہارا حال یہ تھا
 کہ آگ سے بھری ہوئی خندق ہے، اور اس کے کنارے کھڑے ہو دو ذرا پاؤں پھیلا دو ر شعلوں میں
 جا کرے! لیکن اللہ نے تمہیں اس حالت سے نکال کر (زندگی اور کامرانیوں کے میدانوں میں پہنچا دیا)
 اللہ اسی طرح اپنی کار فرمائیوں کی نشانیاں واضح کر دیتا ہے تاکہ تم (منزل مقصود کی) راہ پاؤ!

اتحاد میں ہر شخص اپنا شخص الگ الگ قائم رکھتے ہوئے دوسروں سے تعاون کرتا ہے لیکن استلاف میں
 ہم رنگی اور یکانگت بلکہ یک رنگی اور وحدت کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اتحاد میں ذرا سا یک جا ہو کر
 صحرا بن سکتے ہیں لیکن استلاف میں وہ ایک دوسرے سے جڑ کر چٹان بن جاتے ہیں۔ اتحاد میں پانی کے
 قطرے خواہ دریا بھی کیوں نہ بن جائیں پھر بھی پانی کا پانی رہتے ہیں، کہ جس قالب میں کسی کا جی چاہے
 ڈھال لے لیکن استلاف سے ان میں قلب ماہیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سیال پانی سے، متحد ہوتے
 ٹکڑا بن جاتے ہیں جس کی خصوصیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ پانی، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اجزا ہی کا
 مجموعہ ہوتا ہے لیکن اپنے اجزا سے یکسر مختلف شے، یہ استلاف کا کرشمہ ہے۔ استلاف اتنی اہم شے ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے فرمایا کہ آپ اگر دنیا بھر کے خزانے بھی ان کو دیتے تو بھی اس کیفیت کو
 پیدا نہ کر سکتے۔

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ آتَاكَ بِبَيْنَتِهِمْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (۶۳)

اور وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں باہمی اُتلاف پیدا کر دیا۔ اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر ڈالنا جو رو سے زمین میں ہے، جب بھی ان کے دلوں کو باہمی الفت سے نہ جوڑ سکے۔ لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ بلاشبہ وہ (اپنے کاموں میں) غالب اور حکمت والا ہے!

اتحاد، ہنگامی معاملات میں اشتراک عمل کا نام ہے، لیکن اُتلاف میں زندگی کا تانا، بانا مشترک ہوتا ہے اس لئے اُتلاف صرف ایمان سے پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی اُتلافِ قلوب سے اسلامی قومیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ مدنیّت کے معاملات میں باہمی معاہدات سے اتحاد پیدا کر سکتے ہیں لیکن باہمی اُتلاف سے ایک قوم نہیں بن سکتے۔ اُتلاف کا تعلق قلب سے ہے اور غیر مسلموں سے قلبی تعلقات (تولّٰ) کی اجازت نہیں (دیکھئے معارف القرآن جلد اول - عنوان تولّٰ) ان سے حسن سلوک اور معدلت گسری کا برتاؤ ہوگا۔

لَا يَنْفِكُ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَوْ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۶۴)

(اے پیروانِ دعوتِ ایمانی!) تم کو اللہ ان لوگوں سے حسن سلوک اور مدلت گسری کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالنا (کیوں کہ) اللہ بلاشبہ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے!

مومنین کی یہ یہ جماعت ہے جو دنیا میں حکومت فدا دہری کے تکن و استحکام کی مشغول ہوگی "رحمٰنی اللہ عنہم ورحمٰنہ" اسی جماعت کو نبی اکرم نے مشکل سنسرایا تھا اور یہی حضور کے دست و بازو تھے۔

یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اسلامی حکومت کا کام قرآنی احکام کی تنفیذ ہے۔ اسی کا نام شریعت ہے۔ سورہ جاثیہ کی ان آیات پر غور کیجئے۔ سنسرایا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَزَفَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَيْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَأَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (۱۶-۲۵)

اور اس سے پہلے، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (قانون) اور حکمت و نبوت عطا کی تھی اور (ساتھ ہی) کھانسنے کی نفیس وعدہ چیزیں دیں، اور ان کو (بعض) امور میں دنیا جہان دانوں پر فوقیت دی۔ اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کئی کئی دلیلیں دیں، اور انہوں نے عسلم (کی روشنی) کے آسنے کے بعد ہی باہم اختلاف کیا، بوجہ آپس کی صدا درہٹ و صری کے بلاشبہ آپ کا پروردگار قیامت کے روز جن امور میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے (عملی) فیصلہ کرے گا۔

اس کے بعد فرمایا۔

تَجْعَلُكَ عَلَىٰ شَرِّ عِبَادِي مِنَ الْأَمْثَلِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۴۵)

پھر بنی اسرائیل میں نبوت ختم ہونے کے بعد ہم نے آپ کو نبوت دی اور آپ کو دین کے ایک مخصوص طریقہ پر کر دیا، تو چاہئے کہ تم اُسی طریقہ پر چلتے رہو، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو (قطعاً) جاننے والے نہیں ہیں!

لہذا شریعت، آئین حکومت خداوندی کا نام ہے۔ یہ شریعت قرآن میں ہے اس لئے کہ قرآن کے سوا کسی اور آئین کی اطاعت جائز نہیں لیکن قرآن میں غور کیجئے کہیں آپ کو ایسے احکام ملیں گے جن کی خبریات تک متعین کر دی گئی ہیں، اور کہیں ایسے جنہیں صرف اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بے شک قرآن ان تمام حقائق کو جو سفر زندگی میں

قرآنی احکام کی تقسیم

انسانی راہ نمائی کے لئے ضروری ہیں بیان کرتا ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝ (۱۶)

اور وہ (آئے والا) دن جب ہم ہر ایک اُمت میں ایک گواہ (یعنی پیغمبر) اُتار کر آئیں گے جو انہی میں سے ہو گا اور جو بتلائے گا کہ کس طرح اس نے پیام حق پہنچایا، اور کس طرح لوگوں نے اس کا جواب دیا، اور (اُسے پیغمبر اسلام!) تجھے ان لوگوں کے لئے (جو تجھے جھٹلا رہے ہیں) گواہ بنائیں گے (یہی بات ہے کہ) ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی۔ (دین کی تمام باتیں بیان کرنے کے لئے اور اس لئے کہ مسلمان کے لئے رہ نمائی ہو، اور رحمت، اور خوش خبری!

اور واضح طور پر بیان کرتا ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ (۱۰۱)

اللہ کی طرف سے تمہارے پاس (حق کی) روشنی آپکی ہے، اور ایسی کتاب آپکی جو (اپنی ہدایتوں میں نہایت) روشن کتاب ہے!

اور جس قدر تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے اسے بھی دیتا ہے۔

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۝ (۱۰۲)

کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم تلاش کروں، حالانکہ (اللہ وہ ہے) جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے؟

لیکن یہ حقیقت بادی تعمق سمجھ میں آسکتی ہے کہ وہ، بجز ان جزئیات کے جن کی تعین اس نے خود کر دی ہے، احکام کو اصولی طور پر بیان کرتا ہے۔ تفصیل و بتیان کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہر حکم کی جزئیات و فروعات بھی متعین کر دی جائیں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ بیان کیا جائے کھول کر بیان کیا جائے۔ اصولی بیان بھی محل یا مفصل اور مبہم

ایک اہم بنیادی بحث

یا مبہم ہو سکتا ہے۔ قرآنی اسلوب بیان محل اور مبہم نہیں مفصل اور مبہم ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ بعض احکام کی جزئیات بھی قرآن نے متعین کر دی ہیں، اور بعض احکام صرف اصولی طور پر بیان کئے گئے ہیں؟

یہ ظاہر ہے کہ قرآن تمام نوع انسانی کے لئے قیامت تک کے لئے ضابطہ حیات ہے۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝ (۱۰۳)

یہ (قرآن) تو تمام دنیا جہان کے لئے نصیحت نامہ ہے۔

تمام انسانوں کے لئے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَتَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ

ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ ۝ (۱۰۴)

(اے پیغمبر اسلام!) بلاشبہ ہم نے تجھ پر کتاب (جو) حق ہے تمام نوع انسانی (کی ہدایت و

رہ نمائی) کے لئے اُتاری ہے جو کوئی (اس سے) ہدایت پکڑے گا تو خود اپنے نفس کے (فائدہ)

کے لئے اور جو کوئی گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال اُسی پر پڑے گا۔ اور تو ان پر کچھ نگہبان و گواہ

بنا کر مسط نہیں کما گیا۔ (کہ ہمہ وقت ان کے افعال و افکار کی ذمہ داری لئے رہے)۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ اگرچہ انسان کی فطرت غیر متبدل ہے لیکن مرد و زمانہ اور تبدیلی احوال و ظروف سے اس کے

مقتضیاتِ فطرت کے مظاہروں میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ چودہ سو سال پیشتر کے اہل عرب کی مدنیت کے مسائل اور ہمارے موجودہ زمانہ کے مسائل کی بنیاد میں بنیٰ منسرق ہو چکا ہے۔ ہمارے زمانہ کے معاشی مسائل، بین الاقوامی تعلقات، سیاسی مطامع، عمرانی پچیدگیاں، حتیٰ کہ عائلی زندگی تک کے بعض تقاضے ایسے ہو چکے ہیں جو اس زمانہ کے لوگوں کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ فطرتِ انسانی ان مسائل و معاملات کا حل، حتیٰ و صداقت اور عدل و انصاف کی رو سے چاہتی ہے جس میں اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے اور نشوونما پانے کا موقع ملے، اور انسانیت اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اپنی معراجِ کمال تک جا پہنچے۔ قرآن ان مسائل کے حل کے لئے اصولی قوانین عطا کرتا ہے جن کی بنیاد اپنے زمانہ کے مقتضیات کی روشنی میں متعین کی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ وہ فٹ بال کے میدان میں چند حدود و خطوط متعین کر کے کھلاڑیوں کو میدان میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ان حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنی اپنی صواب دید کے مطابق گیند کو اس کی منزل مقصود تک لے جائیں۔ زندگی کے ”کھیل“ میں قرآن ان خطوط کو حدود اللہ کہتا ہے۔

وَلَا تَقْرُؤُوا هَٰذَا

اور یہ اللہ کی (مستائم کردہ) حدیں ہیں۔

فَلَا تَقْرُؤُوا هَٰذَا

پس (اے پیروانِ دعوتِ ایمانی!) پامیٹے کہ ان (حدوں) کے قریب نہ ہو جاؤ (مبادا ان سے

مجاور نہ ہو جاؤ)

وہ ان حدود سے زندگی کا راستہ متعین کر دیتا ہے اور اس راستہ کے اندر انسانوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ وقتی اور ہنگامی حوادث و مسائل کے حل خود دریافت کریں۔ یوں سمجھیے کہ وہ اصولی قوانین وضع کر دیتا ہے تاکہ ان کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے اپنے زمانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بتعی احکام (Bye laws) خود متعین کرتا جائے۔ مثلاً قرآن کریم نے ربوہ (سود) کی حرمت کا حکم دیا ہے تو ربوہ کی تمام مشکلوں کو گنا کر اس کے حکم کا حصر نہیں کر دیا، بلکہ اسے غیر متعین چھوڑ دیا گیا ہے چنانچہ آج ہمارے زمانہ میں ربوہ کی ایسی ایسی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں جو نزولِ مستحکم کے زمانہ میں کہیں موجود نہ تھیں۔

یامثلًا قرآن کریم نے حج کے ارکان کی بنیاد تک کا ذکر کر دیا ہے لیکن زکوٰۃ کا تعین کچھ نہیں کیا۔ اس لئے کہ ہر دور کی اسلامی حکومت یہ خود متعین کرے گی کہ اسے کس قدر روپے کی ضرورت ہے، اور اسی

حساب سے وہ قوم سے ٹیکس وصول کرے گی۔ و قس علیٰ ہذا۔

لہذا قرآن کریم نے جن احکام کی جزئیات بھی خود ہی متعین کر دی ہیں وہ سب غیر تبدیل ہیں۔ ان میں کسی کو کچھ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس سے مفہوم یہ ہے کہ وہ جزئیات بھی ایسی ہیں جن میں مردِ زمانہ سے کسی تغیر و تبدل کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن جن احکام کو صرف اصولاً بیان کیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ ان کی جزئیات زمانہ کے تقاضوں کے ماتحت بدلی جاسکتی ہیں۔ مرکزیت کا کام یہ ہے کہ وہ شرعی احکام اور اس کی متعین شدہ جزئیات کو نافذ کرے اور اصولی احکام کی جزئیات اپنے زمانہ کے مقتضیات کی روشنی میں مرتب کرے۔ ان احکامات کی تنفیذ اور تبعی احکام کی ترتیب تدوین کا کام ملت کے ارباب فکر و نظر کے مشورہ سے طے پائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ حَجَّ وَكُؤُوتَ فَطَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○ (۲۴۱)

اے پیغمبر اسلام! یہ خدا کی بڑی ہی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے اس قدر نرم مزاج واقع ہوئے، اگر تم سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے دل تمہاری طرف اس طرح نہ کھینچے جس طرح اب بے اختیار کھینچ رہے ہیں، پس ان لوگوں کا قصور معاف کر دو، اور اللہ سے بھی ان کے لئے بخشش طلب کرو، اور معاملات حکومت میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ پھر جب ایسا ہو کہ تم نے کسی بات کا غم کر لیا، تو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کرو، (اور جو کچھ ٹھان لیا ہے اس پر کاربند ہو جاؤ) یقیناً اللہ انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔

دوسری جگہ ہے۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِقَوْلِ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ وَهُم مِّنْ رِّقَّتِهِمْ يَنْفِقُونَ ○ (۲۴۲)

اور جو لوگ اللہ کی بات کو مان لیا اور نماز قائم کی اور ان کے کام اور امور میں شوریٰ (مشاورت) رہی اور ان سے خرچہ ان کے مال سے ہوتا ہے۔ یہاں مشاورت اور عزیمت دونوں کا ذکر موجود ہے یعنی جب کوئی معاملہ سامنے آئے تو اس میں باہمی مشاورت کی جائے۔ اور اس طرح ملت کی مجموعی استعداد سے استفادہ کیا جائے، لیکن جب وہ معاملہ طے پا جائے تو پھر مرکزیت اس کا نافذ کرے اور اس میں غم راہ سے کام لے کسی کی نکتہ چینی کی پروا نہ ہو نہ مخالفت کا ڈر۔ مشاورت اور توکل علی اللہ (عزیمت) یہی دو چیزیں ہیں جن سے کشتی ملت حوادثِ زمانہ کے طوفانوں سے صحیح و سلامت ساحل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔

اور (مومن وہی ہیں) جنہوں نے اپنے پروردگار کی پکار کا جواب دیا۔ اور خدا کا نظم، قائم کیا، اور جن کے امور حکومت آپس کے صلاح و مشورہ سے طے پاتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اسے (نیک راہوں میں) خرچ کرتے ہیں!

مجلس مشاورت

یہ مجلس مشاورت اُن مومنین پر مشتمل ہوگی جن کی خصوصیات کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ سیرت میں بلندی۔ کیر کڑ میں پختگی۔ ذہنوں میں دلا۔ نگاہوں میں بصیرت قرآنی۔ بارودوں میں فوجی عمل۔ جگر میں حرارت خون اور دل میں خشیت باری تعالیٰ۔ شرآنی نظام کی اساسی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی چلانے والی جماعت وہ ہوگی جسے قرآن مومنوں حقا رہتے مومن (تسار دیتا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَاذَتُمْ
إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَتَفَقَّحُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ
مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۲۰۰)

مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ اور وہ ہر حال میں اپنے

ہلے واضح رہے کہ اس مشاورت اور دورِ حاضرہ کے جمہوری آئین میں بنیادی فرق ہے ایک تو یہاں اصولی قانون موجود نہیں جس کی روشنی میں جمعی احکام کی تدوین، یا تنظیم حکومت کی تینوں کے لئے مشورہ ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ ضروری نہیں کہ کثرت رائے کا فیصلہ ہر حال و ہر نوع قانون کی شکل اختیار کرے۔ مرکزیت اکثریت کے فیصلوں پر مجبور نہیں ہو سکتا۔

وَأَعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۖ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ حَبِيبَ إِلَيْكُمْ ۖ لَا يُؤْمِنُ إِلَّا إِيْمَانُ وَرِيتَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَتْ إِلَيْكُمْ الْكُفْرُ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝ (۲۰۱)

اے پیروانِ دعوت ایمانی!، جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ تشریف فرما ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ اگر ان میں تمہارا کتنا مان لیا کریں تو تم کو بڑی مضرت پہنچے، لیکن اللہ نے اسی لئے ایمان و یقین (کامل) کو تمہارے نزدیک پسندیدہ اور تمہارے قلوب میں مرغوب خاطر بنا دیا ہے، اور تمہارے لئے انکار و سرکشی، گناہ، اور ان سب کو نا پسندیدہ بنا دیا ہے۔ (یاد رکھو!) ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت پانے

والے ہیں!

پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے
(ہماری راہ میں بھی) خرچ کرتے ہیں۔ بلاشبہ ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لئے ان کے
پروردگار کے یہاں مرتبہ ہیں، اور بخائش، اور بڑی خوبی و عزت کی روزی!

آپ دنیا میں اچھے سے اچھا نظام لیجئے۔ اگر اس کے کارپردازوں کے قلب و دماغ کی صحیح تعمیر نہیں ہوگی تو
وہ نظام کبھی عمدہ نتائج مرتب نہیں کر سکے گا۔ اسلامی نظام جہاں بہ حیثیت نظام اجتماعیہ انسانیت، بہترین
نظام ہے وہاں اس کے ارباب بست و کشاد کی سیرت بھی حکم ایمان کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔ رسول
کا کام صرف اس نظام کو چلانا ہی نہیں ہوتا بلکہ ایسی جماعت کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ ایسی جماعت
کی تخلیق خود اس نظام کا اہم جزو، یا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔

گزشتہ اوراق میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ

(۱) اسلامی نظام حکومت میں، حق حکومت صرف اللہ کو حاصل ہے۔

(۲) اللہ کی یہ اطاعت، اس کے قوانین کی اطاعت ہے۔

(۳) یہ قوانین ستران کے دفتیں میں محفوظ ہیں۔

(۴) ان قوانین کا انساؤں تک پہنچانا رسول کے ذمہ تھا۔ یہ اس کی رسالت تھی۔

(۵) اس کے علاوہ ان قوانین کا نفاذ بھی اس کے ذمہ تھا۔ یہ منصب امارت تھا۔

(۶) قرآن میں ایسے احکام بھی ہیں جن کی جزئیات قرآن سے خود متعین نہیں ہیں۔

(۷) یہ جزئیات مرد و زمانہ سے بدلتی رہیں گی اور مرکز ملت (نظام اسلامی) ان کا تعین کرتا رہے گا۔

(۸) ان کا تعین ارباب فکر و نظر کی مشاورت سے ہوگا۔

(۹) ان کا تعین سب سے پہلے نبی اکرم نے بہ حیثیت امام ملت، ارباب ملت کے مشاورت سے کیا۔

اب آگے چلیے۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کی مدت حیات بہر حال وہر حیثیت متعین ہوتی ہے۔

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿۳۹﴾ سید ۲۱۱

لیکن یہ نظام تو ان و مکان کی حدود میں مقید نہیں۔ یہ تو قیامت تک کے لئے تمام نزع انسانی کے واسطے

متعین کیا گیا ہے اس لئے رسول کی دنیا سے تشریف بری کے بعد بھی اسے اسی طرح قائم رہنا تھا۔

رسول کے بعد، اس نظام کو اس کی جماعت آگے چلائے گی۔ اس لئے کہ اسے وراثت کتاب اللہ

کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَعْلُ
الْكَبِيرُ (۳۵)

پھر ہم نے یہ کتاب اُن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دی جن کو ہم نے اپنے تمام بندوں سے ایمان و
یقین کی آزمائش پر پرکھنے کے بعد منتخب کر لیا، پھر ایسا ہوا کہ (بعد میں) اُن میں سے بعض اپنی دونوں پر
ظلم کرنے والے بن گئے، اور بعض ان میں سے درمیانی درجہ کے لوگ ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے
بھی ہیں جو خدا کی توفیق دہی سے بھلائی کے راستہ میں (دن بدن) ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور
یہ بہت ہی بڑا فضل ہے!

انہیں ایسا نور دیا گیا ہے جس کی روشنی میں یہ دنیا میں چلیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ
يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۳۶)

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! تم اللہ سے (ہر حال میں) ڈرتے رہو، اور اُس کے رسول پر (دروازہ)
یقین (ایمان) رکھو۔ اللہ تمہیں (جبرائے عمل کے طور پر) اپنی رحمت سے (ثواب کے) دو حصے دے گا
اور تم کو ایسا نور (ہدایت) عنایت کرے گا کہ تم اس کی روشنی میں چلو گے۔ اور تم کو بخش دے گا۔
اور اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا اور بخش دینے والا ہے!

ساری دنیا کی قیادت ان کے لئے ہوگی اس لئے کہ یہ متقین کے امام ہوں گے۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (۳۷)

اور (مومن) وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ”اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں، اور ہماری
اولادوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھ اور ہمیں پر متقیوں کی امامت عطا فرما!“

ان کا نظام یہ ہوگا کہ یہ اقوامِ عالم کے نگراں ہوں، اور ان کے اعمالِ حیات کی نگرانی ان کا مرکز کرے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ

نِعْوُ النَّصِيحَةِ ۲۲۱ نیر ۱۳۳

اور اندھ کی راہ میں جان بڑا دو۔ اس کی راہ میں جان لڑا دینے کا جو حق ہے پوری طرح ادا کرو۔ اس نے تمہیں برآزیدگی کے لئے چن لیا۔ تمہارے لئے دین میں کسی طرح کی تسلی نہیں رکھی، وہی طریقہ تمہارا ہوا جو تمہارے باپ ابراہیم کا تھا۔ اس نے تمہارا نام ”مسلم“ رکھا پچھلے وقتوں میں بھی اور اس (قرآن) میں بھی، اور یہ اس لئے کیا تاکہ رسول تمہارے لئے (اسلوب حیات) پر نگراں ہو اور تم تمام انسانوں کے اعمال حیات کے نگراں۔ پس نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا سامان کرو، اللہ کا سہارا مضبوط پکڑ لو وہی تمہارا کارساز ہے اور جس کا کارساز اللہ ہوا تو کیا ہی اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار!

اقوام عالم میں اس ملت شریفہ کی پوزیشن پر غور کیجئے تمام نوع انسانی کے اعمال کی نگراں و محاسب لیکن اس قوت و اقتدار کے ساتھ خود لگام اور بے زمام نہیں، بلکہ اپنے اعمال کے لئے اس مرکز کے سامنے جاوید جو احکام الہی کی تنفیذ کا ذمہ دار ہے۔ وہ ملت کہ

پر در و سعادت گردوں یگانہ
نگاہ او، بہ شاخ آشیانہ
مہ و انجیم گرفتار کندش
بدست دوست تفتدیر زمانہ

رسول مامورین اللہ تھا اس لئے اس کی امارت و امامت کبریٰ لوگوں کے انتخاب کی رہیں منت نہ تھی۔ وہ بہ حیثیت رسول، امیر ملت اور مرکز امت تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ حیثیت تو کسی کو حاصل نہ ہوگی۔ اب امت میں کوئی رسول نہیں ہوگا، اس لئے اب ملت اپنا امام خود منتخب کرے گی اور معیار انتخاب امیر

انتخاب تقویٰ ہوگا، کہ ”إِنَّ أَوْلَىٰ مَعَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَوُّ“ خدا کا مقرر کردہ معیار ہے اب یہ امام رسول کا جانشین (خليفة الرسول) ہوگا اور اس کی اطاعت ”اللہ اور رسول کی اطاعت“ ہوگی، اس لئے کہ جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے، اللہ اور رسول سے مراد ہی مرکز ملت ہے۔

اب احکام الہیہ کی تنفیذ اس کا فریضہ ہوگا۔ اور ان احکام کی اطاعت اس کی وساطت سے ہوگی۔ وہ سب سے پہلے خود تسلیم (ان فیصلوں کا تسلیم کرنے والا) اور عبد مؤمن (خدا کا تابع بندہ) ہونے کی حیثیت سے ان احکامات پر خود عمل پیرا ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسروں سے اس کی

خدا اور رسول کی اطاعت
پیروی کرائیگا۔ یہ اطاعت، جیسا کہ اوپر گماجا چکا ہے خدا اور رسول کی

اطاعت ہوگی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق کے احکامات کی اطاعت، خدا اور رسول کی اطاعت نہ تھی۔ وہ ان احکام کو جن کی بنیاد قرآن سے متعین کر دی ہیں، اسی طرح نافذ کر گیا لیکن جن

امور کی جزئیات قرآن نے متعین نہیں کیں، وہ اپنے زمانہ کے مقفیات کی روشنی میں قرآن کے اہم ولی حکم کے ماتحت ان امور کے تصفیہ کے لئے تبعی احکام (Bye law) وضع کرے گا۔ اس وضع احکام میں وہ ملت سے مشورہ بھی کر لے گا، اور اپنے پیشرو مراکز ملت (Predecessors) کے فیصلوں سے مستفید بھی ہوگا، وہ فیصلے اس کے لئے (Precedents) ہوں گے، جو اسے اسوہ حسنہ (اچھے نمونہ) کا کام دیں گے (۳۳)۔ وہ ان نمونوں کو سامنے رکھ کر ایسے جزئی احکام وضع کرے گا جو اس کے زمانہ کے تقاضوں پر منطبق ہو سکیں۔ اب یہی شریعت اسلامیہ اور مسلک ملت ہوگا جس سے انحراف جہنم میں لے جائیگا۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ (۱۱۰)

اور جس شخص پر الہدی (یعنی ہدایت کی حقیقی راہ) واضح ہو جائے اور اس پر بھی وہ اللہ کے رسول سے مخالفت کرے، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ چلنے لگے، تو ہم اسے اسی طرف کو لے جائیں گے جس (طرف) کو (جانا) اس نے پسند کر لیا ہے، اور اسے دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ اور (جس کے پیچھے کی جگہ دوزخ ہوئی تو) یہ پیچھے کی کیا ہی بری جگہ ہے!

چونکہ یہی نظام اسلامی تھا، اور یہی دین کا اہل الاصول، اس لئے بنی اکرم نے تمسک بالجماعت اور اطاعت امیر کے لئے اتنی شدت سے تاکید فرمائی ہے کہ کتب روایات میں متعدد تاکید ہی ارشادات گرامی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ التزام جماعت کے متعلق حضورؐ نے

تمسک بالجماعت

فرمایا۔

انا امرکم بخمس اللہ امرنی بہن۔ الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد
فی سبیل اللہ، فانه من خرج من الجماعة حین شبر فقد خلع ربقة الاسلام
عن عنقه۔ الا ان یراجع۔ ومن دعا بد عوی جاہلیة فهو من حتی جہنم
قالوا یا رسول اللہ وان صام وصلی۔ قال وان صلی وصام وزعم انه مسلم۔
(روایت احمد والحاکم)

(حضورؐ نے فرمایا کہ) میں تم کو پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔

۱۔ چونکہ یہ روایات منشاء قرآن کے مطابق ہیں اس لئے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہؐ نے ایسا ہی فرمایا ہوگا۔ یہی ہمارے نزدیک کسی روایت کی صحت اور سقم کا صحیح معیار ہے، یعنی جو قرآن کے خلاف نہ ہو اسے صحیح قیاس کیا جاسکتا ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہو وہ قطعاً غیر صحیح ہے، خواہ اسناد کے لحاظ سے اسے کیسا ہی درجہ کیوں نہ دیا جائے؟

جماعت، سمع، طاعت، ہجرت، اور جہاد فی سبیل اللہ یقین کر دو، جو مسلمان ایک بالشت بھر
جماعت سے الگ ہو گیا، تو اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا اور جس نے جاہلیت
کی زندگی (یعنی انتشار و لامر کدیت کی زندگی) کی طرف دعوت دی تو اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا لوگوں
نے پوچھا، یا رسول اللہ اگرچہ ایسا شخص روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، سہرا یا، ہاں، اگرچہ
وہ نماز بھی پڑھتا ہو، اور روزہ بھی رکھتا ہو، اور بزرگم خویش اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو۔

غور فرمائیے کہ التزام جماعت کی کس قدر تاکید کی گئی ہے اس لئے کہ اسلام کی بنیاد ہی اس اہل پر قائم ہے۔
یہ نہ اسے تو دین ہی باقی نہیں رہتا۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة الجاهلية

جو شخص اطاعت سے الگ ہو گیا، اور جماعت کو چھوڑ بیٹھا تو وہ (اسلام کی نہیں) جاہلیت (زمانہ
قبل از اسلام) کی موت مر گیا۔

اس لئے کہ اطاعت سے نکل جانا، نظام اسلامی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے، جسے قرآن نے اللہ
اور رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے، اور اس کی سزا (اس دنیا میں) سوئی ہے اور عاقبت میں
جہنم۔ (تفصیل پہلے گزر چکی ہے) بخاری میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

ليس احداً يفارق الجماعة شبرا فيموت الا مات ميتة جاهلية -

جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی باہر ہو جائے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

یعنی صرف یہی نہیں کہ جماعت سے یکسر الگ ہو جائے بلکہ یہ بھی کہ اگر جماعت کے فیصلوں سے ذرا (بالشت
بھر) بھی الگ ہو جائے، تو بھی اس کی موت مسلمان کی موت نہیں، کہ

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ - وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي الْمَنَارِ (ابن ماجہ)

اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ جو جماعت سے الگ ہوا، وہ جہنم میں گرے گا۔

ان ارشادات گرامی سے معلوم ہو گیا کہ اسلام نام ہی اجتماعی زندگی (یعنی نظام دین کے ماتحت جماعتی
زندگی) کا ہے۔ انفرادی زندگی اسلام کی زندگی نہیں، اس لئے کہ انفرادی طور پر ”مذہب“ تو باقی رہ سکتا
ہے، دین قائم نہیں رہ سکتا۔ اور اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے۔ جماعتی زندگی کا نظام، امام (یا امیر) کی
وساطت سے قائم ہوتا ہے۔ اس لئے جماعتی زندگی، اور طاعت امیر لازم و ملزوم ہیں۔ اس باب میں بھی کتب
تاریخ و آثار میں نبی اکرمؐ کے بہت سے ارشادات موجود ہیں۔ مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ

من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفارق

جماعتکے فاقہ (مسلم)

جو شخص تمہارے پاس آئے درآں حالیکہ تمہارا نظام ایک امیر کے تابع قائم ہو، اور وہ چاہے کہ تمہارے جماعتی نظام میں تشدد و افتراق پیدا کر دے، تو ایسے شخص کو قتل کر دو۔
 کہ الذین لا یؤمنون بالقیلۃ من القتل۔ اگر امیر کا کوئی فیصلہ ایسا بھی ہو جس کی اطاعت گراں گذرے، تو بھی اس کی اطاعت منورہی ہے، اس کے فیصلے کے خلاف سرکشی بغاوت ہے۔ اس لئے حضورؐ نے فرمایا کہ
 من رای من امیرہ شیئاً یکرہہ فلیصبر فانہ لیس یفارق الجماعۃ
 شبرا فیموت میتہ تجاہلیۃ (بخاری و مسلم)
 جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات پائے تو اسے اس کو برداشت کرنا چاہیے اس لئے
 کہ جو شخص جماعت سے باشت بھڑائی الگ ہو گیا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو اس کی موت جاہلیت
 کی موت ہوگی۔

اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

انما لکم ما طابت بہ نفس مامہ

یعنی انسان کے لئے وہی ہے جس سے اس کا امام راضی ہو۔

امام کے فیصلے کے خلاف تو دل میں کبیدگی تک پیدا ہونا قرآن کی رو سے جرم عظیم ہے اس کی اطاعت
 نہایت خندہ پیشانی اور بہ طیب خاطر ہونی چاہیے، کہ اس میں استبداد کو کوئی دخل نہیں۔ بخاری میں ہے کہ
 حضورؐ نے فرمایا۔

اسمعوا و اطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی

یعنی سناؤ اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ مقرر کیا گیا ہو۔

اس لئے کہ

فانما علیہم ما احلوا و علیکم ما احلتم (مسلم)

اور باب امارت کے ذمے وہ چیزیں ہیں جو ان کی ذمہ داری میں ڈال دی گئی ہیں، اور تمہارے ذمے

صلہ ان مقامات میں ہو سکتا ہے کہ امیر سے مراد اولوالامہ ہوں جنہیں مرکزیت (رسول اللہ) نے مختلف مقامات میں

تعیین فرمایا ہو، لیکن ان ارشادات کا اطلاق حضورؐ کے بعد مرکزیت اور مقامی حکام سب پر ہو سکتا ہے۔

صلہ دوسری جگہ یوں ہے۔ "ان امر علیکم عبد مجدع اسود" اگر کوئی یہی برید حبشی غلام بھی تم پر امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی

اطاعت کرو، (مسلم)

وہ چیزیں ہیں جو تمہاری ذمہ داری میں ڈال دی گئی ہیں۔

امیر کا کام ہے کہ وہ احکام خداوندی سے صحیح استنباط کرے اور ان احکام کی تنفیذ بہ طریق احسن کرے۔ اس کے لئے وہ اپنے رب کے حضور جواب دہ ہے۔ جماعت کے ذمے یہ ہے کہ وہ مرکزیت کے فیصلوں کی اطاعت کرے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض فیصلوں کے متعلق ان کے نتائج و عواقب بتا دیں کہ ان میں اجتہادی غلطی تھی اس لئے کہ یہ فیصلے بہر حال انسانی کوششوں کا نتیجہ تھے۔ (اور ایسا خود رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا تفصیل اس کی آگے چل کر آئیگی) لیکن امت کے لئے ان کی اطاعت لازمی ہے۔ فیصلہ کی غلطی ظاہر ہونے پر مرکز خود اس سے رجوع کرے گا اور دوسرا فیصلہ نافذ کرے گا۔ جماعتی زندگی اور اطاعت امیر کی اہمیت اس قدر ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

لَا يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ يَكُونُوا بَعْدَهُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَرُوعًا عَلَيْهِمْ أَحَدٌ هـ۔

(مسند امام احمد بن حنبل)

یعنی ایسے تین شخصوں کے لئے جو زمین کے کسی گوشے میں بھی زندگی گزارتے ہوں جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ اپنے ہی میں سے ایک کو امیر بنالیں۔

یہ تمام تفصیلات مجموعی طور پر اس قول میں آجاتی ہیں جو حضرت عمرؓ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ - وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ - وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ،

(جامع ابن عبد الغزیز)

اسلام جماعت کے بغیر کچھ نہیں، جماعت کی ہمہ تنی امیر کے ساتھ ہے اور امارت کا مدار اطاعت پر ہے۔

اس لئے کہ لغریق کی زندگی کو قرآن نے شرک قرار دیا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ

بِمَالِدٍ إِلَيْهِمْ فَرِحُونَ ۚ (النحل: ۳۶)

اور (اے پیروان دعوت ایمانی!) تم شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، ان میں سے دست

ہو جاؤ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور بہت سے (الگ الگ) گروہ بن گئے

(اور حالت یہ ہو گئی کہ) ہر گروہ اپنے اپنے طریق کار پر نازاں ہے!

تفرقہ اندازی شرک ہے | نظام دین میں تفرقہ اندازی کرنے والوں کے متعلق فرما دیا کہ ان سے رسول اور اس کی امت کو کچھ سروکار نہیں۔

ہے جو حکمت والی اور سب پر غالب ہے !

كَمَا ارْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝ (۱۵۱)

جس طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے تم میں سے ایک شخص کو اپنی رسالت کے لئے چن لیا، وہ ہماری آیتیں
تمہیں سناتا ہے (اپنی پیغمبرانہ تربیت سے)، تمہارے دلوں کی اصلاح کرتا ہے کتاب و حکمت کی تعلیم
دیتا ہے، اور وہ باتیں سکھاتا ہے جن سے تم یکسر نا آشنا تھے، (تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں، اپنی نعمت
تم پر پوری کر دیں، اور تم اس مرکز ہدایت سے وابستہ ہو کر، نیک ترین، اُمت ہونے کا مقام
حاصل کر لو !)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (۱۵۲)

وہی ہے جس نے (عرب کے) ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں
پڑھ کر سناتا ہے، اور (اپنی پیغمبرانہ تربیت سے)، ان کے دلوں کی اصلاح کرتا ہے، اور انہیں
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یہ لوگ (بعث رسالت سے) پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے !
رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّخُرْجِ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَدًى لِّلْمُحْسِنَاتِ
مِنَ الظَّالِمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝ (۱۵۳)

ایک ایسا رسول (بھیجا) جو تم کو اللہ کی کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں
نے عمل صالح اختیار کیا ان کو (کفر و طغیان کی) ظلمتوں سے نکال کر (ایمان و ایقان کے) نور کی
طرف (پہنچا دے)، اور (یاد رکھو) جو کوئی اللہ پر یقین (کامل) رکھے گا اور عمل صالح اختیار کرے گا
تو اللہ اُسے (جہنم کے) خیر کے طور پر نعمت ابدی کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے
نہریں بہتی ہوں گی (جن کی وجہ سے ان باغوں کی شادابی اور مردمان کی متغیر ہونے والی نہ ہوگی)
وہ ان میں ہمیشہ کی زندگی گزارے گا۔ بلاشبہ اللہ نے (ان کو بہت) خوب روزی عطا کی۔

تعلیم و تربیت سے مفہوم یہی ہوتا ہے کہ انسان کی اندرونی استعداد
تعلیم و تربیت سے مقصود کو اجاگر کیا جائے، اس کے جوہر خواہیدہ کو بیدار کر کے انہیں بڑے کار
لایا جائے اور انہیں صحیح نتائج مرتب کرنے کے قابل بنادیا جائے، جو تعلیم ایسی نہیں وہ نوشت و خواند

(بڑھنا لکھنا) سکھاتی ہے، انسانی تربیت نہیں کوئی۔ خود تزکیہ کے معنی نشوونما و میت، بالیدگی کی صلاحیت پیدا کرنا، اوپر اُبھارنا، آگے بڑھانا ہیں۔ ایک سا پودے کو کیسے نشوونما دیتے ہیں؟ اس طرح کہ اس کے لئے مساعد ماحول مہیا کیا جائے، جو چیزیں اس کی بالیدگی میں مدد و معاون ہو سکتی ہیں انہیں مہیا کیا جائے اور بھران موانع کو دور کیا جائے جو اس کی بالیدگی کی راہ میں حائل ہوں۔ اس طرح اس بیج کے اندر جس قدر صلاحیتیں موجود ہیں انہیں سب اُبھارنے کا موقع مل جائیگا۔ اور یہی غما ساز بیج ایک دن تناور درخت بن جائے گا۔ کَشْرَةً طَيِّبَةً اُتْلَفًا نَابِتًا وَفَرْخًا فِي السَّمَاءِ، نفس انسانی کی دمیدگی و بالیدگی (تزکیہ) کے لئے بھی ضروری ہے کہ اسے صحیح تعلیم دی جائے، اور ان تمام موانع کو دور کیا جائے جو اسے ابھرنے سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ موانع، محکومی اور غلامی کے وہ افول و سدس ہیں جو انسانی حریت فکر آزادی عمل کو چاروں طرف سے جکڑے رہتے ہیں، اور اس کی فطری صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔

از غلامی دل بمسیر، در بدن

از غلامی روح گرد و بار، با رتق

انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالئے، اسی سلسلہ صید و صیاد کی مسلسل داستان نظر آئے گی۔ مستقبل قوتیں اس قسم کا انتظام کر رکھیں گی کہ محکوم افراد کی فطری صلاحیتیں ابھرنے نہ پائیں۔ وہ ان صلاحیتوں کو صرف اسی حد تک نمود و بالیدگی کا موقع دینگے جس حد تک وہ ان کے نظام استبداد کے لئے مفید ثابت ہو سکیں۔ اگر وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو فوراً پرکاش دیتے۔

غلامی سے آزادی

جائیں۔ فطرت کا قانون ہے کہ جن صلاحیتوں سے کچھ عرصہ تک کام نہ لیا جائے وہ رفتہ رفتہ معطل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد محکوم افراد ان صلاحیتوں سے عاری ہو جاتے ہیں اور حاکم قوم کی مشینری کے پرزے بن کے رہ جاتے ہیں، جن میں نہ اپنا اختیار ہوتا ہے نہ ارادہ، نہ رائے ہوتی ہے نہ فکر۔ اُولَئِكَ كَانَا فِي اَحْسَنِ اَلْاَوَالِ اَمْ كُنَّا فِي اَسْفَلِ السُّفُلِ، قرآن اس استبداد کو ذرا انسانی کے خلاف سب سے بڑا جرم مسترار دیتا ہے، اور اس کی دعوت انقلاب کی غایت یہ ہے کہ دنیا سے اس ظلم عظیم کو مٹا کر ایسا نظام نافذ کیا جائے، جس میں ہر انسان کی فطری صلاحیتوں کو ابھرنے، بڑھنے، پھولنے پھیلنے کا پورا پورا موقع ملے۔ اسی کو وہ عدل کہتا ہے۔ چنانچہ وہ نبی اکرم کی بعثت کا مقصد ہی یہ قرار دیتا ہے کہ آپ ان زنجیروں کو توڑینگے جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، اور ان بوجھوں کو اُتار پھینکیں گے جن کے بیچے اس کی صلاحیتیں دبی ہوئی تھیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَمْلِكُ وَفَدًا مَّا يَهْتَدُونَ

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا لَهُ وَتَصَرَّوْهُ فَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (۲۵۰)

جو الرسول کی پیروی کریں گے کہ نبی آتی ہوگا، اور اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تو رات و انجیل میں لکھی
پائیں گے، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا، گندہ
چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اُس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے تلے دبے ہوئے تھے، ان پھندوں سے
نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے، تو جو لوگ اُس پر ایمان لائے۔ اُس کے مخالفوں کے لئے روک ٹوک
(راہ حق میں) اُس کی مدد کی اور اس روشنی کے پیچھے ہوئے جو اس کے ساتھ بھی گئی ہے سو ہی ہیں
جو کامیابی پانے والے ہیں!

ان اطواق و سلاسل کی ایک شکل تو مستبدانہ ملوکیت تھی، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ گراں نشین و محکم گیر
صورت، معتقدانہ برہمنیت (یعنی اعتقادی روحانیت) تھی۔ ملوکیت کے آہنی شکنحوں کی گرفت انسان
کے جسم تک محدود ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی روح کو ان سے آزاد رکھ سکتا ہے۔ لیکن روحانیت
کی غلامی کی جڑیں انسان کے قلب کی گہرائیوں میں جا گزیں ہوتی ہیں۔ استبدادی زنجیروں کے لئے ارباب
حکومت کو یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ ان کی کڑیاں کمزور اور گسستہ نہ ہو جائیں۔ لیکن روحانیت کی زنجیروں کا
یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ان کی ایک کڑی بھی مضحل ہو جائے تو یہ بندہ بے دام ان بکھرے ہوئے
برہمنیت
ٹکڑوں کو اپنی مڑگان عقیدت سے ایک ایک کر کے اٹھاتا اور تقدس کے ہاتھوں سے جوڑ کر پھر
سے گلے میں پہن لیتا ہے، جسمانی غلام کو اگر اس کا آقا کدے کہ جا تو آزاد ہے تو وہ خوشی کے ترانے گاتا اُس
جیل خانہ سے طرارے بھرتا ہوا نکل جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا تک نہیں کہ کوئی داپسی کا اشارہ نہ کر دے
لیکن اگر کوئی پیر اپنے مرید سے کدے کہ جائیں تجھے اپنے حلقہ ارادت سے الگ کرتا ہوں تو اس پر یہ
گھڑی قیامت کی ہوتی ہے۔ وہ روتا ہے، گڑبڑاتا ہے، التجائیں کرتا ہے کہ حضور! مجھے اپنی کفشن بردار پول
کی سعادت سے محروم نہ کیجئے۔ مجھے اس سنگ آستان پر جبہ سائی کے شرف سے تہی دامن نہ کیجئے۔ میں
کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میری دنیا اور عاقبت خراب ہو جائے گی۔ میں دونوں جہانوں میں راندہ درگاہ
ہو جاؤں گا۔ میں ہر جگہ ملعون و مروجم قرار پاؤں گا۔ میرے آقا مجھ پر رحم کیجئے! مجھے اپنے حلقہ غلامی
سے آزاد نہ کیجئے۔ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میرے لئے دنیا میں کوئی آسرا باقی نہیں رہیگا۔

اگر آپ میں احساس انسانیت کی کوئی رمق باقی ہے تو مستبد قوتوں کے احکام کی تعمیل آپ بہ جبر و اکراہ کرتے ہیں، آپ کی روح اس سے ایسا کر سکتی ہے۔ آپ کے دل میں بغاوت کے آثار نمودار ہو سکتے ہیں لیکن باب روحانیت سے صادر شدہ فیصلوں کے خلاف اگر آپ کے دل کی گرائیوں میں کہیں ناخوشگواہی کا احساس تک پیدا ہو گیا تو آپ ڈرتے ہیں، کپکپاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ نہ معلوم حضرت قبلہ عالمیان کی نگہ عتاب آلود کیا قیامت برپا کر دے؟ اس لئے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ پیر صابا دل کے حالات تک سے واقف اور نگاہوں کی لغزشوں تک سے باخبر ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی حکم دین و دانش اور فراست و بصیرت کے کھلا ہوا خلاف بھی ہو تو بھی آپ یہ کہہ کر بلا چون و چرا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔

کہ سالک بے خبر بنود، ذراہ و رسم منتر لہا

غور کیجئے کہ مستبدانہ ملوکیت اور معتقدانہ روحانیت کی مملکت میں حدیث فکر، اور آزادی رائے کس طرح باقی رہ سکتی ہے؟ اور ایسا ماحول انسانی صلاحیتوں کو اذن برومندی کس طرح دے سکتا ہے؟ یہی وہ غلامی کی زنجیریں تھیں جنہیں توڑنے کے لئے بنی اکرم کی بعثت ہوئی، اور آپ نے دنیا کو قرآن کا پیغام انقلاب آفریں دیا۔

حسیت قرآن؟ خواجہ را پیغام مرگ

دستگیر بندہ بے ساز و برگ

اب بنی اکرم کی مختلف حیثیتوں پر غور کیجئے۔ سب سے پہلے آپ خدا کے رسول ہیں جن پر ایمان لانا شرط اسلام ہے۔ فرمائیے کہ روحانی اقتدار کا اس سے زیادہ بلند مقام بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر آپ ایک عظیم الشان سلطنت کے ”حاکم اعلیٰ“ بھی ہیں اور حاکم بھی اس انداز کے کہ آپ کے فیصلوں سے روگردانی تو ایک طرف، ان کے خلاف دل میں کبیدگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا فریضہ یہ بھی ہے کہ اپنی جماعت (ملت) میں حریت فکر و عمل پیدا کی جائے، اور اس انداز سے کہ ان کی تمام فطری صلاحیتیں نشو و ارتقا کی انتہائی بلندیوں تک جا پہنچیں۔ غور کیجئے کہ یہ تینوں حیثیتیں (یا کم از کم پہلی دو کے مقابلہ میں یہ تیسرا فریضہ حیات) کس قدر باہم متخالف و متضاد ہیں۔ انسان موٹر کار (یا اسی قسم کی کوئی اور مشین) نہیں کہ اسے آگے چلایا جائے تو پیچھے کی طرف سے جانے والے تمام پرزے خود بخود معطل ہو جائیں، انسانی شخصیت کے تمام پہلو بیک وقت کام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک استاد کے اپنے بچے بالعموم نالایق کیوں رہ جاتے ہیں؟ اور ایک سپہ سالار کی عائلی زندگی کیوں عام طور پر

کو مایا نہیں ہوتی؟ اس لئے کہ ایک نظم کا فریضہ جس نظم و ضبط کا مقناصی ہوتا ہے پوری محبت
 آس کے راستے میں حاصل ہو جاتی ہے، اور ایک سپہ سالار گھر میں بھی وہی نظام عسکریت رائج کرنا چاہتا
 ہے جس میں کوئی چپک نہیں ہوتی، اور مسالٰی زندگی کی کامیابی کا راز لچک اور سماسائی
 (Recommendation) میں ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف تقاضوں اور
 فریضوں میں امتیاز قائم کرنا، اور ان فاضل حدود کو عسر بھر اپنی اپنی جگہ پر رکھنا، بڑا دشوار ہے۔ کوئی
 غیر معمولی شخصیت ہی اس کی اہل ہو سکتی ہے۔ جذبات کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر بھی دانش و بینش کے
 تقاضوں کو نظر انداز نہ ہونے دینا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔

باچیں زور جنوں پاس گریباں داشتہ
 در جنوں از خود ز رفتن کار ہر دیوانہ نیست

رسول کی زندگی کی عظمت کا راز ہی اس میں ہے کہ وہ اتباع و اطاعت کے استغنیٰ بڑے نظام کو قائم
 رکھے ہوئے انسان کی فطری صلاحیتوں اور عزت و خودی کی استعدادوں کو کہیں بھی کچلے نہیں جانے
 دیتا، اس لئے کہ اس نظام میں اطاعت و انقیاد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کو اس اطاعت میں
 اپنے فطری تقاضوں کی تسکین کا سامان نظر آتا ہے۔ جیسے دھوپ میں چلنے والے مسافر سے کہہ دیا
 جائے کہ جلدی سے اس درخت کے سائے میں آ بیٹھو تو وہ اس «حکم» کی تعمیل میں کوئی گرائی محسوس
 نہیں کرے گا بلکہ اسے نظر آئے گا کہ اس کی اپنی فطرت کی آواز ہی جس پر وہ عمل پسند رہا ہوا ہے۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (۲۲)

اس نے تمہارے لئے دین میں کوئی گرائی نہیں رکھی۔

کا یہ دوسرا معنی ہے

بجز بہ اعماق غمیبہ خود مہیں

فاش می خواہی اگر اسرار دیں

اب چنیں دیں، از خدا ہجوری است

گونا بینی، دین تو مجھوری است

اس اہم اور نازک فریضہ کی ادائیگی کے لئے سب سے پہلے رسول کی بشریت کو اس درجہ نمایاں طور پر
 سامنے لایا جاتا ہے کہ وہ جماعت کو محسوس کر دیتا ہے کہ وہ انہی میں سے ایک ہے۔ کوئی مافوق البشر
 ہستی نہیں ہے قرآن کریم کی آیات پر غائر نگاہ ڈالنے اور پھر دیکھنے کس قدر
 بشریت رسول

عنوانات مختلفہ اور سالیب متوعہ سے اس گوشت کو بار بار سامنے لایا گیا ہے۔

مکمل تفصیل اس اجمال کی معارف القرآن جلد دوم (عنوان دہی) میں گزر چکی ہے۔

انہیں بتایا جاتا ہے کہ رسول انہیں میں سے ایک آدمی ہے۔

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَلَيَشْرِ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَهُمْ قَدَرٌ مِّمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ الْكَافِرُوْنَ اِنَّ
هٰذَا اَلْسِفَرُ الْمُبِيْنُ ۝ (۱۸)

کیا لوگوں کو اس بات پر اچھٹا ہوا کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی؟ اس بات کی وحی، کہ لوگوں کو (انکار و بد علی کے نتائج سے) خبردار کر دے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیدے کہ پروردگار کے حضور ان کے لئے اچھا مقام ہے؟ کافروں نے کہا، بلاشبہ یہ شخص جادوگر ہے، کھلا جادوگر!

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ (۱۹)

اے پیروانِ دعوتِ ایمانی! تمہارے پاس (اللہ کا) ایک رسول آگیا ہے، جو تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا رنج و کلفت میں پڑنا اُس پر بہت شان گذرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کا بڑا ہی خواہشمند ہے۔ وہ مومنوں کے لئے شفقت رکھنے والا، رحمت والا ہے!

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى اَنْتُمْ اَلْهٰكُمُ الْوَحٰدُ قَمَنْ كَانَ
يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ۝
(۱۸۰) نیز (۱۸۱)

(اے پیغمبر اسلام!) کہہ دے ”میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ البتہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک ہے، اُس کے سوا کوئی نہیں“ پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، تو چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی (اطاعت و محکومیت) عبدیت میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے، (بس اس کے سوا میری کوئی پکار نہیں)

جو عام لوگوں کی طرح رہتا، سہتا، کھاتا، پیتا، چلتا، پھرتا ہے۔ تمہیں زمین کی اور اپنے آپ کو آسمان کی مخلوق نہیں سمجھتا۔

وَقَالُوْا اٰمَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يٰ اَكْلُ الطَّعَامِ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ط لَوْ لَا اَنْزَلَ
اِلَيْهٖ مَّلٰكٌ فَيَكُوْنُ مَعَهٗ نَذِيْرًا ۝ (۱۸۲) نیز (۱۸۳)

اور یہ منکرین حق یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو ہماری ہی طرح کھانا کھاتا، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی ڈرانے والا فرشتہ بھیج دیا جاتا؟ (تاکہ وہ لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا!)

عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر اپنی مدتِ حیات ختم کر کے وفات پانچا سے گا۔

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿۳۹﴾ (نیز ۳۹)

اور (اے پیغمبر اسلام!) ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشگی نہیں دی (اور نہ تیرے لئے

ہمیشہ زندہ رہنا ہے) پھر اگر تجھے مرنا ہے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟

نہ اس کی پیدائش میں کوئی چیز خارقِ عادت، نہ زندگی میں کوئی انوکھا پن۔ اور نہ ہی موت میں کچھ مافوقِ بشریت۔ نہ اس کے پاس کچھ غیبی خزانے ہیں، نہ ہی یہ علم غیب رکھتا ہے۔

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَنِيعُ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾ (۴۰)

اے پیغمبر اسلام! ان لوگوں سے کہہ دو "میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے غیبی خزانے ہیں۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ نہ میرا یہ کہنا ہے کہ میں (انسانیت سے ما دما د) فرشتہ ہوں۔ میری حیثیت تو فقط یہ ہے کہ اُسی بات پر چلتا ہوں جس کی خدا نے مجھ پر وحی کر دی ہے" (اور اسی کی طرف تجھیں بھی بلاتا ہوں۔ پھر ان سے پوچھو "کیا وہ جو اندھا ہے (اور حقیقت کے لئے کوئی علم و یقین نہیں رکھتا) اور وہ جو بینا ہے (کہ حقیقت کی روشنی دیکھ رہا ہے) دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟"

قوائینِ فطرت کے کاروبار میں اسے کچھ دخل نہیں۔ اس لئے اور تو اور یہ اپنے لئے بھی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ بجز اس اختیار و ارادہ کے جو دوسرے انسانوں کو دیا گیا ہے۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ (نیز ۴۱-۴۲)

ما تفصیل جلد اول عنوان علم الہی میں گزری چکی ہے۔

(اے پیغمبر اسلام!) تم کہہ دو ”میرا حال تو یہ ہے کہ خود اپنی جان کا نفع نقصان بھی اپنے قبضہ میں نہیں رکھتا۔ وہی ہو کر رہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ضرور ایسا کرتا کہ بہت سی منفعت ہو ریتا اور (زندگی میں) کوئی گزند مجھے نہ پہنچتا۔ میں اس کے سوا کیا کہوں کہ مانتے والوں کے لئے خبردار کر دینے والا اور بشارت دینے والا ہوں“

اس کا کام راستہ دکھانا ہے کسی کے دل کو بدل کر اسے راستہ پر لگانا بھی اس کے اختیار میں نہیں۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُتَّعِدِينَ ۝ (۲۵۶)

(اے پیغمبر اسلام!) تم اس کی قدرت نہیں رکھتے کہ جس کسی کو ہدایت پر لانا چاہو لا سکو؟ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے اور وہی ہدایت پانے والوں کو جانتا بھی ہے۔

کہ کون ہدایت پانے والا ہے اور کون نہیں؟

حتیٰ کہ تمہارے غلوں میں اختلاف پیدا کر کے جو جماعتی یک رنگی پیدا کر دی ہے تو یہ بھی خدا کے مقلب القلوب ہی نے کیا ہے۔

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ كَمَا نَفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (۲۵۷)

اور وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں باہم اُلفت پیدا کر دی۔ (اے پیغمبر!) اگر تو وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتا جو روئے زمین میں ہے، جب بھی ان کے دلوں کو باہمی اُلفت سے نہ جوڑ سکتا لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں باہمی اُلفت پیدا کر دی۔ بلاشبہ وہ داپنے کاموں میں غالب اور حکمت والا ہے!

میرے خود ہمارے لئے (اور نہ ہی اپنے لئے) کسی چیز کو حلال قرار دے سکتا ہے نہ حرام؟ حکمت و رحمت کے لئے اسے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ

أَوْدَمَ مِمَّا سَفَوْحًا أَوْ لَحْمِ خَيْرٍ يَرِي فَإِنَّهُ رَحِيمٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۲۵۸)

(اے پیغمبر اسلام!) تم کہہ دو ”جو وحی مجھ پر بھیجی گئی ہے۔ میں، اُس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ کھائے دالے پر اس کا کھانا حرام ہو۔ الا یہ کہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو

کہ یہ چیزیں بلاشبہ حرام ہیں، یا پھر جو چیز موجب معصیت ہو کہ غیر خدا کا نام اس پر پکارا گیا ہو، (تو بلاشبہ وہ بھی حرام ہے) پھر اگر کوئی آدمی (حلال چیز نہ ملنے کی وجہ سے) مجبور ہو جائے اور مقصود نافرمانی نہ ہو، نہ حد ضرورت سے گزر جانا (اور وہ جان بچانے کے لئے ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھائے) تو بلاشبہ تمہارا پروردگار بخشنے والا رحمت والا ہے!

اس لئے کہ یہ انسان کو اپنا غلام و محکوم بنانے نہیں آیا، بلکہ خدا کے احکام کی اطاعت کرا نے آیا ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ (۳/۷۶)

کسی انسان کو یہ بات سزاوار نہیں کہ اللہ اسے (انسانوں کی ہدایت کے لئے) کتاب، اور حکومت، اور نبوت، عطا فرمائے، اور پھر وہ انسانوں کوں سے کہے، خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ (یعنی خدا کے احکام کی جگہ میرے حکموں کی اطاعت کرنے لگ جاؤ) بلکہ چاہئے کہ ربانی انسان (یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والے) بنو اس لئے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو، اور اس لئے کہ تم اس کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہو۔

پھر یہ بھی یاد رکھو کہ یہ نظام کچھ اس کی زندگی ہی تک محدود نہیں کہ اس کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝ (۳/۱۴۴)

اور محمد اس کے سوا کیا ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول گذر چکے ہیں (جو اپنے اپنے وقتوں میں ظاہر ہوئے، اور راہ حق کی دعوت دے کر دنیا سے چلے گئے) پھر اگر ایسا ہو کہ وہ وفات پائیں (اور بہر حال انھیں ایک دن وفات پانا ہے) یا (فرض کر دو) ایسا ہو کہ وہ قتل ہو جائیں تو کیا تم اس لئے پاؤں راہ حق سے پھر جاؤ گے، (اور ان کے مرنے کے ساتھ ہی تمہاری حق پسندی بھی ختم ہو جائے گی؟) اور جو کوئی راہ حق سے اس لئے پاؤں پھر جائیگا تو وہ (اپنا ہی نقصان کرے گا) خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں (یعنی نعمت حق کی قدر دانی کرنے والے ہیں) تو قریب ہے کہ خدا انھیں ان کا اجر عطا فرمائے!

اس آیت مقدسہ کو سرسری طور پر دیکھ کر نہ گزر جائیے، یہ دین کے بہت بڑے اصول کی حامل ہے غور کیجئے!

اس میں کس قدر واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ دین میں شخصیت پرستی کو کوئی دخل نہیں۔ اور تو اور، خود ذات رسالت مآبؐ کہ جن کے متعلق ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

نظام دین میں اس ذات اقدس و اعظم کی بھی ذاتی حیثیت (Personal Capacity) بجز این نیست کہ وہ خدا کے پیغامبر، اور مرکز ملت ہیں۔ حضورؐ کی وفات کے بعد، یہ پیغام خداوندی (یعنی قرآن کریم)، اپنی اصل شکل میں قیامت تک باقی رہیگا۔ کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے رکھی ہے، اسی لئے حضورؐ کی رسالت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ باقی رہا منصب مرکز ملت۔ سو یہ ملت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اور سلسلہ بہ سلسلہ آگے چلے گا۔ لہذا نظام دین کا انحصار کسی شخصیت پر نہیں۔ اسی حقیقت کبریٰ کو متعلمین بارگاہ رسالت، یعنی صحابہ کرامؓ نے کس وضاحت سے سمجھ لیا تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے، جو حضورؐ کی وفات کے وقت پیش آیا۔ ظاہر ہے کہ حضورؐ کی وفات نے اس زمرہ عشاق نبوت میں محشر بپا کر دیا ہو گا۔ لیکن عین اس حشر باماں سامعہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ منبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے منہ مایا کہ

اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

اے لوگو! جو شخص محمدؐ کی عبادت اختیار کئے ہوئے تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود مر گیا ہے لیکن جو اللہ کی عبادت اختیار کئے ہوئے تھا تو اُسے سمجھ لینا چاہئے کہ اللہ زندہ ہے اُسے کبھی موت نہیں آئیگی۔

اس کے بعد آپؐ نے وہ آیت پڑھی جو اد پرورج کی جاپکی ہے (مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام کی ماہیت، حضورؐ کی صحیح صحیح پوزیشن، اور اس تعلیم و تربیت کے نتائج کا اندازہ کرنے کے لئے جو حضورؐ نے اپنی جماعت کو دی، ارباب بصیرت کے لئے صرف یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے۔

***

پھر قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا کہ جن معاملات میں حضورؐ اپنے اجتہاد سے حضورؐ کا ذاتی اجتہاد فیصلہ کیا کرتے تھے ان فیصلوں میں غلطی کا بھی امکان تھا۔ چنانچہ کئی ایک ایسے مواقع پر قرآن میں تادیب بھی آئی ہے۔ مثلاً جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضورؐ کے فیصلہ پر حکم آیا کہ

مَا كَانَ لِتَيْبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى شَيْءٌ يَشْتَرِي فِي الْأَرْضِ تَرْيَدُونَ عَرْضَ
الدُّنْيَا مِنَ اللَّهِ يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۱۱)

نبی کے لئے سزاوار نہیں کہ اُس کے قبضہ میں قیدی ہوں جب تک کہ ملک میں غلبہ حاصل نہ کرے
(مسلمانو!) تم دنیا کی متاع چاہتے ہو، اور اللہ چاہتا ہے (بھیس) آخرت (کا اجر دے) اور
اللہ غالب ہے حکمت والا!

جنگ تبوک میں جن لوگوں کی درخواست پر حضورؐ نے انہیں عدم شمولیت کی اجازت دے دی تھی اُن کے
معلق ارشاد ہوا کہ

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۚ لِمَ أَذِنْتُ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
الْكَاذِبِينَ ۝ (۱۲)

دے پیغمبر اسلام! اللہ تجھے معاف کرے! تو نے ایسا کیوں کیا کہ (ان کی منافقت نہ
غذر داریوں پر) انہیں (پیچھے رہ جانے کی) رخصت دے دی؟ اس وقت تک رخصت
نہ دی ہوئی کہ تجھ پر کھل جائے کون سچے ہیں؟ اور تو معلوم کر لیتا کون جھوٹے ہیں؟
آپ نے ایک مرتبہ ایک خاص قسم کا شہد نہ کھانے کا عہد کیا تو اس پر حکم آیا کہ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۳)

اے پیغمبر اسلام! جو چیز تم پر اللہ نے حلال کر رکھی ہے اس کو قسم کھا کر (خود پر کیوں حرام
کرتے ہو؟) کیا، اپنی بی بیوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے؟ اور اللہ بخشنے والا رحم
کرنے والا ہے!

آپ کے نابینا صحابی (ابن مکتومؓ) کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، جن کا قریش کی مجلس میں آنا آپ پر گراں
گذرا تھا۔ اس پر فوراً زبان وحی سے تادیب آگئی کہ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَلَا أَعْلَمُ ۝ (۱۴)

(پیغمبر) چین بہ چین ہو گیا اور متوجہ نہ ہوا اس لئے کہ اُس کے پاس ایک اندھا آیا۔
ان واقعات کا قرآن نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ حضورؐ کی عبدیت اور بشریت نکھر کر سامنے آجائے اس
ضمن میں حضورؐ سے ارشاد ہوا کہ وہ لوگوں پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ -

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُؤْمَرُ بِهُ إِلَىٰ رَبِّي ۖ

اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝ (۳۲)

اے پیغمبر اسلام! تم کہہ دو کہ ”اگر میں (بھی بفرض محال) گمراہ ہو جاؤں تو میری بے راہ روی مجھ پر ہی (وبال بن کر) پڑے گی۔ اور اگر میں ہدایت پا جاؤں تو بھی اس میں میری کچھ بڑائی نہیں، بلکہ یہ ہدایت) اس وحی (آسمانی) کی بدولت ہوگی، جو میرا پروردگار مجھ پر نازل کرتا ہے۔“
بلاشبہ وہ (سب کچھ) سننے والا۔ اور بہت قربت رکھنے والا ہے!

اس کی علمی تائید | یہ قرآنی احکام تھے جن کی عملی تفسیر بنی اکرم کی حیات طیبہ کے ایک ایک گوشے میں ملتی ہے۔ شروع سے اخیر تک، ہر مرحلہ اور ہر منزل میں بعثت کے ابتدائی ایام کا ذکر ہے کہ آپ کے چچا ابوطالب بیمار ہو گئے انہوں نے آپ سے دعا و صحت کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی، وہ اچھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے! خدائے اکبر کا کہنا ماننا ہے۔ اب دیکھئے۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ابوطالب کے ذہن پر اپنے روحانی رفیق، قرب الی اللہ، اور مافوق البشریت کا تصور نہایت آسانی سے قائم کیا جاسکتا تھا لیکن حضورؐ نے نہایت سادگی سے فرمایا کہ اس میں میری خصوصیت نہیں۔ اگر آپ بھی خدا کا کہنا ماننے لگ جائیں، تو خدا آپ کا کہنا مان لے۔

اور بعثت کے آخری ایام کا ذکر ہے کہ حضورؐ کے صاحبزادہ (ابراہیم) نے جس روز انتقال کیا، اتفاق سے اسی روز سورج گرہن لگا۔ وہ تو خیر پھر بھی عرب کا ملک تھا اور آج سے چودہ سو سال پہلے کا زمانہ۔ اس قسم کا واقعہ اگر آج بھی کسی روحانی پیشوا کے متعلق رونما ہو جائے تو لوگ فوراً دست عقیدت آگے بڑھا دیں، اور اس کی عام شہرت ہو جائے۔ لوگوں نے اس قسم کا خیال ظاہر کیا کہ آپ کے غم میں جہاں سماوی نے سیاہ کپڑے پہن لئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روحانی تسلط جاننے کے لئے اس قسم کے واقعہ سے نہایت عمدہ فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے لیکن حضورؐ نے از خود لوگوں کو جمع کیا اور نہایت واضح الفاظ میں کہا کہ ”سولج اور چاند گرہن فطرت کے قوانین کے تابع لگتا ہے اسے کسی کی زندگی اور موت سے کچھ اسٹیج نہیں۔“
توہم پرستی کا استیصال | توہم پرستی کو مذہب کا جزو سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کو یہ سمجھنا کہ اس میں اوہام پرستی کا کوئی نہ کوئی شائبہ ضرور ملے گا، اور اسے مذہبی

تقدس حاصل ہوگا لیکن قرآن نے جو دین پیش کیا اس کی دعوت علی وجہ البصیرت تھی [دیکھئے (۱۲۸)]

اس لئے اس میں توہم پرستی کی کہیں کوئی گنجائش نہ تھی۔ توہم پرستی انسانی عقل و دانش میں تعطل اور فہم بصیرت میں جو دبیدا کر دیتی ہے۔ اس لئے بنی اکرم نے ہر قسم کی توہم پرستی کا استیصال کر دیا۔ اور اس ملک اور قوم

صا معجزات کا بیان ذرا آگے چل کر آئیگا۔

سے جن کے رگ و ریشہ میں ادھام پرستی سرایت کر چکی تھی۔ عرب میں غیب دانی کے مدعی کاہن قدم قدم پر درج
تزویر بچھپائے رہتے تھے۔ آپ نے تاکیداً ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کاہنوں کے پاس نہ جایا کرے۔ عالم
الغیب صرف خدا کی ذات ہے۔ (حتیٰ کہ رسول کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، کما نیت کے علاوہ وہاں فال
لینے کا بھی بڑا رواج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ فال لینا وہم ہے، اس سے انسان کو اپنے ارادہ سے باز نہیں
رہنا چاہئے۔ غور فرمائیے! انسانی اختیار اور ارادے کی اہمیت کو کس قدر واضح کیا گیا ہے۔ اسی طرح
(ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق) حضورؐ نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک، گنڈہ، تعویذ، شرک ہیں۔

غیر امتیازی وضع زندگی | آپ نے اپنی زندگی اس قدر سادہ رکھی تھی کہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی
بھی آپ کو اپنے میں سے محسوس کرتا تھا۔ تراش خراش، وضع قطع، لباس

خوراک، کسی چیز میں بھی کوئی امتیازی خصوصیت اختیار نہیں فرمائی، وہی اپنے زمانہ کی معاشرت انہی
سربوں کی سی زندگی جن میں آپ پیدا ہوئے۔ نہ روحانی تقدس کا کوئی امتیازی نشان، نہ بادشاہت
اور حکومت کی کوئی مایہ الامتیاز خصوصیت۔ ہمارے یہاں فرق مناصب و مدارج کی کوئی نہ کوئی امتیازی
علامت ضرور دکھائی دے گی، جو صاحب منصب کو اور انسانوں سے الگ کر کے دکھلا دے۔ یہ تو دنیاوی
وجاہت کا حال ہے، روحانی قیادت میں اس سے بھی بڑھ کر امتیازات کی دنیا قائم ہے۔ وہاں لباس،
تراش، وضع قطع، چال ڈھال، نشست برخاست، ہر رنگ اور ہر ڈھنگ میں ایک خصوصیت پیدا
کی جاتی ہے، تاکہ یہ لوگ کسی اور دنیا کی مخلوق دکھائی دیں۔ ارباب شریعت کو دیکھئے تو عام انسانوں
سے بالکل الگ تھلگ دکھائی دیں گے۔ عمائد طریقت کے طائفہ مقدسہ پر نگاہ ڈالئے تو وہاں ایک
نرالی دنیا دکھائی دے گی۔ کسی شیخ طریقت کی مجلس میں جاسیے حضرت صاحب کی کیفیت یہ ہوگی کہ بت
بینے بیٹھے ہیں۔ اپنے بدن سے کبھی تک بھی آپ نہیں اڑاتے۔ اس کے لئے بھی ایک خادم موڑ چل بڑا
کھڑا ہوگا۔ اگر اٹھتے ہیں تو کوئی بیس خدام حلقہ گیر ہوں گے، کوئی جوہ پنا رہا ہے، کوئی عصا اٹھا رہا ہے،
کوئی راسہ صاف کر رہا ہے، کچھ سر جھکا سئے دائیں بائیں جلو میں جا رہے ہیں۔ باقی پیچھے پیچھے خاموش
چل رہے ہیں۔ انھوں نے ذرا گردن ایک طرف کو موڑی تو دس خدام سمیع ارشاد کے لئے آگے بڑھ گئے۔
لیکن ایک اور مجلس ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس میں ”روحانی قیادت“ کی یہ کیفیت ہے کہ قیامت

معاشرت نبوی | تک کے مسلمان اس پر ایمان لانے کے لئے مکلف ہیں۔ دنیوی حکومت کا
یہ عالم ہے کہ ایک سلطنت کے مالک ہیں۔ لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ اپنا
جوہر آہ مرتع کر رہے ہیں۔ ایک صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضورؐ ایسے میں ٹانگ دو، تو فرماتے

ہیں کہ یہ شخص پسندی ہے جو مجھے مرغوب نہیں۔ گھر میں اپنے کام کاج خود کرتے ہیں مسجد قبا اور مسجد نبوی کی تعمیر اور خندق کے کھودنے میں عام مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ دوستوں کی مجلس میں دعوت کا سامان تقاسب نے کام بانٹ لئے، آپ نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں میں لاؤں گا صحابہ نے تامل کیا تو منسرد فرمایا کہ میں امتیاز پسند نہیں کرتا۔ غزوہ بدر میں سواریاں کم تھیں اس لئے باری باری سے اونٹوں پر چڑھتے اترتے تھے حضور بھی دوسروں کی طرح ایک اونٹ کے ساتھ دو آدمیوں میں شریک تھے۔ جان نثار ہمراہی اپنی باری حضور کی خدمت میں پیش کرتے تو آپ فرماتے کہ نہ تم مجھ سے زیادہ پیادہ چل سکتے ہو، اور نہ میں تم سے کم ثواب کا محتاج ہوں۔ غزوہ خیبر میں جب آپ کا داخلہ ہوا تو آپ ایک عام گدے پر سوار تھے، جس میں لگام کی جگہ کھجور کی چھال بندھی تھی۔ جناب ابن ارشث ایک صحابی تھے جنہیں حضور نے کسی غزوہ پر بھیجا۔ ان کے گھر میں پیچھے کوئی مرد نہ تھا، اور عورتوں کو دودھ دوہنا نہیں آتا تھا۔ آپ ہر روز ان کے گھر جاتے، اور دودھ دوہ آیا کرتے، برابر کے صحابی تو ایک طرف، مدینہ کی لونڈیاں آپ کی خدمت میں آتیں اور جو کام کہتیں حضور اٹھ کر کر دیتے۔ مدینہ کی بیواؤں اور مساکین سب اطمینان سے رہتے تھے کہ ان کے کام حضور نے اپنے ذمے لے رکھے تھے مجلس میں اپنے لئے کوئی امتیازی مقام متعین نہیں فرمایا تھا ایک مرتبہ صحابہ نے اس خیال سے کہ باہر سے آنے والوں دبا لخصوں دوسری سلطنت کے سفیروں کو حضور کے پہچاننے میں دقت ہوتی ہے، صدر میں ذرا سی ادب کی نشست بنادی، تو حضور سخت برا فروختہ ہوئے اور اسے فوراً گرا دیا۔ فردغہ میں قریشی دوسروں سے ممتاز جگہوں پر بیٹھتے تھے صحابہ نے چاہا کہ آپ کے لئے ایک طرف چھوٹا سا چھپر ڈال دیا جائے۔ آپ نے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ کسی مقام پر کسی کا خاص حق نہیں۔ جو جہاں پہلے پہنچ جاتے وہ اسی کی جگہ ہے۔ مخاطب میں بھی کوئی امتیازی لقب پسند نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کو مخاطب کر کے سیدنا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کی راہ اختیار کرو، شیطان تمہارے مقام سے گرا نہ دے۔ میں عبد اللہ کا بیٹا محمد ہوں، خدا کا بندہ اور اس کا رسول۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تو صحابہ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ عجیبوں کا دستور ہے ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت قیس بن سعد نے ایک مرتبہ حضور سے کہا میں نے حیرہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رئیسوں کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے آپ اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ اس پر آپ نے اس کی سخت ممانعت فرمائی۔ جو ذات گرامی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا پسند نہ کرے، وہ خدا بن کر لوگوں سے سجدے کس طرح کر سکتی تھی؟ ذالبتہ محبت کے لئے آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت

علا آج اپنے آپ کو قریشی سید کہلاتے والے ذرا سے غور سے دیکھیں۔

فاطمہ کشریف لائیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور جوش محبت میں بیٹی کا ہاتھ چوم لیتے (یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں لیکن انسانی سیرت کا صحیح اندازہ تو چھوٹے چھوٹے واقعات سے ہی لگا کر ملتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات میں تو تصنع کا بھی امکان ہوتا ہے۔ انسان کی صحیح زندگی کی جھلک روزمرہ کے معمولی کام کاج میں نظر آئی کرتی ہے۔ یہ سادگی، اور عدم تمیز و امتیاز اس تعلیم کا جزو تھی جس سے آپ اپنی جماعت کے دلوں سے ”تمیز بندہ و آقا“ کا طاغوتی خوف دور کر کے ان میں صحیح جذبہ حریت و روح آزادی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا تو نبوت کے رعب سے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں! میں فرشتہ نہیں ہوں، کوئی مافوق الفطرت ہستی نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو کھانا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔

واقعہ رہے کہ حضورؐ کی یہ سادگی اور فروتنی، مفلسی کے ادب یا مذہبی تقشف کی بنا پر نہیں تھی۔ آپ ایک سہولت کے مالک تھے، اس لئے افلاس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کی یہ سادگی استغنا کا فقر (یا فقر کا استغنا) تھا جس سے مفہوم یہ ہے کہ سب کچھ رکھتے ہوئے اس سے شان بے نیازی پیدا ہو جائے نہ ہی یہ۔ ہیمنیت تھی کہ حضورؐ رہبانیت کو مٹانے آئے تھے، مفلسی، جس میں انسان اپنی ضروریات کے لئے دوسروں کا دست نگر ہو جائے، خدا کا عذاب ہے، اور حضورؐ کے ارشاد کے مطابق سواد الوجہ فی الدنیا و آخرت میں (دنیا اور آخرت میں) اسی لئے جن باتوں پر حضورؐ بیعت لیتے تھے ان میں ایک یہ بھی تھی کہ لا تسعوا والناس شیئاً۔ (لوگوں سے سوال مت کرنا) کہ سوال کرنے سے انسان کی خودی مٹی میں مل جاتی ہے اور وہ شرف انسانیت کے رفیع و رفیع مقام سے صنعت خودی کی پستیوں میں گر جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے اس نے کہا کہ ایک بچھونا ہے اور ایک پانی پینے کا پیالہ۔ آپ نے دونوں چیزیں منگالیں اور ددرہم میں فروخت کر دیں۔ ایک ددرہم کا کھانا اس کے گھر بھیج دیا، اور ایک ددرہم کی رسی منگ کر اسے دیدی، کہ پناؤ جنگل سے لکڑیاں لا کر شہر میں بیچا کر دو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آیا تو اس کے پاس دس ددرہم جمع ہو گئے تھے۔ آپ اس سے بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ حضورؐ کا معمول تھا کہ اگر کسی میت پر کچھ قرض ہوتا تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ فرماتے۔ صحابہ سے کہتے کہ تم جنازہ کی نماز پڑھاؤ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا کہ مومن کا شرف رات کی نماز، اور اس کی غرت انسانوں سے بے نیاز ہو جانا ہے۔

نازاد انداز ہا دارد بے

بے نیازی ناز ہا دارد بے

ہم یہ بحر اندر نگوں پیمانہ باش

چوں حباب از غیرت مردانہ باش

اس میں مشبہ نہیں کہ روایات میں ہمارے سامنے ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ حضور کو دو، دو، دو، دن کا فاقہ ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، گھر میں کچھ ساز و سامان نہیں۔ بظاہر بڑے عسر اور افلاس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہی روایات کو ہمارے دُور بخنی کے معلم حضرات نکبت و زبوں حالی کی طرح دستاویز میں بطور اسناد پیش کر دیتے ہیں، اور خدا سے نہیں ڈرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کی یہ بے ساز و سامانی استغنا رک کا فقر تھا، بادشاہت کی بے نیازی مفلسی و محتاجی نہیں | تھی، افلاس کے فاقے، اور فلاکت کا عسر نہ تھا۔ استطاعت کے باوجود

فاکساری، یہ قابل ستائش ہے۔ چنانچہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جو شخص عمدہ کپڑے پہنے کی استطاعت رکھتا ہے لیکن از روئے فرد تنی انھیں نہیں پہنتا۔ خدا قیامت میں اسے ایساں کا پسندیدہ عطا کرے گا۔ ترمذی ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے لوگوں کو غرور و تکبر سے منع کیا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے اچھا کپڑا، اور اچھا جوتا بہت پسند ہے، یہ تو غرور نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ خدا جمال کو پسند کرتا ہے۔ غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کیا جائے اور لوگوں کی تحسیر کی جائے۔ پھر یہ فرد تنی اور سادگی بخل کی بنا پر بھی نہ ہونی چاہئے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں نہایت کم حیثیت کے کپڑے پہن کر آیا۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ مال تمھارے پاس ہے۔ اُس نے کہا کہ اونٹ، گھوڑے، مال، مویشی، سب کچھ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب خدا نے تمھیں مال عطا کیا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمھارے جسم سے بھی ظاہر ہونا چاہئے۔

پھر جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے حضور کی یہ سادگی اور بے نیازی، رہبانیت اور تقشف کی بنا پر بھی نہ تھی۔ ایک دفعہ دو صحابی خدمت میں آئے، اور کہا کہ ہم میں سے ایک نے ترک حیوانات کا غرم کر رکھا ہے، اور دوسرے نے ترک نکاح کا۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو دونوں سے متمتع ہوتا ہوں۔ اس پر انہوں نے بھی اپنا عہد ترک کر دیا۔ قبیلہ باہلہ کے ایک شخص کوئی

سال بھر کے بعد حاضر خدمت ہوئے۔ ان کی صورت ایسی بدل چکی تھی کہ آپ پہچان نہ سکے۔ انھوں نے اپنا نام بتایا تو حضور نے فرمایا کہ تم تو نہایت خوش چہرہ تھے، تمھاری صورت کیوں بگڑ گئی۔ انھوں نے کہا کہ جب سے آپ سے رخصت ہوا ہوں متصل روزے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی جان کو غراب میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کسی سفر میں ایک صحابی کا گدرا ایک غار پر سے ہوا جس میں پانی تھا اور آس پاس کچھ بوٹیاں تھیں۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ حضور مجھے ایک ایسا اچھا غار مل گیا ہے جس میں ضرورت کی سب چیزیں موجود ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہاں گوشہ گزریں ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ

میں یہودیت اور نصرانیت لے کر دنیا میں نہیں آیا۔ میں آسان اور سہل دین ابراہیمی لے کر آیا ہوں۔
 تقدس کی بارگاہوں میں دیکھئے، جہاں کسی مذہم کا پاؤں پڑ جائے تو اس خاک کو آنکھوں کا شرمہ
 بنایا جاتا ہے۔ یہ وہی شخصیت پرستی ہے جو شرک کی طرف منجر ہوتی ہے۔ حضورؐ اس کا خاص طور پر خیال
 رکھتے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہونے لگ جائے۔ ایک مرتبہ آپؐ دھوکہ کھ رہے تھے جو پانی
 گرا بعض لوگوں نے اسے تبرکاً بدن پر لیا۔ آپؐ نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ خدا اور خدا
 کے رسولؐ کی محبت میں۔ فرمایا کہ خدا اور خدا کے رسولؐ کی محبت کے حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں۔ اس کا
 طریقہ یہ ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، امین بنایا جائے تو امانت ادا کرے، اور کسی کا پروسی ہو تو
 ہمسائیگی کو اچھی طرح نبھائے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب خدمت بنوی میں حاضر ہوئے تو اثنائے گفتگو میں
 کہا کہ ”جو خدا چاہے اور جو آپ چاہیں“ آپؐ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ تم نے مجھے خدا کا شریک و
 ہمسر ٹھہرا دیا۔ یہ کہو کہ ”جو خدا چاہے اور بس! ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر آپؐ تشریف فرما تھے،
 انصار کی لڑکیاں گارہی تھیں، گاتے گاتے انھوں نے یہ گانا شروع کیا۔

فینا رسول یعلم ما فی غد۔ ہم میں ایک ایسا پیغمبر ہے جو کل کی بات جانتا ہے! آپؐ نے منع
 فرمایا کہ یہ نہ کہو۔ وہی گاتے جاؤ جو پہلے گاتی تھیں۔ بخاری میں روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں ایک
 انسان ہوں۔ میرے سامنے مقدمات آتے ہیں تو ایک فریق دوسرے فریق سے اپنے مدعا کو بہتر طریقہ پر
 ادا کرنے والا ہوتا ہے، جس سے گمان ہو جاتا ہے کہ وہ سچا ہے | **فیصلوں میں غلطی کا امکان** | اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ لہذا اگر کسی شخص کو

اس فیصلہ کے مطابق اپنا حصہ نہیں بلکہ دوسرے بھائی کا حصہ ملتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے۔
 اب خواہ (قانونی استحقاق کے مطابق) اسے لے لے خواہ (بنا پر تقویٰ) اسے چھوڑ دے۔
 اہل مدینہ نے کھجور کا مورنا مادہ کھجور پر ڈالا کرتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اس کا بھار گانے کی کیا
 ضرورت ہے؟ اہل مدینہ نے اسے ارشاد نبویؐ خیال کر کے گا بھا لگا نا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ درختوں پر
 پھل بہت کم آیا۔ انھوں نے اس باب میں حضورؐ سے عرض کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ میں نے قیاساً کہا تھا کہ اس
 کی ضرورت نہیں تم لوگ ان معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ البتہ جیب میں کوئی دین کے معاملہ میں

مدا پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اجتہاد استنباط نبویؐ میں غلطی کا امکان ہوتا تھا اس لئے کہ حضورؐ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ مگر وہ پیش
 کے احوال و ظروف پر نگہ رکھ کر استنباط نتائج کرتے تھے، اس لئے ان میں غلطی بھی ہو سکتی تھی۔ زیر نظر روایت اور اس کے بعد کا
 واقعہ اس حقیقت کی زندہ شہادت ہے اور یہ قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق ہے جو پہلے درج کیا جا چکا ہے۔

فیصلہ دوں تو اس کی تعمیل نہ ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ آپ نے اپنی بشریت اور رسالت کی حیثیت کو کس طرح نمایاں طور پر الگ الگ کر کے بتا دیا ہے۔ حضورؐ کی تربیت یافتہ جماعت کی نگاہوں میں یہ تفریق اس قدر واضح تھی کہ جس معاملہ میں انہیں آپ سے اختلاف رائے ہوتا وہ فوراً دریافت کر لیتے کہ یہ وحی کا فیصلہ ہے یا حضورؐ کی ذاتی رائے۔

بشریت و رسالت کا فرق

وحی کے فیصلے کے بعد کسی کو حق بحث و تمحیص باقی نہیں رہتا تھا۔ حتیٰ کہ خود رسول اللہؐ کو بھی نہیں لیکن اگر وہ حضورؐ کی اپنی رائے ہوتی تو حضورؐ کی تعلیم اس قدر جرات آفریں، اور حریت آموز تھی کہ صحابہ بلا جھجک مزید استفسارات بھی کرتے اور پھر اپنی بے باکانہ رائے بھی دیتے۔ اور اگر وہ امارت کا فیصلہ نہ ہوتا، تو اپنی ہی رائے پر عمل بھی کرتے۔ چنانچہ اس قسم کے اکثر واقعات کتب روایات میں موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں آپؐ نے میدان کا انتخاب کیسے ڈیرے ڈال دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت جناب کو معلوم ہوا تو خدا اقدس میں حاضر ہو سکے اور عرض کیا کہ یہ فیصلہ وحی کی رو سے کیا گیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ نہیں یہ میری اپنی رائے ہے۔ تو حضرت جناب نے عرض کیا کہ پھر اس حکم کو بدل دیجئے۔ فلاں مقام اس مقام سے بہتر ہے، چنانچہ آپؐ نے ان کی رائے بہتر تسلیم کی۔ اور لشکر کو اس طرف جانے کا حکم دے دیا۔

غزوہ احزاب میں جب آپؐ نے غطفان سے صلح کرنا چاہی تو انصار نے عرض کیا کہ یہ فیصلہ اگر خدا کا حکم ہے تو مجال انکار نہیں لیکن اگر حضورؐ کی رائے ہے تو پھر ہماری رائے اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضورؐ نے ان کے غم و استقلال کے پیش نظر اپنی رائے میں تبدیلی فرمائی۔ صحابہ تو ایک طرف مدینہ کی عورتوں (حتیٰ کہ لونڈیوں) تک کو یہ جرات حاصل ہو گئی تھی کہ وہ حضورؐ کے ارشادات پر استفسار کر لیا کرتی ہیں۔ ہریرہ ایک لونڈی تھی جو بوجہ آزادی اپنے شوہر (مغیث) سے الگ ہو گئی تھی۔ حضورؐ نے اس سے مغیث کی زوجیت میں رہنے کی سفارش کی تو ہریرہ نے عرض کیا کہ کیا آپؐ حکم دے رہے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا نہیں حکم تو نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر معاف فرمائیے۔ مجھے مغیث کی حاجت نہیں۔ (یہ روایت بخاری) خود قرآن کریم کی سورہ مجادلہ میں ایک عورت (خولہ بنت ثعلبہ) کا ذکر موجود ہے جو اپنے خاوند کی قسم ظہار کے متعلق جھگڑا کر رہی تھی۔

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ

مِمَّا دُرِكْمَاهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (مجادلہ)

بیشک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑ رہی تھی۔ اور (غم و غصہ میں) اللہ سے شکایت (بھی) کرتی جاتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی تیرکد می سن رہا تھا۔

بلاشبہ اللہ (سب کچھ) سنے والا (سب کچھ) دیکھنے والا ہے!

اس سے ظاہر ہے کہ مرد و مرد، وہاں غور توں کو بھی کس قدر آزادی رائے حاصل تھی۔

جب مہاجرین مدینہ آئے تو انصار نے اپنے درخت انھیں دیدئے تھے جو ان کے لئے وجہ کفایت بنے۔ حضرت انس کی والدہ نے حضور کو کچھ درخت دئے تھے جو آپ نے ام مین کو دے دئے تھے۔ بعد میں جب مہاجرین کی معاشی حالت درست ہو گئی تو تمام درخت انصار کو واپس کر دئے گئے۔ حضور نے بھی چاہا کہ ام سلمہ کے درخت انھیں واپس دے دئے جائیں۔ اس لئے ام مین سے درختوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ لیکن ام مین نے درخت واپس دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انھیں واپسی کی شرط پر نہیں دئے گئے تھے۔ رسول اللہ اس امانت کو ام سلمہ کو واپس دینا چاہتے تھے لیکن ام مین سے زبردستی درخت واپس نہیں لے سکتے تھے۔ چنانچہ انھیں ایک ایک کے بدلے دس دس درخت دے کر وہ درخت واپس لے کسی شخص کی کچھ بھجوریں آپ کے ذمے قرض تھیں۔ چند روز کے بعد وہ تقاضے کے لئے آیا۔ آپ نے ایک انصار سے بھجوریں لے کر اسے واپس دیدیں، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بھجوریں میری بھجوریں ہیں۔ انصار نے اس سے کہا کہ یہ کیا ظلم کرتے ہو؟ رسول اللہ کی عطا فرمودہ بھجوریں واپس کر رہے ہو؟ اُس نے کہا ہاں! اگر رسول اللہ ہی عدل نہ کریں گے تو اور کس سے عدل کی توقع کی جائیگی؟ حضور نے سنا تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ ہاں! یہ سچ کہتا ہے۔

اللہ اکبر! عدل مانگنے میں کتنی آزادی تھی! اسی کا نام صحیح تیوہیت ہے۔

قرآن کریم کی رو سے مومنین کا جان اور مال خدا کے پاس فروخت شدہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اُس پر قبضہ مرکز نلت ہی کا ہوتا ہے تاکہ وہ دین کے تحفظ میں کام آئے۔ اس لئے جو کچھ جماعت کے پاس ہو وہ سب کچھ امیر کا ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے نبی کو حق سب سے اولیٰ قرار دیا ہے لیکن اس باب میں بھی حضور اپنی مرکزی حیثیت، اور بشریت کی حیثیت کو اس قدر نمایاں طور پر متمیز رکھتے تھے کہ اس سے حضور کی بلندی سیرت جھل جھل کرتی سامنے آ جاتی ہے۔ صحابہ تو عشاق کی جماعت تھی۔ انھیں ہر وقت انتظار رہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع ہو جو وہ حضور کی کوئی خدمت کر سکیں۔ ان کے املاک و اموال حضور پر تصدق تھے لیکن حضور ذاتی تصرف اور ملی تصرف کی مدافعت ہر وقت ملحوظ رکھتے تھے۔ حضرت علیؓ حضور کے مکان ہی میں رہتے تھے۔ جب ان کی شادی حضرت فاطمہ سے ہو گئی تو ان کے لئے ایک الگ مکان کی ضرورت پڑی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ میں انصار نے اپنے مکانات اور زمینیں مہاجرین کو دے رکھی تھیں۔ حضرت عمارؓ بن نعمان نے اپنے بہت سے مکانات اس ضمن میں حضور کی تفویض میں دے رکھے تھے۔ حضرت فاطمہؓ

نے عرض کیا کہ حضور! اجازت سے ایک مکان مجھے بھی دلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہاں تک کہوں۔ مجھے اب کتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت حارث نے سنا تو دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ حضور! پر میرے ماں باپ تصدق! یہ جو کچھ ہے سب حضور ہی کا ہے۔ اس میں مال و توقف کیسا؟ عرض انہوں نے ایک مکان حضرت سیدہ کے لئے خالی کر دیا۔

ان معاملات میں حضور اس قدر محتاط تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور کی دعوت معہ چار دیگر صحابہ کے کی۔ راستہ میں ایک شخص اور ساتھ شامل ہو گیا۔ آپ نے میزبان سے کہا کہ یہ شخص بلا دعوت ساتھ ہو گیا ہے۔ اگر اجازت دو تو اسے ساتھ رہنے دوں، ورنہ اسے جواب دیدوں۔ انہوں نے اجازت دیدی تب حضور اسے ساتھ لے کر گئے۔

محل نبوی میں ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی چیز حضور کے سامنے پیش ہوتی تو آپ دائیں طرف سے اس کی تقسیم شروع کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے دودھ آیا۔ دائیں حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے تھے جو ابھی بچے تھے، بائیں جانب بڑے بڑے عمر صحابہ تھے۔ آپ نے چاہا کہ دودھ عمر صحابہ کو دیدیا جائے لیکن اس سے اصول ترتیب ٹوٹتا تھا۔ بات کچھ نہ تھی۔ اپنا ہی مقرر کیا ہوا قاعدہ تھا، آپ ہی اسے توڑ رہے تھے لیکن یہ بات ہمارے ہمارے لئے معمولی بات ہو سکتی ہے اس معلم امت کے نزدیک معمولی نہ تھی۔ آپ نے اس بچے (عبداللہ بن عباس) سے کہا کہ اگر اجازت دو تو دودھ بائیں طرف والوں کو دیدوں، رسول اللہ کا ارشاد؟ اس میں تل بھی ہو سکتا تھا؟ لیکن جو یہ جانتے تھے کہ یہ اجازت طلبی پوسنی تکلفاً نہ رکھ رکھاؤ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ اپنے حق کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ معاف فرمائے میں اس عطیہ میں ایثار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دودھ دائیں جانب ہی دیا گیا۔

شگفتگی و حسن ذوق مجلس نبوی سنجیدگی و متانت کا نمونہ پیکر ہوا کرتی تھی، اور اسے ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا لیکن متانت اور افسردگی میں جو لطیف سا فرق ہے اسے وہاں بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ شگفتگی اور حسن ذوق انسان کے جوہر لطیفہ ہیں، جن سے زندگی کی شاخ میں نئی آتی ہے۔ ہمارے ہاں زہد و تقدس کا نقشہ کچھ اس انداز سے مرتب کر لیا گیا ہے کہ زہد و عابد کے لئے حار و یابس قسم کا انسان ہونا ضروری ہے جس کے ہاتھ پر ہزار ہزار شکن پڑتی ہو۔ نگاہوں میں خفگی، لبوں پر اُداسی، چہرے پر پژمردگی، اس انداز سے چھائی ہوئی ہو کہ وہ دور سے ہی "عبوساً قمطریدا" کی تصویر نظر آجائے جس کی انتہائی آزدیہ ہو کہ

آئے مجھے ہنسی بھی تو میں رو دیا کروں

لیکن نبی اکرمؐ کی محفل یا این ہمہ متانت و سنجیدگی اور تعظیم و تقدس، اس قسم کی یابس و بار دا بھن نہیں ہوتی تھی جہاں شکستگی و بے شائستگی شہر ممنوعہ کا حکم رکھتے۔ چنانچہ سہیدہ اور لطیف مزاج کے کئی واقعات کتب آثار و تاریخ میں قلم بند ہیں۔ ایک مرتبہ ایک محفل میں حضورؐ کھڑے کھانا کھا رہے تھے۔ پاس ہی حضرت علیؓ بیٹھے تھے۔ حضرت علیؓ کھجوریں کھاتے جاتے اور ان کی گٹھلیاں حضورؐ کی گٹھلیوں میں ملاتے جاتے۔ آخر میں حضرت علیؓ نے کہا کہ بعض لوگ دگنی دگنی کھجوریں کھا جاتے ہیں۔ دیکھئے کتنی گٹھلیاں دھری ہیں! حضورؐ نے فرمایا کہ اور بعض وہ بھی ہیں جو گٹھلیوں سمیت کھا جاتے ہیں، ان کے سامنے ایک گٹھلی نہیں ہوتی۔

جن معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیا جاتا تھا اگرچہ قرآن کی رو سے آپ اس پر پابند نہیں کئے گئے تھے کہ اس مشورہ کو بطور فیصلہ تسلیم کر لیں، وہ بہر حال مشورہ ہی ہوتا تھا لیکن ان میں جہاں کوئی ذاتی معاملہ آجاتا اس مشورہ کو بھی فیصلہ کی سی حیثیت دی جاتی۔ آپؐ نے دیکھا ہے کہ جب اسیران بدر کا زرفدیہ جمع ہوا ہے تو حضورؐ کی صاحبزادی (حضرت زینبؓ) نے اپنے شوہر (ابو العاص) کے فدیہ میں حضرت فدیحہ کا ہار بھجوا دیا جس نے حضورؐ کے قلبِ مطہر کے نرم ترین گوشوں تک کو متاثر کر دیا تھا۔ آپؐ چاہتے تھے کہ ہار بیٹی کو واپس کر دیا جائے لیکن اس کے لئے جماعت سے اجازت چاہی گئی اور ان کی اجازت کے بعد اسے واپس کیا۔ غور کیجئے! کہ واقعات کے ان چھوٹے چھوٹے نگینوں میں حقائق و عبرت کی بڑی بڑی دُنیا میں جھلک رہی ہیں۔

ایک قائد و راہنما کی زندگی احتساب کی نگاہوں سے ہمیشہ بلند سمجھی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دنیاوی امیر کے جملہ زندگی میں جھانکنے کی جرأت کرے لیکن روحانی پیشواؤں کے متعلق تو ایسا خیال کرنے سے بھی روح تھرتھرا اٹھتی ہے۔ یہ ان کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر زندگی کا کوئی واقعہ کھلے طور پر خلافتِ آئین دکھائی دے، تو بھی یہ کہہ کر اغراض کی تاکید ہوتی ہے

کہ سالک بے خبر بنو دزراہ و رسم منزل لہا

لیکن قربانِ بجائے اُس ذاتِ گرامی کے کہ اس باب میں بھی ایسی تعلیم دی ہے کہ جس سے حق و باطل نکھر کر الگ الگ ہو جائے۔ ایک دفعہ آپؐ رات کے اندھیرے میں اندارجِ مطہرات میں سے کسی کو پہنچانے جا رہے تھے۔ راستہ میں دو انصاف آپؐ سے اٹھیں۔ آپؐ کے ساتھ عورت کو دیکھ کر اپنی آمد کو بے موقع سمجھا اور واپس جانے لگے۔ آپؐ نے فوراً آواز دی کہ یہ میری بیوی فلاں ہیں انھوں نے عرض کیا کہ حضورؐ اگر ہیں کسی کے متعلق بدگمانی بھی کرنی ہوتی تو کیا وہ آپؐ کے متعلق ہی کرتے؟ آپؐ نے فرمایا کہ شیطان

انسان کے اندر خون کی طرح دوڑ جاتا ہے (بدروایت مسلم) غور کیجئے! زندگی کے ظواہر و بطون کو کس طرح بے حجابانہ سامنے رکھ دیا ہے؟ کہ جس کا جی چاہے پرکھ کر دیکھ لے۔

واقعہ افک | جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے خلافت (خاکم بہ وہن) تمت لگائی ہے (جسے واقعہ افک کہتے ہیں اور جس کی تفصیل آگے چل کر آئیگی) تو حضورؐ کے لئے یہ

کہہ دینا کافی تھا کہ میں اپنی بیویوں کی پاک دامنی کے متعلق خوب جانتا ہوں۔ کون کم نجت ایسی عفت مآب غاؤن کے خلافت لب کشائی کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ صحابہ کے لئے حضرت عائشہؓ خدا کے حکم کی رو سے بمنزلہ ماں (ام المؤمنین) تھیں، اُن کے حیطہ تصور میں بھی کسی قسم کی بدگمانی نہیں آسکتی تھی لیکن واقعہ کی اہمیت کے پیش نظر حضورؐ نے اسے خود ہی چکا دینا نہیں چاہا۔ اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا۔ جب خود اللہ نے عصمت حضرت عائشہؓ کی شہادت دیدی تب اس کا اعلان فرمایا۔

ابھی آگے نہ بڑھے کہ اس واقعہ میں دو ٹکڑے اور ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر نگہ بصیرت دجہد کرتی ہے۔ اس واقعہ فاجعہ سے حضرت عائشہؓ کے دل پر جو کچھ گزری ہوگی اس کا اندازہ ہر غور انسان لگا سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی گئی تھیں اور ہجوم غم سے سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھیں۔ جب زبان وحی نے اُن کی عصمت کی شہادت دیدی، تو رسول اللہؐ نے جا کر بشارت دی کہ عائشہؓ تجھے مبارک ہو، خدا نے تیری پاک دامنی کی گواہی دیدی۔ حضرت عائشہؓ کے والدین نے کہا کہ بیٹی اٹھو اور رسول اللہؐ کا شکریہ ادا کرو۔ فی الواقعہ یہ موقع ہزار تشکر و امتنان کا تھا، لیکن تسلیم نبویؐ نے حضرت عائشہؓ کو وہ باریک بین نگاہ اور وہ حریت آگین قلب عطا کر دیا تھا جو لطیف ترین فرق کو بھی بھانپ سکتے تھے اور اس کا اظہار بے باک نہ کیا جاسکتا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ میں رسول اللہؐ کا شکریہ ادا کیا کروں، میں شکریہ ادا کروں گی اپنے اللہ کا جس نے میری عصمت پر شہادت دی ہے اور مجھ پر یہ احسان عظیم کیا ہے۔

اور ابھی دوسرا ٹکڑہ بھی باقی ہے۔ تمت لگانے والوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی پرورش زمانہ یتیمی سے حضرت ابو بکرؓ نے کی تھی، اور اب بھی بوجہ حاجی آپ ہی اس کی کفالت کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ آپ کی بیٹی تھیں، ام المؤمنین تھیں، ایک "یار غار" کی بیوی تھیں، کاٹنا نہ بڑی کا نور تھیں۔ آپ کے خلافت تمت تراشی سے حضرت ابو بکرؓ جس قدر صدمہ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ آپ نے اس شخص میں اس شخص کی کفالت سے ہاتھ اٹھالیا، اور وہ تھا ابھی اس کا سچا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے بھڑتیں ان لوگوں کی مڈرستہ قبول کر لی، اور انہیں ان کے جرم سے معافی دیدی۔ اور جب اللہ نے معافی دیدی تو حضرت ابو بکرؓ نے پلا

سے اس لئے کہ حضورؐ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔

توقف اس کی پرورش پھر شروع کر دی۔

اللہ اکبر! تعلیمِ سران اور تربیتِ نبویؐ نے ان حضرات کو کس قدر بلند کیر کٹر عطا کر دیا تھا؟ سینے کے ایسے گہرے زخم ایک فیصلہ خداوندی سے مندل ہو گئے۔ اس لئے کہ نہ ان کی دوستی ذاتی ہوتی تھی نہ دشمنی ذاتی۔ وہ بھی خدا کے لئے اور یہ بھی خدا کے لئے۔ دوست وہ جو نظامِ دین کا حمد و معاون ہو۔

دشمن وہ جو اس نظام کا مخالف ہو۔ اس باب میں خود بنی اکرمؐ نے ایسی ایسی مثالیں پیش کی تھیں، جو ان حضرات کے لئے ان معاملات میں معیار بن چکی تھیں۔ ذاتی انتقامات کو خدا کی راہ میں بھول جانا، یہ غم

الامور میں سے ہے۔ اہل مکہ کی تمام ایذا و ساینوں کا جواب فتح مکہ کے دن

ذاتی انتقام نہیں

یہ تھا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ طاقت والوں کی سختیوں کا جواب ان کے

تمام قیدیوں کو بلا معاوضہ چھوڑ دینا تھا۔ ہتیار بن اسود وہ شخص تھا جس نے ہجرت کے زمانہ میں حضورؐ کی ناسزا دہی حضرت زینبؓ کو برہنہ سے مارا تھا جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ اس صدمہ کا داغ حضورؐ کے سینہ پر تھا۔ فتح مکہ کے بعد ہتیار ادھر ادھر چھپتا رہا۔ صحابہ اس کی تلاش میں تھے بالآخر تنگ کر اُس نے ایک جائے پناہ ڈھونڈ لی۔ اور وہ جائے پناہ معلوم ہے کونسی تھی! خود ذات رسالتؐ کا حقو کریمانہ۔ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضورؐ میں گناہ گار تھا، قصور وار تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ کے خلاف مجھ سے بڑی زیادتیاں ہوئیں۔ شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں، اور آپ جو سلوک کرنا چاہیں اُس کا سرا دار ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ حباد میں نے معاف کر دیا۔

حضورؐ کے چچا حضرت حمزہؓ کا قاتل وحشی خدمتِ اقدس میں آکر مسلمان ہوا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

لیکن جن حالات میں حضرت حمزہؓ شہید ہوئے تھے وہ ایسے درد انگیز تھے کہ آپ نے اس سے کہہ دیا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس سے بھی آگے بڑھے۔ قریش نے جو سختیاں آپ پر کی تھیں ان کی تفصیل طولِ طویل تھی لیکن ان میں یہ واقعہ تو کسی کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے پورے کے پورے خاندانِ ابوطالب کو حضورؐ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور رکھا تھا۔ اور تین برس تک غلہ کا ایک دانہ اندر نہیں جاسنے دیا تھا۔ مکہ میں غلہِ یمامہ سے آتا تھا۔ یمامہ کا رئیس ثمامہ بن اثال جب مسلمان ہوا تو اہل مکہ نے اُسے تبدیل مذہب پر غصہ دیا۔ اُس نے غصہ میں آکر کہا کہ بہت اچھا مکہ میں ایک دانہ بھی گھریں گا نہیں آئے گا۔ اس بندش سے مکہ میں قحط پڑ گیا معلوم ہے کہ یہ بندش کس کے حکم سے کھلی؟ اُسی کے حکم سے جسے تین برس تک بال بچوں سمیت ان ہی اہل مکہ نے بھوکا مار دیا تھا۔ قریش نے حضورؐ سے درخواست کی،

حضور نے تمامہ کو کھلا بھیجا اور بندش کھل گئی۔

یہ عفو تھا ان جرائم کی پاداش کے متعلق جو آپ کی ذات
دینی معاملات میں کوئی نرمی نہ تھی | کے خلاف سرزد ہوئے تھے۔ اس کے مقابلہ میں دینی

جرائم کی سزا میں پورے عدل سے کام لیا جاتا تھا۔ اور ذرا نرمی نہیں برتی جاتی تھی۔ بنی مخزوم کے ایک
نہایت مغرور خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس قوم
میں اس سے بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ سب نے حضرت اسامہ بن زید کو آمادہ کیا کہ وہ رسول اللہ سے سفارش
کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ جب حضرت اسامہ نے اس باب میں حضور سے گفتگو کی تو آپ کا چہرہ
غصہ سے لال ہو گیا، اور فرمایا کہ اے اسامہ! تو حدود اللہ کے خلاف سفارش کرنا ہے؟ اس ذات
کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔
یہ اس لئے کہ ستر آن میں ہے کہ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَشَهَادَةٌ عِنْدَ آبِهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ (۲۴)

اور (اے پیغمبر اسلام!) چاہئے کہ ان دونوں (مجرمین) کے معاملہ میں قانون خداوندی کے مطابق
سزا دی جائے۔ اگر تم خدا اور روز قیامت پر (پورا پورا) یقین (ایمان)
رکھتے ہو اور چاہئے کہ ان دونوں (مجرمین) کی سزا یا بی کے وقت مؤمنین کی ایک جماعت (بطور شاہد)
موجود رہے۔

اور یہ سخت گیری کی تاکید اس ذات گرامی سے کی جاتی ہے جس کی طبعاً نرم خونی کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے

فِيمَا رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ يَنْتَ كَهَاجٍ وَكَوْكُنَتْ فِطْرًا غَلِيظًا الْقَلْبُ لَا انْفِصُوا مِنْ
حَوْلِكَ ۝ (۱۵۹)

اے (پیغمبر اسلام!) یہ خدا کی بڑی ہی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے اس قدر نرم مزاج واقع
ہوئے۔ اگر سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس بھاگ کھڑے ہوتے۔

طبعاً رقیق القلب، اور نرم خو، لیکن جب عدل و انصاف کا معاملہ سامنے آئے تو نہایت سخت گیر۔ غور کیجئے!
کس قدر متناقض جذبات کو یکجا کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبالؒ نے اپنے ایک مکتوب (بنام گرامی مرحوم)
میں بھی ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک شخص کو کسی جرم میں قتل کیا گیا۔ اس کی بیٹی نے جب باپ کے

علامہ اقبالؒ نے اس کا نام نفیر لکھا ہے لیکن غالباً وہ شخص حویرث ابن نقیدین دیہب شاعر تھا (باقی صفحہ آئندہ پر)

قتل کی خبر سنی تو توحہ اور حسرت یاد کرتی، اور باپ کی جدائی میں درد انگیز اشارہ پڑھتی ہوئی دوبارہ نبوئی میں حاضر ہوئی۔ اللہ اکبر! اشارہ نے تو حضورؐ را سجدہ متاثر ہوئے کہ اس لڑکی کے ساتھ مل کر رونے لگے، اور جو شخص ہمدردی سے، اس سب سے زیادہ ضبط کرنے والے انسان کے سینے سے ایک آہ سرور نکلا، اگر چھوڑی۔ پھر تڑپتی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ فعل محمد رسول اللہؐ کا ہے اور اپنی روئی ہوئی آنکھ پر انگلی رکھ کر کہا یہ فعل محمد بن عبد اللہؐ کا ہے۔

”محمد رسول اللہ“ اور ”محمد بن عبد اللہ“ میں منسوق ملحوظ رکھنا ہر شخص کا کام نہیں۔ اس کے لئے بڑی پنجمہ سیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جس سے باوصف اطاعت والقیاد، متبعین کے جوہر خودی کی پرورش اور جذبات حریت کی تربیت ہوتی ہے۔

اب اس باب میں اُس واقعہ عظیم پر نگاہ ڈالے جو اس موضوع پر گویا حوت آخری اور قول فیصل ہے اور جسے اس کی اہمیت کے پیش نظر، قرآن کریم نے اپنی آغوش میں محفوظ کر رکھا ہے۔ سارے قرآن میں کسی صحابی کا نام آیا ہے تو وہ حضرت زیدؓ ہیں۔ اور وہ نام جس واقعہ کے ضمن میں آیا ہے وہ قابل غور ہے۔ پہلے تو یہ دیکھئے کہ حضرت زیدؓ اور نبی اکرمؐ کے تعلقات کیا کیسے تھے۔ سب سے پہلے رسول اور مومن کا تعلق جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تعلق نہیں ہو سکتا

حضرت زیدؓ کا واقعہ

پھر امیر اور متبع کا تعلق، کہ جس میں حضورؐ کے فیصلوں کے خلاف دل میں کبیدگی بھی پیدا نہیں ہونی چاہئے اب آگے بڑھئے۔ حضرت زیدؓ حضورؐ کے غلام تھے اس لئے آقا اور غلام کا تعلق حضورؐ نے انھیں آزاد کیا اس لئے محسن اور شکر گزار کا تعلق۔ آزاد ہی نہیں کیا بلکہ اپنا بیٹا بنا لیا اس لئے ایک گونہ باپ اور بیٹے کا تعلق، حضورؐ نے اپنے گھر میں رکھا، اور وہ ہیں اُن کی پرورش کی، اس لئے مربی اور مربوب کا تعلق۔ پھر خاندان بنو ہاشم کی ممتاز خاتون، اپنی پھوپھی زاد بہن سے اُن کی شادی کی۔ یہ رفعت منصب اُن کے تصور

دگوشہ سے بیرون ہے۔ جو اپنے اشار میں لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا اور حضورؐ کی ہجو بھی کہا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضرت علیؓ نے اُسے قتل کیا تھا۔ علامہ اقبالؒ نے جو واقعہ لکھا ہے مجھے اس کی سند نہیں مل سکی لیکن قرآن کریم کی آیات اور قرآن میں روح کی گئی ہیں اُن کے پیش نظر واقعہ کچھ مستبعد دکھائی نہیں دیتا۔ علامہ اقبالؒ کی نگاہ بصیرت افروز نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ انہیں کے الفاظ میں سنئے۔ ”پانی آگ جذب کر لیتا ہے، عدم، بود کو کھا جاتا ہے، پستی میں بلندی سما جاتی ہے۔“ اگر موت و حیات کا تضاد ہو اور محفل تمام کائنات کی ہو اُسے کون جذب کرے۔ مسلم کو موت نہیں چھو سکتی، کہ اس کی قوت حیات حیات کو اپنے لئے جذب کر کے حیات و حیات کا مذاق منیٹا چکی ہے۔“ اس کے بعد آپؐ نے واقعہ مندرجہ صدر درج کیا ہے۔

میں بھی نہ آسکتا تھا۔ ان تعلقات کو پیش نظر رکھتے اور پھر اس واقعہ پر غور کرنے کے لئے آگے بڑھیں۔ آپ نے حضرت زید کی شادی سارے عرب کے دستور و آئین کے خلاف کی۔ ایک غلام کی شادی بنو ہاشم کی خاتون کے ساتھ؟ دنیا سے عرب میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی شادی تھی اس لئے آپ چاہتے تھے کہ یہ عقد کامیاب رہے۔ اس نازک صورت کو بھی سامنے رکھتے۔ شادی کو بھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میاں بیوی کی ناچاتی ہو گئی، اور نو بہت باریں جا رسید کہ حضرت زید اپنی بیوی (حضرت زینب) کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ خیال کیجئے کہ اس اطلاع سے حضور کے دل پر کیا گزری ہو گی؟ آپ گئے اور حضرت زید سے کہا کہ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (۳۳)

اپنی بیوی کو طلاق مت دو۔

غور فرمائیے یہ کہنے والا کون ہے اور کہا کس سے جاتا ہے؟

تو اس پر حضرت زید نے کیا کیا؟

بیوی کو طلاق دے دی!!

پھر کیا ہوا؟ ذرا سوچئے کہ اگر کسی پیر کا مرید، کسی حاکم کا محکوم، کسی باپ کا بیٹا، کسی محسن کا احسان مند، کسی بڑے کا چھوٹا، اس درخواست کے باوجود ایسا کچھ کر دیتا تو کیا قیامت نہ برپا ہو جاتی؟ لیکن وہاں کیا ہوا؟ نہ اسے پریشان آیا، نہ زید پر کوئی عتاب نازل ہوا۔ نہ اسے گھر سے نکالا، نہ باہمی تعلقات میں ذرا سا بھی فرق پڑا۔ وہی زید اور وہی بنی اکرم۔

اس لئے کہ وہاں تو سکھانا ہی یہ تھا کہ جن معاملات میں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے ان میں کسی دوسرے کا اثر ان اختیارات کو سلب نہیں کر سکتا۔ شخص کو ان اختیارات کے جائز استعمال میں پوری پوری آزادی ہونی چاہئے۔ خواہ اس کا اثر بڑے سے بڑے انسان پر ہی کیوں نہ پڑے۔

کہئے کہ تاریخ کے اوراق اس آزادی و حریت اور اس وسعت ظرف کی کوئی اور مثال بھی پیش کر سکتے ہیں؟

یہ تھی عظیم النظیر تعلیم و تربیت اور یہ تھے اس کے فائدہ مثال نتائج! لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ حتیٰ کہ جب وہ مرکز کے احکام کی اطاعت بھی کرتے تھے، تو مرکزی حکومت کے خوف سے نہیں۔ اطاعت مرکزی لیکن خشت خدا کی ہوتی تھی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ الَّذِي يَتَّبِعُ فَاولئك هم الفائزون (۳۴)

اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور خدا سے ڈرتا اور تقویٰ اختیار کرتا رہا تو زیاد رکھو، ایسے ہی لوگ ہیں جو یا مَراد ہیں۔

بس یہ ہے اسلامی نظام کا نقطہ ماسکہ اور عروۃ الوثقیٰ، وَذَٰلِكَ دِیْنُ الْقَیِّمِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ

نگہ باز گشت | یہ تھا اسلامی نظام۔ بہتر ہو کہ آگے بڑھنے سے پیشتر ایک بار پھر اس کے اجزائے ترکیبی پر نگہ باز گشت ڈال لی جائے۔

(۱) اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے کسی انسان کی نہیں۔ حتیٰ کہ رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کر سکتا۔

(۲) خدا کی اطاعت اُس منابطہ قوانین کی رو سے ہوتی ہے جو قرآن میں محفوظ ہے۔

(۳) یہ اطاعت ایک نظام کے ماتحت ہوتی ہے (انفرادی طور پر نہیں ہوتی) جس کا مرکز اول خود رسول ہوتا ہے۔ اس مرکز کی اطاعت کو خدا اور رسول کی اطاعت کہتے ہیں۔ یہی خدا کی حکومت ہے۔

(۴) جن احکام کی جزئیات تک قرآن نے متعین کر دی ہیں، اُن میں اس مرکز کو بھی رد و بدل کا اختیار نہیں ہوتا لیکن جو احکام قرآن میں اصولی پر بیان ہوئے ہیں اس سے مقصد ہی یہ ہے کہ اُن کی جزئیات میں اپنے اپنے زمانہ کے مطابق، رد و بدل ہو سکتا ہے۔ احکام کی تنفیذ اور جزئیات کی تشکیل میں مرکزیت اپنی جماعت سے مشورہ لیتا ہے۔

(۵) رسول اللہ کے بعد خلیفۃ الرسول رسول اللہ کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور اب خدا اور رسول کی اطاعت سے مراد یہی جدید مرکزیت کی اطاعت ہوتی ہے۔

حضور کے بعد | رسول اللہ نے یہی نظام قائم کیا اور لوگوں کو دکھلا دیا کہ دین سے یہ مفہوم ہے۔ حضور کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اس میں خرابیاں

آنی شروع ہو گئیں اور رفتہ رفتہ خلافت، حکومت میں بدل گئی، یعنی خدا کی حکومت و اطاعت کی جگہ پھر سے انسان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب دین اور دنیا میں تفریق ہونی شروع ہو گئی۔ جب دین سے دنیا کو الگ کر لیا جائے تو باقی مذہب رہ جاتا ہے۔ اس لئے اب دین، مذہب بن گیا، یعنی دنیاوی معاملات

یہ سلسلہ بدستور آگے کیوں نہ بڑھا، رکب کیوں گیا۔ اس کی تشریح معارف القرآن جلد دوم میں آچکی ہے وہاں دیکھ لیجئے۔

میں حکومت سلاطین کی تھی اور مذہبی امور میں طبقہ علماء کی۔ خدا کی اطاعت نہ یہاں تھی نہ وہاں۔ جس استبدادِ ملوکیت اور آئینِ برہمنیت کو مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا اور نبی اکرمؐ نے اپنے عظیم المثالِ عمل سے اُسے مٹا کر بتا دیا تھا، مسلمانوں نے پھر سے انہیں متشکل کر کے اپنی جگہ رکھ دیا۔ اور اس طرح وہ بت جو اس قدر جاں کاہِ جد و جہد کے بعد حریمِ کعبہ سے نکالے گئے تھے، پھر سے کعبہ میں نصب کر دیئے گئے۔

دریا رخِ او نہ سے دیدم نہ دُرود

بندہ مومن ز سترِ آن بر نہ خورد

خود سرِ تختِ ملوکیت نشست

خودِ ظلمِ قیصر و کسری شکست

جب دین کا نظام بدل گیا تو آہستہ آہستہ دین کا صحیح مفہوم بھی دین کا مفہوم بھی بدل گیا | نگاہوں سے ادجھل ہو گیا۔ پٹری بدلنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے

بعد پیسے کی ہر گردش گاڑی کو اس کی منزل مقصود سے دور لئے جاتی ہے۔ دین کا قرآنی مفہوم نگاہوں سے ادجھل ہوا تو طرح طرح کے الجھاؤ سامنے آ گئے۔ قرآن نے خدا اور رسولؐ کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ دین کا نظام سامنے تھا تو خدا اور رسولؐ کی اطاعت کا مفہوم بھی نہایت آسانی سے سامنے آ گیا۔ اب جو نظام گم ہوا تو اس اصطلاح کا صحیح مفہوم بھی مفقود ہو گیا۔ خدا اور رسولؐ کی اطاعت کو دو الگ الگ اطاعتیں تصور کیا گیا۔ خدا کی اطاعت کے لئے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ اس سے مراد ہے قرآن کی اطاعت لیکن یہ مشکل آن پڑی کہ خود رسولؐ تو موجود نہیں ہیں رسولؐ کی اطاعت کس طرح سے ہو؟ لا محالہ نگاہ اسی طرف اٹھ سکتی تھی کہ رسولؐ کی اطاعت، رسولؐ کے اعمال و اقوال کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہاں پھر یہ مشکل تھی کہ نہ رسولؐ اللہ اپنے اعمال و اقوال کا کوئی مجموعہ مرتب کر کے چھوڑ گئے تھے، اور نہ ہی خلفاء راشدین میں سے کسی نے ایسا مجموعہ مرتب و مدون کر لیا تھا۔ اس لئے کہ ان کے سامنے وہ مشکل ہی نہ تھی جو ان پس آئندگان کے سامنے تھی۔ رسولؐ اللہ بھی سترِ آن ہی چھوڑ کر گئے تھے اور صحابہؓ کیا رہے؟ اسی کی نشر و اشاعت کی تھی۔ لہذا اس ضرورت کے تحت

قرآن و حدیث

اب احوال و اقوال رسولؐ اللہ کا کوئی مجموعہ مرتب کرنا پڑا تا کہ اس کے ذریعے رسولؐ کی اطاعت کی جائے۔ لیکن تحریری مواد اس کے لئے کوئی موجود نہ تھا، اور رسولؐ اللہ کے زمانہ کو ایک مدت گزر چکی تھی۔ اب تلاش شروع ہوئی کہ رسولؐ اللہ کی جو باتیں لوگوں کو یاد ہوں انہیں اکٹھا کیا جائے۔ اس طرح رسولؐ اللہ کے قریب اڑھائی سو سال بعد، روایات کا ایک مجموعہ مرتب ہوا، جسے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ اس کی اطاعت کو

صلح تاریخ میں ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اقرب سلسلہ میں امام شہاب بن زہری سے ذاتی طور پر احادیثِ نبویؐ کا کوئی مختصر سا مجموعہ مرتب کرایا تھا، لیکن اس مجموعہ کا وجود آج کہیں نہیں ہے۔ موطا امام مالک (الموتی سلسلہ) احادیث کا (باقی آئندہ صفحہ پر)

رسول کی اطاعت کہا گیا، لیکن مسترآن میں تھا کہ اتباع صرف وحی کی کی جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وحی قرآن ہی کے اندر تھی۔ اس لئے ان احادیث کی اطاعت کا وجوب قرآن کی روشنی میں کس طرح

ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے یہودیوں سے ایک خیال متعارف کیا گیا، وحی کی ہر عومہ قسمیں اور کہا گیا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وحی متلو (جس کی تلاوت کی جائے)

اور دوسری وحی غیر متلو (جس کی تلاوت نہ کی جائے) وحی متلو قرآن ہے، اور وحی غیر متلو احادیث۔ حالانکہ قرآن میں وحی کی یہ اقسام کہیں نہ کو رہیں۔ وہاں تو وحی خداوندی ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہی اس خیال کی تائید کے لئے قرآنی آیات کی دراز کا رتا دیلات کی گئیں۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ حضور پر جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس میں ان کے اپنے ارادے، اور خواہشات کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وحی خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ رسول کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ (سجۃ: ۵۳)

اور (اسے) افراد نسل انسانی! یہ (پیغمبر) اپنی نفسانی خواہشات سے باتیں نہیں بناتا (بلکہ) یہ

نہی وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔

لیکن ان آیات سے یہ مفہوم لیا گیا کہ رسول اللہ جو کچھ بولتا ہے سب وحی ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ قرآن میں آگیا ہے۔ اور باقی ہم نے احادیث میں جمع کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت خود قرآن سے واضح ہے کہ نبی اکرم کا ہر لفظ وحی نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ جو کچھ کہتے تھے وہ وحی ہوتا تھا تو آپ کے جن فیصلوں پر خود مسترآن میں تادیب نازل ہوئی ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ (تفصیل پہلے گزر چکی ہے) اس سے کیا مفہوم لیا جائے! کیا یہ کہ وحی خود وحی کی تردید کیا کرتی تھی۔ گذشتہ صفحات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے حضور کی بشریت پر کس قدر زور دیا ہے۔ اور خود حضور نے قدم قدم پر اس کی کس قدر وضاحت فرمادی ہے۔ اس کی بعد یہ کہنا کہ ہر وہ لفظ جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا وحی ہوتا تھا حقیقت سے کس قدر بعید ہے۔ اگر آپ کا ہر لفظ وحی ہوتا تھا تو جن امور کے متعلق قرآن کریم میں کوئی حکم موجود نہیں ہوتا تھا اس کے لئے آپ وحی کا انتظار کیوں فرمایا کرتے تھے؟ مثلاً جیسا کہ پہلے لکھا

(گذشتہ سے یہ سنیے) پہلا مجموعہ چار سے پانچ موجود ہے۔ اس میں مختلف شخصوں کے مطابق تین سو سے پانچ سو تک روایات ہیں اور اکثر

بیشتر احکام پر مشتمل ہیں۔ اس میں دراز کا قصص و اساطیر نہیں۔ اس مجموعہ سے ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانہ میں قرآن کی عملی شکل کیا

تھی؟ لیکن جس مجموعہ کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ قرار دیا گیا ہے وہ مجموعہ امام بخاری ہے جن کی ذوات مشائخ میں ہوتی۔ باقی مجموعے اس کے

بعد مرتب ہوئے۔ دیکھئے عنوان "خطر الفتن" باب کتب یہود۔

باچکا ہے) شروع شروع میں آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن آپ کی بڑی آرزو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ آپ کی امت کے لئے قبلہ قرار پا جائے۔ اس غرض کے لئے آپ نے خود کوئی فیصلہ نہیں دیا بلکہ قرآن میں ہے کہ اس کے لئے آپ کی نگاہیں آسمان (وحی) کی طرف لگی رہا کرتی تھیں۔ (قد نزلنا قلب وجہک فی السماء) چنانچہ جب قرآن میں اس کے متعلق حکم صادر ہوا تو آپ نے رخ کی تبدیلی فرمائی۔ اسی طرح، مثلاً افاک حضرت عائشہؓ کے واقعہ میں آپ وحی آسمانی کے انتظار میں مضطرب و بے قرار تھے۔ حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے واقعہ میں (جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے) آپ وحی آسمانی کا انتظار فرماتے رہے اور ان کی معافی اس وقت ہوئی جب اس کے لئے قرآن میں حکم آگیا اس قسم کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ چنانچہ جب تک کسی معاملہ کے متعلق قرآن میں حکم نہیں آجاتا تھا آپ عرب کی عام معاشرت یا اصل کتاب کی تقلید کیا کرتے تھے۔ آپ نے خود اپنی بیٹیوں کی شادی مشرکین سے کی، حالانکہ بعد میں قرآن کریم نے اس سے منع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ قرآنی فیصلہ سے پیشتر آپ کا عمل وحی پر مبنی نہیں تھا۔ دس علی ہذا۔ ابھی ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ میں مقدمات کے فیصلے فریقین کے بیانات اور گواہان کی شہادت کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص غلط بیان یا جھوٹی شہادت پیش کر کے غلط فیصلہ لے جاتا ہے تو اس کا عذاب اس کے سر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے یہ فیصلے وحی پر مبنی نہیں ہوتے تھے پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جن معاملات میں افراد امت کو اختلاف رائے ہوتا تھا، وہ دریافت کیا کرتے تھے کہ حضورؐ اپنی رائے سے ایسا فرما رہے ہیں یا وہ وحی کا حکم ہے۔ جب آپ فرماتے تھے کہ وہ حضورؐ کی اپنی رائے ہے، وحی کا فیصلہ نہیں تو اس فیصلہ پر پابندی لازمی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ (دقائق پہلے درج کئے جا چکے ہیں) اس سے بھی ظاہر ہے کہ نہ حضورؐ اپنے ہر منطوق کو وحی قرار دیا کرتے تھے نہ ہی صحابہ آپ کے ہر لفظ کو وحی کہا کرتے تھے۔ اگر آپ کا ہر لفظ وحی تھا تو اس قسم کے استفسارات کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور آپ کے کسی فیصلہ یا رائے سے کسی کو مجال انکار و اختلاف نہ ہوتی۔ سوچئے کہ یہ چیزیں بڑے گہرے تدبر کی محتاج ہیں۔

اس ضمن میں ایک اور آیت کو بطور دلیل پیش کیا جا چکا ہے۔ سورہ حشر میں مالِ سفی کے متعلق آیا ہے:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَكْمَلُ
الرَّسُولُ فُحْدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأْتُوهُ وَأَتُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

اور جو کچھ اللہ (اسی طور پر) اپنے رسول کو دوسری بستیوں (کے کافروں) سے دلوادے سودہ بھی
 اللہ کا حق ہے اور رسول کا حق ہے اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، اور مسکینوں، اور مسافروں
 کا حق ہے تاکہ وہ مال (فے) اوپر کے طبقہ میں ہی گردش نہ کرتا رہے۔ اور دیکھو! جو کچھ رسول
 (اس قسم کے اموال میں سے) دیا کریں اس کو (برضا و رغبت) لے لیا کرو، اور جس (کے یعنی سے
 منع کر دیں اس سے رک جایا کرو، اور چاہئے کہ (ہر مال میں) اللہ سے ڈرتے ہو۔ بلاشبہ اللہ
 (پاداش عمل میں) سخت ترین سزا دینے والا ہے!

اس میں سے مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کے ٹکڑے کو الگ کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھئے۔ اس میں بصراحت موجود ہے کہ ”رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رُک جاؤ“ اس سے ظاہر ہے کہ ادا مردنواہی، رسول کی نیتیں کردہ ہیں۔ اور اعاذیت میں ہی مل سکتی ہیں اَدَل تو یہ آیت ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو تقسیم مال فے سے متعلق ہے لیکن اگر اس حکم کو عام بھی سمجھ لیا جائے تو بھی اس سے مقصود حضور کے ان فیصلوں کی اطاعت ہے جنہیں حضور امام جماعت مسلمین (مرکز نظام دین) کی حیثیت سے صادر فرمایا کرتے تھے اور جن کی پابندی لازمی تھی۔ مال فے کی تقسیم یہ حیثیت امیر ہوتی تھی اس لئے تاکید تھی کہ امیر کی تقسیم کو برفساد و رغبت قبول کرو۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں تقسیم حضور کے ہاتھوں سرزد ہوتی تھی اس لئے اس حکم کا اطلاق حضور کے فیصلوں پر تھا حضور کے بعد مال فے یا مال غنیمت کی تقسیم اس زمانے کے امیر المؤمنین کے ہاتھوں عمل میں آئیگی اس لئے اس کے فیصلے اس کی جماعت کے لئے واجب السلیم ہوں گے۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے۔

اسی باب میں ایک اور آیت سے بھی اس قسم کا استدلال کیا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں جب سرکش قوتیں چاروں طرف سے یلغار کر کے آپہنچی تھیں اور کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ

وَلِرُلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (ع)

اور جب مسلمان سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔

اور سطح میں نگاہیں شدتِ خوف سے پکاراٹھی تھیں کہ

يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ (٢٣)

اے مدینہ کے لوگو! اب یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔

تو ان نامساعد حالات میں نبی اکرمؐ نے جس عزم و استقلال اور ثبات و استقامت کا ثبوت دیا قرآن کریم

نے اسے مسلمانوں کے لئے بطور نمونہ پیش کیا تھا کہ ایسے حالات میں اللہ کے بندوں کے یہ انداز ہوا کرتے ہیں۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (۳۳)

(اے پیروان دعوت ایمانی!) جو شخص اللہ اور روز قیامت سے ڈرتا ہو اور بکثرت ذکر الہی

کرتا ہو ایسے شخص کے لئے رسول اللہ کی ذات گرامی میں ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔

کہ وہ باطل کی قوتوں سے مرغوب ہونے کے بجائے مردانہ داران کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی قوت انہیں اپنے مقام حق و صداقت سے ہٹا نہیں سکتی۔ بعینہ جس طرح حضرت ابراہیم اور آپ کی جماعت نے مستبدانہ و متمردانہ قوتوں کی پرداہ نہ کرتے ہوئے ان سے کدیا تھا کہ جاؤ جو جی میں آئے کر لو۔ تمھاری اور ہماری کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ تو اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ پیش کیا ہے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمُ هُمُ
الطَّائِفُونَ قَالُوا مَنَّا نَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَكُفِّرُنَا بِالْكَوْبَدِ أَيْنَنَا وَبَنِيكُمُ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ
لِأَبِيهِ لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ
تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (۳۴)

تمھارے لئے ابراہیم اور آپ کے ساتھیوں میں عمدہ ترین نمونہ تھا جب انھوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم خدا کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے (قطعا) بیزار ہیں۔ ہم تم سے انکار کرتے ہیں۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے بغض و عداوت کی ٹھن گئی ہے تا وقتیکہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ لیکن اتنی بات ابراہیم کی اپنے باپ سے ضرور ہوئی تھی کہ میں تمھارے لئے دعا و مغفرت کے علاوہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور اسے ہمارے پردہ دگار ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور (بالآخر) تیری ہی طرف لوٹنا بھی ہے!

سورہ اخرا ب کی مندرجہ صدر آیت سے یہ استدلال دیا گیا کہ نبی اکرم کا ہر قول و فعل قیامت تک کے لئے واجب الاتباع ہے۔ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لئے نمونہ قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ حضور کے اعمال و افعال کی تعریحات و کیفیات ہر بات ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اول تو یہ امر بالکل یقینی

ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر واقعہ آنے والوں کے لئے نمونہ نہیں۔ مثلاً یہ واقعہ کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی مشرکین سے کی۔ یا اہل مدینہ سے کہا کہ وہ کھجوروں میں گابھانہ لگایا کریں۔ ہمارے لئے (جیسا کہ خود حضور کے زمانہ کے مسلمانوں کے لئے) بطور نمونہ پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اول الذکر کے متعلق قرآن میں حکم آگیا اور وہی حکم مسلمانوں کے لئے قول فیصل ہے۔ اور ثانی الذکر کے متعلق تجربہ نے بتا دیا کہ آپ کا قیاس صحیح نہیں تھا اور اس پر خود حضور نے فرما دیا کہ میں نے قیانا ایسا کیا تھا۔ ان معاملات کو تم خود مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور کی زندگی کا ہر واقعہ آنے والوں کے لئے نمونہ نہیں۔

کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن نے جن احکام کی تفصیل خود متعین نہیں کیں، ان میں حضور کا عمل قیامت تک کے لئے واجب التعمیل ہے۔ خدا سوچئے کہ جن احکام کو قرآن نے اصولاً بیان فرمایا ہے اگر ان کی جزئیات قیامت تک کے لئے ناقابل تغیر و تبدل ہوتیں تو خود قرآن ہی ان کی جزئیات متعین کیوں کر دیتا اللہ تعالیٰ نے جہاں اور احکام کی جزئیات متعین کرائی تھیں، اس کے لئے کون سی شکل تھی کہ باقی ماندہ احکام کے لئے بھی ایسا کر دیتا؟ ایسا کرنے میں کون سی چیز مانع ہو سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ایسا طریق اختیار کیا کہ کچھ جزئیات خود متعین کر دیں اور باقی رسول اللہ پر چھوڑ دیں! سوچئے کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ حقیقت یہ نہیں۔ حقیقت وہی ہے جو ہم لکھ چکے ہیں۔ جن احکام کی جزئیات کو قیامت تک کے لئے قابل تغیر سمجھا گیا، انھیں قرآن میں متعین کر دیا گیا جن جزئیات کو بدلنے والے احوال و ظروف کے مطابق قابل تغیر و تبدل سمجھا گیا انھیں قرآن نے بلا تعین چھوڑ دیا کہ ہر زمانہ میں ان کا تعین خود کر لیا جائے۔ رسول اللہ اپنے زمانہ کے احوال و اقتضات کے مطابق، بحیثیت مرکز نظام دین، ان کا تعین فرمایا۔ بعد میں آنے والے اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں رد و بدل کیا جائے گا تو ان جزئیات کا تعین بھی مسترد ہی کر دیتا۔ پھر اسے بھی سوچئے کہ اگر خود ذات رسالت آپ اپنے احکام و قضایا کو قیامت تک کیلئے واجب التعمیل خیال فرماتے تو آپ کے لئے ضروری تھا کہ جس طرح قرآن کریم کو محفوظ ترین شکل میں امت کے سپرد کیا تھا، اس طرح اپنے احکام و اشادات کا ایک مستند و مصدق مجاہد ملت کے حوالے کر جاتے۔ حضور نے ایسا نہیں کیا۔ ہم ایسا تو کبھی باور ہی نہیں کر سکتے کہ (معاذ اللہ) حضور سے یہ کوتاہی ہوئی۔ اس سے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ (پناہ بخدا) حضور نے دین کے ایک اہم حصہ کے متعلق اپنا فریضہ رسالت ادا نہیں کیا اور اسے آنے والوں کی انفرادی کوششوں پر چھوڑ دیا۔ ایسا خیال کرنا بھی منصب رسالت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ اس لئے لامحالہ

دوسری چیز یہی باقی رہ جاتی ہے اور یہ کہ خود حضور بھی اپنے جزئی احکام کو وقتی تقویر فرماتے تھے، ابدی طور پر ناقابل تغیر قرار نہیں دیتے تھے۔ و فیہا بصائر للناس۔

یہ ہیں وہ قرآنی دلائل جن کی بنا پر ربی اکرم کے ہر قول و فعل کو قیامت تک کے لئے واجب التحیل قرار دیا گیا اور اس طرح مجموعہ احادیث نبوی کو (جو خود مرتب کیا گیا تھا) وحی کا درجہ دے کر اسے مثلہ معہ (قرآن کے ساتھ اُس کی مثل) قرار دیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان حضرات نے (معاذ اللہ) ایسا کچھ کسی خود غرضی یا بدنیتی سے کیا۔ اُن کے سامنے مشکل ایسی آگئی تھی جس کا انھیں صحیح حل نہیں ملتا تھا ان کی یہ تمام کوششیں اس حل کی تلاش میں تھیں جس طرح فضل ابجد کے حجب صحیح حروف معلوم نہ ہوں تو انسان اس کے کھولنے کے لئے مختلف حروف ملاتا رہتا ہے۔ اس مشکل کا حل ایک نقطہ میں تھا اور وہی نقطہ نگاہوں سے ادھل ہو چکا تھا جس طرح آنکھ کی پتلی پر ذرا سی سفیدی آ جانے سے سب کچھ نگاہ سے ادھل ہو جاتا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جب ان حضرات کے سامنے ہی قرآن موجود تھا جس سے آج نظام دین کو اس طرح سے سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہے، تو اُن کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہ آئی کہ اطاعت خدا و رسول سے صحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ سوال بڑا نازک ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنے ماحول میں اس طرح گھر جاتا ہے کہ اس کی نگہ اس کی چار دیواری سے آگے نکل ہی نہیں سکتی۔ اُس زمانہ میں ملکیت نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ کسی اور نظام کو وہ سامنے ہی نہیں آتے دیتا تھا۔ آج زمانہ کے فطری تقاضوں سے ملکیت خود فوج ہو رہی ہے اس لئے اس کی موت نے ان بہت سے پردوں کو خود بخود اٹھا دیا ہے جو مدت ہائے دراز سے فطری حقائق پر پڑے چلے آ رہے تھے۔ پھر ملکیت کا استبدادی پنجہ بھی بُرا سخت گیر ہوتا ہے۔ اس کا بھی اثر تھا۔ بس یوں ہی سمجھئے کہ جن حالات کے ماتحت ان لوگوں نے ملکیت جیسی اعنت سے طوعاً و کرہاً مفاہمت کر لی تھی، حالانکہ نظام قرآنی نے اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں، ایسے ہی حالات کے ماتحت وہ اس مشکل کا صحیح حل ہی دریافت کرنے سے معذور رہے۔

ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں، قرآن کے اصولی احکام کی جزئیات کا تعین مرکز نظام دین کے ذمہ ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان جزئیات کا تعین کرے یا سابقہ متعین شدہ جزئیات میں تغیر و تبدل کر سکے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ اس مقصد عظیم کے لئے مرکز نظام حکومت کو ایسا ہونا چاہئے

حالا نہ قرآن نے کسی کی تھی کہ فَاَنزَلْنَاهُ فِي سُوْرَةٍ مُّوْجِزٍ (۱۱۰) و دیگر مقامات میں قرآن کی مثل کچھ اور تیار کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ قرآن خدا کی کتاب ہے اس لئے بے مثال و لا شریک۔ کوئی اس کی مثل نہیں دے سکتا۔ لیکن یہاں خود مسلمانوں نے کہہ دیا کہ یہ دیکھئے ہم لاتے ہیں مثلاً معہ۔ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے مثل یعنی مجموعہ روایات

جسے بجا طور پر جانشین رسول اللہ کہا جاسکے۔ جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو مرکز نظام سلطنت میں ملوکیت کی سب خرابیاں آگئیں۔ اس لئے ارباب بصیرت نے اس مرکز کو اس کا اہل ہی نہیں سمجھا کہ متعین شدہ خزیات میں کسی قسم کا تصرف کر سکے۔ دین کے نقطہ نگاہ سے یہ زمانہ انحطاط تھا اور انحطاط کے زمانہ میں، جب کہ صورت یہ ہو گئی ہو کہ

ہر لئیے راز دار دیں بود است

تقلید، اجتہاد سے بہتر ہوتی ہے۔ اندریں حالات، ایسا بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان حضرات نے ان مصالح کے پیش نظر، سابقہ احکام و قضایا کو علیٰ حالہ رہنے دئے جانے کو مناسب خیال کیا ہوتا کہ اگر امت زمانہ کے ساتھ چلنے سے معذور ہو چکی ہے تو کم از کم خود غرضانہ اجتہادات کے تباہ کن نتائج سے ہی محفوظ رہ جائے۔

بہر حال ان حضرات نے کسی وجہ سے ایسا کیا۔ ان کے لئے میزان احتساب کھڑی کرنا ہمارا منصب نہیں۔ ہیں تو فقط اتنا دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم آج سمجھ رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے فہم قرآن کا کوئی نتیجہ ان کے مسلک سے مختلف نظر آتا ہے تو ہم قرآن کے پابند ہوں گے، کسی انسان کے مسلک کے نہیں۔ اس باب میں

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۱﴾

(اور جو کچھ بھی ہو) یہ ایک امت تھی جو گزر چکی اس کے لئے وہ تھا جو اس نے اپنے عمل سے کمایا۔ تمہارے لئے وہ ہو گا جو تم اپنے عمل سے کماد گے۔ تم سے کچھ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ان کے اعمال کیسے تھے۔

کا قرآنی ارشاد ہمارے اطمینان کے لئے کافی ہے۔

مجموعہ روایات کی ترتیب و تدوین میں ان حضرات رضی اللہ عنہم کی کوششوں کے نتائج ہمارے لئے علمی درس ہیں جن سے ہم متمتع ہو سکتے ہیں۔ ان سے ہمیں یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ اس زمانہ میں نظام دین پر کس شکل میں عمل ہوا کرتا تھا۔ اس تاریخی پس منظر سے ہم آج اپنے لئے نظام دین کی تشکیل میں مدد لے سکتے ہیں۔

۱۔ اس مقام پر ہم روایات کی جمع و ترتیب کی تاریخی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اس باب میں دلچسپی رکھنے والے اسباب، راستہ المحدث کے مضمون "تخفیف پرستی" کی طرف (جو سیرے مجموعہ مضامین "غزوات گمشدہ" میں شائع ہو چکا ہے) اور سیرۃ اہل جبراجوری کے مجموعہ مضامین "ہمارے دینی علوم" کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

ان ہی روایات سے ہم حضور کی سیرت سمجھنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان کی محنت و قلم کا معیار قرآن کریم کو قرار دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم قرآن پر عمل کرنے اور عمل کرانے کے لئے تشریف لائے تھے، اس لئے کوئی ایسا قول و عمل جو قرآن کے مخالف ہوگا، رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا خواہ اس کا راوی کوئی بھی کیوں نہ قرار دیدیا جائے۔ ہمیں ان تمام مجامع روایات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھتے جانا چاہئے اور اس طرح حضور کی سیرت کو مرتب کرنا چاہئے۔ یہی مسلک معارف القرآن میں اختیار کیا گیا ہے۔ و ما توفیقی الا باللہ العلیٰ عظیم۔

بہر حال اس طرح سے خدا اور رسول کی دو الگ اطاعتیں متعین ہوئیں، اور اس کے بعد گاڑی کسی اور سمت کو پھل پڑی۔ دنیاوی حکومت بادشاہوں کے سپرد ہو گئی، اور مذہبی قیادت ائمہ مذہب کے حوالے۔ دین مفقود ہو گیا۔ دنیاوی ماکومیں ایک ایک کر کے ان تمام انسانیت سوز خرابیوں کا مجموعہ بنی چلی گئیں جو انسانی حکومت کا فطری نتیجہ ہوتی تھیں اور مذہب کی فرقہ پرستی اور گروہ سازی سے ملت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔

لاہر کرنیت غور کیجئے کہ ایک مرکزیت کے فنا ہو جانے سے ملت پر کتنی قیامیتیں ٹوٹ پڑیں۔ قرہنا قرن سے ملت اسی عذاب میں گرفتار چلی آرہی ہے۔ جو علاج سوچا جاتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ ”خواسم پکیاں برآرم، در جگر نشتر شکست“ روایات پرستی سے جو مصیبت نازل ہوئی اس کے خلاف ایک صدائے احتجاج ”اہل قرآن“ کی شکل میں بلند ہوئی لیکن چونکہ حقیقت ان کی نگاہوں سے بھی اوجھل تھی اس لئے یہ تفریط کی طرف نکل گئے۔ قرآن کریم نے جن احکام کی جزئیات کا تعین ”خدا اور رسول“ (مرکزیت) پر چھوڑا تھا، یہ انھیں بھی قرآن ہی سے نکالنے لگے، تاکہ اس سے، روایات کی عدم ضرورت کو ثابت کر دیا جائے۔ اس کوشش کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہ ظاہر ہے۔ تاویلات کی کھینچا تانی سے قرآن پیستا بن کے رہ گیا، اور کثرت تعبیر سے یہ خواب پریشاں سے پریشان تر ہو گیا۔ کارواں کے انتشار سے پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسی جنود و عساکر، غارت گری متابع دین و دانش کے لئے ان راہوں سے حملہ کرتے ہیں جو کسی کے تصور

غارت گران دین و دانش میں بھی نہیں آسکتیں۔ ملت کی اس پریشان نظری، افراطی، اور نفسا نفسی سے ایران کی بہائیت اور قادیان کی مرزائیت نے فائدہ اٹھایا۔ ایک نے کہہ دیا کہ قرآن کا عہد، اثر و تعلیم ختم ہو چکا ہے اب ایک جدید کتاب کی ضرورت ہے۔

دوسرے نے کہا کہ نہیں رسالت محمدیہ کا دور عملاً ختم ہو چکا ہے اب ایک نئے نبی کی ضرورت ہے۔
 بات ایک ہی تھی۔ کہنے کے انداز جدا گانہ تھے۔ اور یہ سب تششت و افتراق، یہ تمام پراگندگی، اور
 انتشار، یہ غارت گری اور قزاقی، اس لئے تھی کہ دین کا حقیقی مفہوم نگاہوں سے اوجھل، اور اس کا نظام
 آنکھوں سے گم ہو گیا تھا۔ اس نظام کو پھر سے قائم کر لیجئے۔ نہ روایات کو دین بنانے کی ضرورت رہے گی
 نہ تاویلات و تعبیرات کے پھندوں کی حاجت۔ نہ قرآن ساقط العمل دکھائی دے گا نہ نبوت محمدیہ محدود
 خدا کی زندہ کتاب، قیامت تک کے لئے نافذ العمل اور رسالت محمدیہ ابدیت درکنار نظر آئیگی صحیح مرکزیت
 کی اطاعت، خدا اور رسول کی اطاعت ہوگی، اور اس اطاعت کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض و رزق کریم

پھر کہیں سے اس کو پیدا کر بڑی دولت ہو
 زندگی کیسی جو دل بیگا نہ پہلو ہوا
 آبرو باقی تری ملت کی جمعیت سے تھی
 جب یہ جمعیت گئی، دنیا میں رسوا تو ہوا
 کیوں چمن میں بے مد مثل رہم شبنم ہے تو
 لب کشا ہو جا سرد و بریط عالم ہے تو

بے خبر تو، جو ہر آئینہ ایام ہے
 تو زمانہ میں خدا کا آخری پیغام ہے

سودہ فتح میں ہے۔

ایک ضمنی گوشہ | اِنَّا نَحْنُ نَحْنُ لَكَ فَتَمَّامُ بَيْنَا ۖ لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا هَدَاكَ مِنْ قَبْلِكَ

وَمَا تَاَخَّرَ وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَكُنْ يَدُكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ (۳۳)

(اے پیغمبر اسلام!) ہم نے تم کو گھلی ہوئی نعمت دی عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تمہاری تمام اگلی پچھلی تدبیری
 کوتاہیوں کو ڈھانپ دے، اور اپنی نعمت کی پوری پوری تکمیل فرمادے، اور آپ کو علم و ہدایت کی

سیدھی راہ ملے!

اسے ہماری زبان کی کوتاہ دہنی کہے یا خود ہماری کم فہمی کہ اس آیت اور اس قبیل کی
 مغفرت ذنوب | اور آیات میں، ذنب کا ترجمہ گناہ کر دیا جاتا ہے۔ اور مغفرت کا ترجمہ بخشش، جس سے

اس آیت کا ترجمہ یوں ہو جاتا ہے تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے اور اس سے یہ سوال پیدا ہو جاتا
 ہے کہ کیا رسول اللہ سے گناہ سرزد ہوا کرتے تھے جنہیں اللہ معاف کر دیا کرتا تھا؟ اس سے آگے بڑھ کر رحمت انبیاء
 کا اصولی سوال سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں یا غیر معصوم۔ یہ مسئلہ ایک بہت
 بڑی اصولی بحث کا محور بن چکا ہے جس کے گرد موانع و مخالف دلائل کے انبار لگ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ

غور کریں گے تو ذنب اور مغفرت کے الفاظ کا صحیح مفہوم سامنے آجائے گا۔ یہ مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔

قرآن کریم میں ناروا اعمال کے لئے بہت سے الفاظ آئے ہیں جن پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ہر لفظ اپنے اندر ایک الگ خصوصیت رکھتا ہے۔ اور اس کا محل استعمال دوسرے الفاظ سے جدا گانہ ہے۔ مثلاً جرم، عصیان، طغیان، فسق، فجور، اتحم، خطا، سیئہ، ذنب، جناح، یہ الفاظ قرآن کریم میں مختلف مفہوم کی ادائیگی کے لئے آئے ہیں لیکن ہمارے ہاں ان کا ترجمہ عام طور پر ایک ہی لفظ "گناہ" سے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مغفرت کے معنی بھی صرف بخشش کے لئے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا مفہوم بھی اس سے مختلف ہے (ان الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اعمال اور ان کے نتائج میں کیا تعلق ہے۔ ان امور کی تفصیل کتاب آخرت میں جا کر ملے گی۔ اس وقت صرف موضوع زیر نظر کے متعلق چند اشارات پر اکتفا کیا جائیگا) ذنب۔ ذنب سے ہے جس کے معنی کسی جانور کی دُم کے ہیں۔ چونکہ دُم سب سے اخیر میں چپکی ہوتی ہے اس لئے اس کا مفہوم کسی کام کا انجام یا نتیجہ لیا جاتا ہے۔ بعض امور کی سرانجام دہی کے لئے انسان کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے جس کے متعلق اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ امیر متعلقہ میں کامیابی ہوگا۔ لیکن جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تدبیر غلط تھی، اسے ذنب کہتے ہیں جس کی جمع ذنوب ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ بڑے بڑے امور کو ہاتھ میں لیں گے تو اس قسم کی غلط تدابیر کا امکان بھی ہوگا۔ یہ نہ گناہ ہے نہ جرم۔ نہ فسق ہے نہ فجور، نہ طغیان ہے نہ طغیان۔ لیکن انسان اپنی ضد اور سرکشی سے اس غلط تدبیر پر چار ہے اور حقیقت کا علم آجانے کے بعد بھی اس سے احتراز نہ کرے تو یہی ذنب جرم بھی ہو جائے گا اور گناہ بھی، سرکشی بھی اور عداوت بھی۔

مغفرت، غفر سے ہے جس کے معنی ڈھانپ لینے کے ہیں۔ چنانچہ مغفر اس خود کو کہتے ہیں جو دشمن کے دار سے بچنے کے لئے سر پر پن لیتے ہیں، اور وہ اس طرح سر کو ڈھانپ دیتی ہے۔ چونکہ اس سے دشمن کے حملہ سے حفاظت مل جاتی ہے اس لئے اس کے معنی محفوظ رکھنے کے بھی آجاتے ہیں۔ لہذا مغفرت کے معنی ہیں ڈھانپ لینا یا محفوظ رکھنا۔

اس لئے مغفرت ذنوب کے یہ معنی ہوئے کہ بہات امور میں اگر کوئی غلط تدبیر اختیار ہو جائے تو اس کے نتائج کے مضر اثرات سے محفوظ رکھ لیا جائے، یعنی ان نتائج و عواقب کو ڈھانپ دیا جائے۔ ان کے اثرات کو ابھرنے نہ دیا جائے، نبی اکرمؐ کے سامنے جو عظیم الشان کام تھا اس میں آپ یا آپ کی جماعت کی طرف سے مختلف امور کو بروئے کار لانے میں بعض اوقات تدبیری غلطیوں کا امکان تھا، نبی اکرمؐ کے متعلق اس قسم کے اجتہادی سہویا بھول چوک کے متعلق ہم گذشتہ صفحات میں خود دیکھ چکے ہیں۔ اس جماعت کی قوت ایمان و عمل کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی تدبیری غلطیوں کے مضر اثرات سے ان امور اجتماعیہ کو محفوظ رکھا جائے گا۔ اور آپ کو عظیم الشان

فتح دی جائے گی، غور کیجئے اس "فتح حسین" کی غرض دعایت کیا بتائی گئی ہے؟

(۱) مغفرت ذنوب (۲) اتمام نعمت (۳) صراط مستقیم کی طرف رہنمائی (۴) اللہ کی نصرت۔ فتح دکا سرائی سے مغفرت ذنوب کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ حضور اور آپ کے ساتھیوں رَحْمَتُ اللّٰهِ سُبْحٰنَہُ وَالْاٰیٰتُ مُرْسِلٰتُہَا کی تمام سعی و کادش، اور تنگ و باز، حق کے غلبہ اور دین کے تمکن کے لئے تھی۔ اس بلند نصب العین کے حصول میں جزئیات کی تدبیری غلطیوں کا امکان تھا، لیکن آخر الامر مخالفت کی سب قوتیں مغلوب ہو جائیں اور یہ کارواں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے تو راستہ کی یہ تدبیری غلطیاں گویا بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہی مغفرت ہے۔ یہ کس طرح بے نتیجہ ہو جاتی ہیں ریاضت و عبادت سے (یہ ایک مثال سے واضح ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص تندرست و توانا ہے۔ اس میں قوت حیات (Vitality) کافی موجود ہے تو چھوٹی مموئی ٹنادانستہ بد پرہیزی (یعنی تحفظ صحت میں معمولی بد احتیاطی) جو مضر اثر پیدا کرتی ہے، قوت حیات اس کے اثر کا ازالہ کر دیتی ہے اور یہ بے احتیاطی بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان کمزور ہو۔ اس میں قوت حیات کی کمی ہو تو ذرا سی بے احتیاطی بھی خطرناک نتائج کا موجب بن جاتی ہے۔ آج زچہم ہو رہا ہے۔ کل دردمر میں مبتلا ہے، اب نیند نہیں آتی پھر بھوک نہیں لگتی۔ ذرا سا پانی زیادہ پی لیا تو مصیبت آگئی، کہیں ہوا کا جھونکا آگیا تو بستر پر پڑ گئے، جماعت میں اگر قوت حیات موجود ہو تو چھوٹی مموئی تدبیری غلطیاں بے نتیجہ ہو جاتی ہیں۔

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (۱۱۱)

یاد رکھو، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

کا یہی مفہوم ہے۔ اسی کا نام مغفرت ذنوب ہے، سورہ آل عمران میں مومنین کی اس دعا میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔

رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا بِرَبِّنَا

فَاَسْفِرْنَا لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ (۱۱۲)

خدا یا ہم نے ایک منادی کرنے والے کی منادی سنی، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ "توؤا"

اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ" تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور ایمان لے آئے۔ پس خدا یا ہماری تمام تدبیری

کو تاہیوں کو بے نتیجہ کر دے۔ ہماری برائیاں مٹا دے، اور اپنے فضل و کرم سے، ایسا کر کہ ہماری موت،

نیک کرداروں کے ساتھ ہو!

یہ سیتائے وہ ہیں جو سبھو! بھول چوک سے سرزد ہو جائیں، وہی خطائیں جن کے متعلق مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی کہ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَا نَا (۱۱۳)

خدا یا! اگر ہم سے (سعی و عمل میں) بھول چوک ہو جائے تو اس کے لئے ہم سے مواخذہ نہ کیجیو،

مغفرت اسی سہو و نسیان کی ہوتی ہے جو اضطراری حالت میں سرزد ہو جائے۔

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۱۵)

پھر اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور مقصود نا فرما فی نہ ہو، نہ حد ضرورت سے گزر جانا، تو بلاشبہ تمہارا

پروردگار بخشنے والا رحمت والا ہے!

اس پر مواخذہ نہیں ہوتا لیکن جس خطا میں دل کا ارادہ بھی شامل ہو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔

لَوْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُلُوبِ لَأَيُّكُمْ وَكَانَ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (۱۱۶)

تمہاری قسموں میں سے جو لغو اور بے معنی قسمیں ہوں اُن پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ (اور اس لئے

فی الحقیقت ان کا کوئی اعتبار نہیں) تم سے جو کچھ مواخذہ ہو گا وہ تو اسی بات پر ہو گا جو رسخ پچ تم نے سمجھ

بوجھ کر کی ہے، (اور اس لئے) تمہارے دلوں نے (اپنے عمل سے) کمائی ہے اور اللہ دہر حال میں بخشنے

والا اور رحمت رکھنے والا ہے!

اس لئے جن ذنوب میں سرکشی و عداوت کے آثار پائے جائیں ان پر خدا کے قانون مکافات کی گرفت لازمی ہوتی ہے۔

تقریبات بالا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہو گی کہ نبی اکرم کے جن ذنوب کی مغفرت کا ذکر سورہ فتح میں

ہے وہ ہماری اصطلاح میں "گناہ" نہیں تھے، اجتہادی غلطیاں یا سہو و نسیان کی بھول چوک تھی، اس قسم

کی غلطیاں، نہ رسالت کے منافی ہیں اور نہ ہی ان سے نبی کی شان میں کوئی فرق آتا ہے۔ باقی ربا عصمت انبیاء

کا سوال، سو اگر اس سے یہ مفہوم ہے کہ نبی میں معصیت کا امکان ہی نہیں تو پھر اس کی اطاعت احکام خداوندی

میں خوبی کیا ہے؟ معارف القرآن جلد دوم میں ابلیس کا عنوان دیکھئے۔ یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ اسی کی

پارسی قابل ستائش ہے جو معصیت کی قدرت رکھتا ہو، جسے گناہ کی استطاعت ہی نہیں، اس کا گناہ سے

احتراز کوئی قابل قدر عمل نہیں۔ وہ تو انسان نہیں پتھر ہے یا زیادہ سے زیادہ فرشتہ۔ اس لئے رسول بھی دوسرے

انسانوں کی طرح گناہ کی استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن وہ خدا کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ مقام

عبودیت میں پورا اترتا ہے۔ لیکن اجتہادی غلطیوں کا اس سے امکان ہوتا ہے۔ مگر چونکہ وہ ان سے باخبر

ہونے کے بعد فوراً رجوع الی اللہ کر لیتا ہے اس لئے ان کے مضر اثرات اس کی ترقی کی راہ میں حائل نہیں

ہوتے۔ یہی مغفرت ذنوب ہے۔ جس کے لئے وہ خدا سے دعا کرتا رہتا ہے۔ سورہ مومن میں ہے۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَسَلِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ
وَالْأُبْكَارِ (۲۵)

پس (اے پیغمبر اسلام!) تم کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے رہو بیشک خدا کا وعدہ نصرت، سچا (وعدہ) ہے اور اپنی تدبیری کوتاہیوں کی معافی چاہو۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد و ستائش میں مشغول رہو۔ اپنے لئے بھی اور اپنی جماعت کے لئے بھی۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَتَّعَلِبَكُمْ وَمَثُوكُمْ (۲۶)

جان رکھو، کہ خدا کے سوا کوئی (ہستی) نہرا اور حکومت نہیں اور (اے پیغمبر اسلام!) تم کو چاہیے کہ اپنی اور مومن مردوں اور عورتوں کی تدبیری کوتاہیوں کے لئے معافی چاہتے رہو، اور (یاد رکھو) اللہ تمہارے رہنے سننے

چلنے پھرنے کی (پوری پوری) خبر رکھتا ہے؛

اس لئے کہ رسول اور اس کی جماعت ایک مشترکہ مقصد کے لئے مصروفِ جدوجہد ہوتے ہیں، جماعت کے بغیر دین کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اور یہ مغفرتِ ذنوب جماعت کی قوتِ ایمان و عمل اور دین کے ممکن سے ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ قوت کمزور ہو اور دین حالتِ غربت میں، تو پھر ہر ذنب پر مؤاخذہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہر غلطی اپنا مضر اثر پیدا کر کے رہتی ہے۔ اگر دل میں ایمان کی قوت انگاہوں میں قرآنی بصیرت، اور بازوؤں میں عمل کی توفیق ہو تو تدابیر کی چھوٹی موٹی جھول چوک اور اسباب و علائق کی کمی بھی حصولِ مقصد میں سدِ راہ نہیں ہوتی۔

مؤمن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

معجزات

..... نووار و سیاح اپنے سفر دنیا کے عجیب و غریب حالات سن رہا تھا، سامعین اس کے گرد ہمہ تن گوش

بیٹھے، بڑی دل چسپی سے اس کی باتیں سن رہے تھے،

اس نے کہا کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ لوہے کا ایک بہت بڑا گولا، بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق، بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے اور نیچے نہیں گرتا۔ سامعین کے حلقہ سے بیک وقت کئی آوازیں اٹھیں کہ کیا وہ گولا بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق۔ سامعین نے کن آنکھیں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انکی نگاہوں کے اشارے اور چہرے کے آثار صاف بتا رہے تھے کہ اس واقعہ کی صداقت پر یقین کرنے کو تیار نہ تھے، اس لئے کہ یہ بات انہیں ناممکن نظر آتی تھی کہ لوہے کا گولا بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق گھوم رہا ہو اور نیچے نہ گرے۔ حالانکہ ان میں سے ہر شخص جانتا تھا کہ وہ جس زمین پر بیٹھے اس واقعہ کے امکان کو منظر اشتباہ دیکھ رہے ہیں وہ اس لوہے کے گولے سے کئی دروں گنا بڑا گولا ہے جو بغیر کسی سہارے کے فضا میں معلق گھوم رہا ہے اور نیچے نہیں گرتا۔ اس حقیقت پر ایمان خلاف عادت واقعہ اور اس پر شبہ! یہ کیوں؟ اس لئے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیزیں ہم عادتاً دیکھ رہے ہوں وہ خواہ کتنی ہی غیر العقول کیوں نہ ہوں، ہمیں عجیب و غریب دکھائی نہیں دیتیں۔

حیرت انگیز ہوتا ہے

لیکن جو چیز ہمارے سامنے خلاف عادت آئے اسے ہم عجیب و غریب سمجھتے ہیں۔ اور اگر وہ ہمارے سامنے واقعہ نہ ہو اور کوئی دوسرا اس واقعہ کو بیان کرے تو اس کی صحت پر ہم کبھی یقین نہیں کرتے، اسی عادت کا اثر ہے ورنہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ اور جس نظام کے ساتھ یہ پیوست ہے اس کا ایک ایک جزو ایسا تحیر انگیز اور ندرت در آغوش ہے کہ اگر ہم اس کے دیکھنے کے عادی نہ ہو چکے ہوں تو قدم قدم پر ہمیں حیرت و استبعاد کی وادیاں نظر آئیں جن کے الجھاؤ کبھی ہمارا ذہن باہر نہ نکل سکے۔ کسی اور دنیا کے رہنے والے کو بڑکا درخت دکھائیے اور پھر اس کا بیج، اور اس سے کہیے کہ یہ درخت اس بیج سے نکلا ہے۔ پھر اس سے پوچھئے کہ آپ کے متعلق وہ کیا رائے رکھتا ہے؟ خود ہماری یہ حالت ہے کہ (مثلاً) جب یہاں پہلے پہل یہ خبر آئی ہے کہ اب ایک ایسی ایجاد ہوئی ہے کہ کوئی شخص لندن میں باتیں کرے تو ہم اپنے مکان میں بیٹھے وہ باتیں بلا تکلف سن لیا کریں گے۔ تو ہماری نگاہوں نے اس خبر کا استقبال اتہزار کی منہی سے کیا تھا۔ لیکن

آج ہمارے گھروں کے بچے ریڈیو کے پاس بیٹھے سب کچھ سنتے ہیں اور ان کے ذہن کے کسی دروازے کو شے میں بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کیسی عجیب و غریب چیز ہے۔ وہ اس کے ایسے ہی عادی ہو چکے ہیں جیسے سورج نکلنا دیکھنے کے۔ جب ہم کسی واقعہ کو خلاف عادت دیکھتے ہیں تو اس سے استعجاب پیدا ہوتا ہے اور ذہن اس کی ماہیت سمجھنے سے **معجزہ** عاجز دکھائی دیتا ہے۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم جب اسی "معجزہ" کو ہر روز دیکھنے لگ جائیں تو چونکہ ذہن اسے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس میں استعجابی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ اس لئے وہ معجزہ نہیں رہتا رذر کا مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی واقعہ اپنی نوعیت میں معمولی یا غیر معمولی اور مطابق فطرت (Natural) یا مافوق الفطرت (Super Natural) نہیں ہوتا۔ سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظہور عادی ہوتا ہے یا خلاف عادت۔

ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں ہر غیر عادی واقعہ یا غیر معمولی چیز سے بحد متاثر ہوتا تھا۔ بہت اونچا پہاڑ، بہت چوڑا دریا، کوئی بہت بڑا درخت، سب اس کے

ذہن انسانی کا عہد طفولیت

نزدیک مافوق الفطرت کیفیات کے حامل رہتے۔ خاموش فضاؤں میں کرج، سیاہ بادلوں میں چمک، ہوا سے پانی کا نزول، سب عجائب و غرائب کے مظاہر تھے۔ جب اس نے دو پتھروں کی رگڑ سے پہلے پہل آگ پیدا ہوتی دیکھی تو فطرت سے سجدہ ریز ہو گیا کہ اس کی کرشمہ زائیاں اس کی سمجھ سے باہر تھیں، اپنے سے بڑی قوت والا انسان اس کے نزدیک انسان نہیں دیکھتا۔ اپنے سے زیادہ سمجھ والا، اس کے ذہن میں شبہ نہیں خداتھا۔ اگر کوئی دو چار بوٹیوں کے خواص معلوم کر کے تپ اتار دیتا یا درد بہا دیتا تو اس کی پرستش شروع ہو جاتی۔ اور اگر کوئی اپنی قوت ارادی کے ارتکاز (Concentration)

سے مہرِ ریا کے جنونی دوروں کا دغیہ کر دیتا تو پھر اس کی خدائی کا تو پوچھنا ہی کیا؟ قدیم مصری اور یونانی ادنامی انسانے اور چین و ہندوستان کے دیوی دیوتا اور آثار سب اسی زمانہ کی ذہنی کیفیات کی تخلیق ہیں۔ اسی ماحول میں خدا کے فرشتے و حضرات انبیاء کرام اشراف لاتے رہے۔ اُن کا منصب یہ تھا کہ وہ ذہن انسانی کو صحیح رستہ پر لگائیں اور انسان کو اس کے اصلی مقام سے روشناس کرائیں، وہ اپنی حقیقت کشا تعلیم سے انسانوں کو صحیح تربیت کرتے، انہیں مظاہر فطرت سے خدمت لینے کا طریقہ سکھاتے۔ آپس میں رہنے رہنے کے دُشمن بناتے۔ خدا کا صحیح تصور ان کے دلوں میں جا گزیں کرتے۔ انہیں بتاتے کہ انسان کی صحیح عظمت کا معیار اس کی سیرت ہے نہ کہ اس سے ایسی چیزیں کا ظہور جن کی علت ہنوز ان کی سمجھ میں نہ آ سکتی ہو۔

ذہن انسانی کی اس سطح اور اس کے تقاضوں کو سامنے رکھئے۔ اور پھر سوچئے کہ تعلیم و تربیت حضرات انبیاء کرام کی تعلیم

کا یہ مرحلہ کس قدر دشوار گزار اور خوبت آمیز تھا۔ انہیں کیسی کیسی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ بڑے لوگ اس طرح خدا بن چکے تھے ان کی طرف سے مخالفت، اور پھر جن کی تعلیم مقصود تھی ان کے ذہن کی ایسی خامی۔ یہ انہیں حقیقت سے آشنا کرنے کی کوشش کرتے اور ان کی طرف سے قدم قدم پر خارق عادت مظاہرات کا تقاضا

ہوتا۔ وہ ان تقاضوں کی روک تھام کرتے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ ان حضرات کو اپنے نصب العین کی آخر الامر کامیابی کے لئے حق و باطل کی معرکہ آرائی میں خود ان ہی لوگوں کے ہتھیاروں سے کام لیتا پڑتا۔ مثلاً حضرت موسیٰ کا مقصد پیش نظر یہ تھا کہ فرعون کی خدائی کے باطل نظام کو درہم برہم کریں، اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نکال کر خدا کی حکومت کے تابع لے آئیں، اس کے لئے انہوں نے ہر طرح سے کوششیں کیں۔ فرعون کو دلائل و براہین سے سمجھایا کہ وہ کتنی بڑی گمراہی پر ہے، اس

بعض اوقات معجزات کا ظہور
ناگزیر ہو جاتا تھا۔

کے عمائد سلطنت و اراکین مملکت کی بصیرت و فراست کو دعوت حق شناسی دی۔ اور انہیں سمجھایا کہ وہ تنہا ہی و بربادی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اس سے یہی کہتے رہے کہ ہمارے نزدیک تمہارے دعویٰ حق و صداقت کے کذب و صدق کا معیار یہی ہے کہ تم ہمارے ساحرین سے بڑھ کر شے دکھا سکتے ہو یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ کذب و صداقت کا یہ کوئی معیار نہیں تھا اور حضرت موسیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ ان لوگوں نے یہ بات محض کٹ جھٹی کے طور پر محض اس لئے پیش کی ہے کہ انہیں خیال ہے کہ میں اس معرکہ میں شکست کھا جاؤں گا۔ لیکن بایں ہمہ وہ باذن خداوندی، اس پر بھی آمادہ ہو گئے تاکہ اس سے اتمام حجت ہو جائے۔ اور کم از کم قوم فرعون کے عوام میں فرعون کے برہمن حق ہونے کے دعویٰ باطل کی

طرف سے تذبذب پیدا ہو جائے اور اس طرح مخالفت کی قوت میں کمزوری آجائے۔ مقابلہ ہوا اور

معجزات کلیمی

اعمال موسوی نے وہ کرشمہ دکھایا کہ خود ساحرین فرعون نے صداقت کے سامنے گردنیں جھکا دیں

اسے مذہبی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا۔ اس نے اس کے لئے آیت (نشان) کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یورپ میں جب علم طبیعیات (Physical Science) کو چرچا ہوا تو انہوں نے تجارب و مشاہدات سے دیکھا کہ قوانین فطرت (Laws of Nature) ایسے بند ہیں، جسے اصولوں کے ماتحت سرگرم نہیں کیا کہ ان میں ایک ذرہ کے برابر بھی کس کی ہمتی نہیں ہوتی۔ ہر واقعہ علت و معلول کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور ہر نتیجہ ذرا لے کے صغریٰ و کبریٰ میں بندھا ہوا۔ جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ ہر نئے نظریہ میں شدت اور غلو ہوتا ہے۔ ان میں بعض علت و معلول

یورپ کا انکار

قوانین کو سمجھ لیا اور اس طرح خدا کی ہستی تک سے انکار کر بیٹھے۔ بعض کو خدا کی ہستی سے انکار کی جرأت تو نہ ہوئی لیکن وہ بھی اسے قادر دخی کی بجائے ایک ایسی ہستی سمجھنے پر مجبور ہو گئے جو اس سلسلہ کائنات کو حرکت دے کر ایک عضو مفصل کی طرح الگ ہو بیٹھا ہے اور اس میں کوئی دخل نہیں دنیا۔ بعض متشدد یہاں تک کہنے لگے کہ یہی نہیں کہ خدا ان قوانین میں دخل نہیں دیتا بلکہ

قوانین فطرت ایسے غیر متبدل ہیں کہ انہیں خدا بھی بدل نہیں سکتا۔

اسی تشدد کے عالم میں معجزات پر بھی بحث چھڑی اور ظاہر ہے کہ اس کے متعلق کیا رائے قائم ہوتی ہوگی؟ متشدد طبقہ نے اس کا اعلان کر دیا کہ کارگہ فطرت میں خارق عادات واقعہ کا امکان محال ہے۔ ڈیوڈ ہیوم وغیرہ نے اس کا بہت چرچا کیا اور اس طرح معجزات کے وقوع سے انکار کیا گیا۔ ہم اس موضوع پر کسی تفصیلی بحث و تجویز کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس لئے کہ اقل تو خود یورپ میں قوانین فطرت کے متعلق نظریہ تشدد کا وہ بھران خود بخود ختم ہو رہا ہے۔ طبیعیات کے متعلق وہاں مزید تجارب و معلومات ان میں بڑی حد تک اعتدال پیدا کر دی ہے۔ فجائی ارتقار (Emergent Evolution) کے ماہرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض نتائج اس طرح ظہور میں آجاتے ہیں کہ ان کے اسباب و علل (Cause and Effect) کی کئی ایک کڑیاں راستہ میں سے گم ہوتی ہیں حتیٰ کہ بعض ائمہ علم طبیعیات یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ

ہمیں ایسا فرض کر لینے کا کوئی حق نہیں کہ کوئی خاص قوانین فطرت موجود ہیں۔ یا یہ کہ کوئی خاص قوانین فطرت اس وقت تک موجود ہیں تو وہ آئندہ بھی اسی طرح رہیں گے۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ کسی سہانی صبح فطرت کسی ایسے خلاف توقع واقعہ کو ظہور میں لے آئے جس سے ہم سب کے بکے رہ جائیں۔

علاوہ بریں خود یورپ کے علماء تحقیق ان کی کتب مقدسہ میں مندرج معجزات کے متعلق سائنٹیفک توجیہات بہم پہنچانے میں کوشاں ہیں۔ مثلاً (E.R. Micklem) نے اپنی کتاب (Miracles and The New Psychology) میں یہ ثابت کرنیکی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ جن بیماریوں کا علاج معجزانہ انداز سے کرتے تھے وہ دراصل علم النفس کے ذریعے (Psychotherapy) کا طریق علاج تھا جو اس زمانہ کے لوگوں کے نزدیک فی الواقعہ معجزہ تھا۔ ان معجزات کی توجیہات متعین کرنے کے بعد یہ مصنف لکھتا ہے کہ ابھی ہم قوانین فطرت کے متعلق پوری پوری معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ جب انسانی علم مزید ترقی کرے گا تو دیگر معجزات کے متعلق بھی سائنٹیفک توجیہات سامنے آجائیں گی۔ خارق عادات واقعات کے امکان کے خلاف سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس سے نظام عالم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ نظام عالم میں

۱۷ تفصیل معارف القرآن جلد دوم، عنوان وحی میں گزر چکی ہے۔

۱۸ (MAX PLANCK) تفصیل کے لئے دیکھئے، معارف القرآن جلد سوم، پیش آہنگ،

۱۹ اس باب میں (J.A. Hadfield) کی کتاب (Functional Nerve -

(Diseases) اور (Baudouin) کی کتاب (Suggestion and Auto-

Suggestion) - دل چسپ معلومات بہم پہنچاتی ہے۔

انتشار اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جب عناصر فطرت خود بخود قانون شکنی شروع کر دیں۔ اور جس طرح کسی کا جی چاہے کہنے لگ جائے۔ لیکن اگر خالق نظام فطرت خود کسی وقت، خاص مقصد کے پیش نظر کوئی ایسا واقعہ ظہور میں لے آئے اور اس کا انتظام کر دے کہ باقی نظام پر اس کا اثر نہ پڑے تو اس کے امکان پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ قرآن کی رو سے معجزات کے قائل صرف اتنی ہی بات مانتے ہیں۔ وہ نہ مظاہر فطرت میں سے کسی میں اتنی قدرت مانتے ہیں کہ وہ خود بخود خدا کے متعین کردہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگ جائیں۔ اور نہ کسی

معجزات کے قائل

انسان میں یہ مقدرت خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ قوانین فطرت میں دخل اندازی کر سکے۔ البتہ وہ خدا کو قادر و مختار مانتے ہیں غصو مغل ہیں مانتے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کو اپنے انتظام کی ہم سے زیادہ فکر ہے۔

یہ تو ہے اس بات کی پہلی وجہ کہ ہم اس موضوع پر شرح و بسط سے بحث کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد معجزات کا وقوع انبیاء سابقہ کے تاریخی واقعات کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کے وقت سے معجزات کا وقوع ختم ہو گیا لہذا یہ بحث نظری رہ گئی۔

نبی اکرمؐ کی بعثت، تاریخ انسانیت میں حد فاصل کا حکم رکھتی ہے۔ اگر آپؐ بغور دیکھیں گے بعثت نبی اکرمؐ تو یہ حقیقت آپؐ پر واضح ہو جائے گی کہ حضورؐ کی بعثت سے فی الواقعہ انسانی تاریخ میں ایک

نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور یہ دور انسان کے پورے مستقبل کو محیط ہے۔ آپؐ دیکھیں گے کہ اس دور سے تاریخ میں ایک انقلاب عظیم کی ابتدا ہوئی۔ انسانی اقدار ایک ایک کر کے بدلتی گئیں۔ زاویائے نگاہ میں حیرت انگیز تبدیلی ہونی شروع ہو گئی۔ انسانی ہیئت اجتماعیہ کے پرانے نظام ایک ایک کر کے مسترد ہونے لگے۔ انسانوں کے گرد جو غیر فطری حدود و ستیود متعین کر دی گئی تھیں وہ ایک ایک کر کے گرنی شروع ہو گئیں۔ مظاہر فطرت کے متعلق صحیح معلومات نے تسخیر فطرت کی ابتدا کر دی۔ انسانی بصیرت نے ایک مدت کے خواب گراں سے انگرانی لی۔ دانش دہنیش نے کروٹ بدلی۔ جہالت کی شبیرہ و تاریخم ہوئی اور خاور علم کی روشنی نے ہر شے کو اس کی اپنی جگہ پر دکھایا۔ یہ دور گویا ذہن انسانی کے عہد بلوغت و سن

رشد کا پیش آہنگ تھا اس لئے اب جو نظام زندگی انسانوں کو دیا جا رہا تھا اسکی دعوت علی وجہ البصیرت دعوت سراسر حکمت و بصیرت اور دلیل و برہان پر مبنی تھی۔ اسی لئے قرآن نے اعلان

کر دیا کہ اس دعوت کو کسی مافوق الفطرت کرشمہ کے زور سے نہیں منوایا جائے گا بلکہ یہ علم و بصیرت کے مؤیدات سے آگے بڑھے گی۔ نبی اکرمؐ سے ارشاد ہوا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلٰى اَنْتَ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ ۚ وَنُحْنُ اَعْلٰى

لے اس آیت میں "مَنْ اَتَّبَعَنِيْ" کا لفظ قابل غور ہے۔ یعنی خود رسول اللہؐ نے بھی اس دعوت کو علم و بصیرت کی رو سے پیش کیا اور حضورؐ کے بعد آپؐ کی امت بھی اس علم و دہنیش کی روشنی میں آگے چلائے گی۔ عجائبات و کرامات کے زور سے نہیں۔

اور تم راہی باتوں میں اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بے سمجھ بوجھے باتیں بناتے ہو!

میرا پیش کردہ پیغام خدا کی طرف سے ایک دلیل قاطع اور حجت بالغہ ہے۔

قُلْ فَلِللّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ حُجُّكَ مِثْلُ مَا لَكَ مِنْ شَاءَ لَكَ دُرُّكُمْ أَحَبُّ مَعِينٍ ۝ (۱۳۹)

دلے پیغمبر اسلام! تم کہہ دو، اللہ ہی کے لئے کائنات اور پکی دلیل ہے جو اس نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں پر

واضح کر دی ہے، پس اگر وہ چاہتا تو سب کو راہ دکھا دیتا۔ کیونکہ اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں

نکریہ واقعہ ہے کہ اُس نے ایسا نہیں چاہا۔ اور اس کی حکمت کا فیصلہ ہی ہوا۔

اور تمہارے پاس اپنے دعویٰ کی صداقت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُدَّ لَكُمْ بِهِ فَإِنَّمَا أَجْسَابُكُمْ حِزْدٌ

رَبِّكُمْ وَإِنَّكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (۲۳)

اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے (من گھڑت) معبود کو پکارتا ہے تو اُس کے پاس اس کے لئے

کوئی دلیل نہیں۔ اس کے پروردگار کے حضور اُس کا حساب ہونا ہے۔ یقیناً کفر کرنے والے کبھی

کامیابی نہیں پائیں گے!

اس لئے تمہارا انجام ہلاکت و تباہی ہے کہ جو قوم اپنا مسلک حیات، ظن و تخمین اور جہالت و تقلید کی بنیادوں

پر رکھتی ہے، اور علم و برہان کی روشنی میں رستہ کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ ہونا نہیں چاہتی، وہ کبھی منزل

مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب وہ زمانہ آچکا ہے کہ جسے زندہ رہنا ہوگا، دلیل و برہان کی بنا پر زندہ رہ سکے گا،

اور جسے فنا ہونا ہوگا وہ بھی دلیل و حجت کی بنا پر فنا ہوگا۔

لِيُقْلِلَ لَكَ مِنْ حَالِكَ عَنْ بَيْتِكَ وَيُخَيِّبَ مَنْ حَتَّى عَنْ بَيْتِكَ وَإِنَّ اللَّهَ

لَيَسْمِعُ لَكُمْ كُلِّ شَيْءٍ ۝ (۲۴)

جسے ہلاک ہونا ہے، اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہنے والا ہے، اتمام حجت کے بعد

زندہ رہے، اور بلاشبہ اللہ سب کی سنتا، اور سب کچھ جانتا ہے!

اس لئے کہ اندھا اور بہرہ، اور سمیع و بصیر برابر نہیں ہو سکتے۔

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۝ هَلْ يُسْتَوِينَ

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۝ (۲۵)

ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرہ، اور ایک دیکھنے سننے والا، پھر متلاؤ، کیا دونوں

برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں | جاہل اور صاحب علم ایک سطح پر نہیں رہ سکتے۔
 اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنْمَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی وَاِنْ مَّا يَتَذَكَّرُ اَوْ اَلَّا لُبَابٌ ۝ - - - (۱۳)

رے پیغمبر سلام! کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں آدمی برابر ہو جائیں؟ وہ جو یہ بات جان گیا ہے کہ

جوابات تجھ پر تیرے پروردگار کی جانب سے اُتری ہے، حق ہے، اور وہ جو اس حقیقت کے مشاہدہ

سے اندھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ سمجھتے بوجھتے ہیں، جو دانشمند ہیں۔ !

عقل و بصیرت سے کام نہ لینے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِحَقَّكُمْ كُتُبًا مِّنَ الْجُبْنِ وَالْاِنْسِ فَلَئِمَّا فَتَمَحَّوْاْ اَوْ لَقِيتُمْ هٰؤُنَ بِهَا

وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اُذُنٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ اُولٰٓئِكَ

كَانُوْا نَعْمًا مِّنْ هُمُ اَضَلُّ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝ (۱۴)

اور کہتے ہی جن اور انسان میں جنہیں ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا، یعنی بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم ہونے

والا ہے، ان کے پاس عقل ہے مگر اُس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں، مگر ان سے دیکھنے

کا کام نہیں لیتے، کان ہیں مگر ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ عقل و حواس کا استعمال کھو کر

چارپایوں کی طرح ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ایسے ہی لوگ ہیں جو یک ستم

غفلت میں ڈوب گئے ہیں !

اس لئے کہ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں کہ جس عطیہ کو فطرت نے وجہ شرفِ انسانیت قرار دیا تھا، اُسی سے کام
 نہیں لیتے۔

اِنَّ شَرَّ الدِّیْنِ دِیْنٌ عِنْدَ اللّٰهِ الضَّمُّ الْمُبْكُمُ الَّذِیْنَ لَا یُعْقِلُوْنَ ۝ (۱۵)

یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ (انسان) ہیں جو بھیرے، گونگے ہو گئے، جو کچھ

سمجھتے نہیں !

کفار کی معجزہ طلبی | کفار کہتے تھے کہ اگر آپ خدا کی طرف سے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، اس
 کے بغیر ہم کیسے مان لیں کہ آپ مامور من اللہ ہیں۔

وَلِیَقُوْلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلَّا اَنْزَلَ عَلَیْهِ اٰیَةً مِّنْ رَّبِّهِ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ

یُخْلِیْ مَنۡ یَّشَآءُ وَیُخْفِیْ ۚ اِلَیْهِ مِّنْ اَنْۢبَا ۝ (۱۶)

جن لوگوں نے انکار رکھ کر اپنی راہ اختیار کی ہے، وہ کہتے ہیں "ایسا کیوں نہ ہوا کہ اُس شخص پر اس کے

پروردگار کی طرف سے کوئی عجیب و غریب (نشانی اترتی ہے) اسے پیغمبر اسلام! تم کہہ دو۔ اللہ جسے چاہتا ہے
 اپنے قانون مشیت کے مطابق بدبختی و شقاوت کی راہ میں گم کر دیتا ہے، اور جو اُس کی طرف رجوع
 کرتا ہے، تو اسے اپنی طرف جبرھنے کی راہ دکھا دیتا ہے! اس لئے ہدایت لانا بت الی اللہ سے حاصل ہوگی
 نہ کہ معجزات سے،

دوسری جگہ ہے۔

وَلَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ
 وَلِكُلِّ قَوْمٍ مِهَادٌ (۱۳)

اور جن لوگوں نے انکار رکھا، کا شبہ اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں "اس آدمی پر اُس کے پروردگار کی
 جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ حالانکہ تو اُس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دانکار و مدعی کے نتائج
 سے خبردار کر دینے والا ایک رہنما ہے اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہوا ہے!
 سورہ بنی اسرائیل میں ان کے مطالبات کی وضاحت ان الفاظ میں فرمادی۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آيَةٌ فَتَنْفِخُ بِنُفْثِ الْفُجَّارِ أَوْ
 تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ دَنِيٍّ وَعِنَبٌ فَتَقْبِضُ الْوَيْسُوفَ أَوْ تَكُونُ لَكَ
 سَاقِيَاتُ الْكُؤُودِ أَوْ تَنَزَّلُ الْمَائِدُ مِنْ سَّمَائِكَ أَوْ تَكُونُ لَكَ
 فُجُورٌ أَوْ تَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَنَزَّلُ الْمَائِدُ مِنْ سَّمَائِكَ
 أَوْ تَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَنَزَّلُ الْمَائِدُ مِنْ سَّمَائِكَ
 حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُا ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ
 اور انہوں نے کہا "ہم تو اُس وقت تک تجھے ماننے والے نہیں، جب تک کہ تو اس قسم کی باتیں نہ کرے
 نہ دکھا دے، (مثلاً) ایسا ہو کہ تو حکم کرے اور زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے۔ یا تیرے پاس کھجوروں اور
 انگوروں کا ایک باغ ہو، اور اُس کے درمیان بہت سی نہریں رواں کر کے دکھا دے، یا جیسا کہ تو نے
 خیال کیا ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر آگرے، یا اللہ اور اُس کے فرشتے ہمارے سامنے آکر
 ہوں۔ یا ہم دیکھیں کہ سونے کا ایک محل تیرے لئے ہیجا ہو گیا ہے۔ یا ایسا ہو کہ تو بلند ہو کر آسمان
 پر چلا جائے۔ اور اگر تو آسمان پر چلا بھی گیا، تو ہم یہ بات ماننے والے نہیں جب تک تو ایک رکھی
 لکھائی کتاب ہم پر نہ اتار لائے اور ہم خود اُسے پڑھ کر جانچ لیں۔ اسے پیغمبر اسلام: ان لوگوں
 سے کہہ دے "سبحان اللہ! میں نے کچھ خدائی کا دعوا تو کیا نہیں میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک
 آدمی ہوں پیغام حق پہنچانے والا!

سورہ عنکبوت میں ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْفَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا

أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ (۲۵)

اور یہ منکرین حق یوں کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتریں؟
 (اے پیغمبر اسلام!) تو کہہ دے کہ نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں اور میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ایک ضا
 فات ڈرانے والا ہوں۔

اس جواب پر کہ معجزات خدا کے اختیار میں ہوتے ہیں (یعنی) اور میں تو ایک انسان ہوں جو تمہیں تمہارے اعمال کے
 نتائج و عواقب سے آگاہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پھر خدا سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کو معجزہ دے۔

وَإِذَا الْكُرُتَاتُ قُتِبَتْ بَايَةً قَالُوا لَوْلَا جُئِنَاهَا قُلْ إِنَّمَا أَسْمِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي

هَذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُهْتَدُونَ ۝ (۲۶)

اور (اے پیغمبر اسلام!) جب ایسا ہوتا ہے کہ تم ان کے پاس کوئی نشان نہ لیکر جاؤ رخصی نشانیوں کی
 وہ فرمایش کرتے ہیں) تو کہتے ہیں کیوں کوئی نشانی پسند کر کے نہ چن لی؟ (یعنی کیوں اپنے جی سے
 نہ بنالی) تم کہہ دو حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جو کچھ میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی
 کی جاتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ (میرے ارادے اور پسند کو اس میں کیا دخل؟) یہ رستہ ان
 تمہارے پروردگار کی طرف سے سرمایہ دلائل ہے، اور ان سب کے لئے جو یقین رکھنے والے ہیں ہدایت

اور رحمت!

یہود و نصاریٰ کے ہاں چونکہ ان کی کتابوں میں حضرات انبیاء سابقہ کے معجزات کا ذکر تھا اس لئے وہ ان تعاضوں
 میں پیش پیش تھے۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىَٰ الْكَبِيرَ

مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا آتِنَا آيَاتَ اللَّهِ جَهَنَّمَ فَاخِذْ مِنْهَا الصَّعِيقَةَ يُطْرِقُكُم مِّنْهَا

الْحَمْدُ وَالْأَجَلُ مِنْ دُونِ الْعُجْبِ مَا جَاءَ لِقَوْمِ الْبَيْتِ نَعْفُو عَنْ ذَلِكَ ۝ وَآتَيْنَا

مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝ (۲۷)

(اے پیغمبر اسلام!) اہل کتاب (یعنی یہودی) تم سے درخواست کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب
 ان پر نازل کرادو، (تاکہ انہیں تصدیق ہو جائے کہ تم خدا کے نبی ہو) تو (یہ فرمائش تم سے نہیں
 کی ہے) یہ لوگ اس سے بھی بڑی بات کا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے (یعنی ان کے بزرگوں اور

ہم مشربوں نے سیتا کے میدان میں کہا تھا "ہمیں خدا آشکارا طور پر دکھا دو" یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ خدا تم سے کلام کر رہا ہے، تو اُن کی شرارت کی وجہ سے بجلی رکی ہو لہذا کی نے انہیں پکڑ لیا تھا اور اس پر بھی وہ نافرمانی اور شرارت سے باز نہیں آئے تھے، پھر اوجودیکہ (دین حق کی) روشن دلیلیں اُن پر واضح ہو چکی تھیں، وہ ریستہ کش کے لئے، پھڑپھڑے کو لے بیٹھے، اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ مگر ہم نے اس سے کبھی درگزر کی، اور موسیٰ کو رقیام حق و شریعت میں، ظاہر و باطن تسلط دیدیا!

سورہ آل عمران میں ہے۔

الَّذِينَ بَرَأْنَا الْإِنسَانَ أَتَى اللَّهَ عَهْدَ الْإِنسَانِ أَنْ يُسْئِلَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولِي فَقُلْتُ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْنُ عَنِّي بَطْنًا قَدْ ضَلَّ سُبُلَ الْبَاطِلِ وَأَلْزَمْتُ بِالْغَيْبِ وَأَلْزَمْتُ قُلُوبَهُمْ فَلَمْ يَقُولُوا بِأَلْفِ عَلَيْهِمْ هُمْ يَرْفُتُونَ ۝ (۲۴)

جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس اسی قمر بانی نہ لائے جسے آگ کہا لیتی ہو تو تم اُن سے کہو، اگر تمہارے پاس رد و قبول کا معیار یہی ہے تو بتلاؤ، مجھ سے پہلے اللہ کے کتنے ہی رسول سچائی کی روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے، او اُس بات کے ساتھ آئے جس کے لئے تم کہہ رہے ہو، (یعنی سوختنی و تر بانی کے حکم کے ساتھ) پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو کیوں تم نے انہیں قبول نہیں کیا، اور کیوں ایمان لانے کی جگہ، انہیں قتل کرتے رہے!

اُن سے کہا گیا کہ پہلے تو یہ سوچو کہ کیا معجزہ ایسی چیز ہے جسے دیکھنے کے بعد سب لوگ ایمان لے آتے ہیں؟ تمہارے پاس خود تمہارے انبیاء کی تاریخ موجود ہے، ذرا حضرت موسیٰ اور فرعون کی معرکہ آرائیوں کی داستان پڑھئے اور دیکھئے کہ سرکش قوتوں نے معجزات دیکھ کر بھی کیا کہا تھا۔

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ قَالُوا الْوَاقِعُ أَوْ قِيَمْنَا مَوَاسِيءَ أَوْ قِيَمْنَا مَوَاسِيءَ أَوْ قِيَمْنَا مَوَاسِيءَ أَوْ قِيَمْنَا مَوَاسِيءَ أَوْ قِيَمْنَا مَوَاسِيءَ ۝ (۲۵)

چنانچہ باری طرف سے جب ان کے پاس امر حق پہنچا تو رہبانہ ساز سے جھٹ مکنے لگے کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ کو ملی تھی۔ کیا اب سے پہلے یہ لوگ موسیٰ کو دی ہوئی کتاب کا انکار نہیں کر چکے ہیں؟ اب بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں جادو گر ہیں جو باہم دگر موافق ہیں اور (اسی لئے) کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں ہی کے منکر ہیں!

دوسری جگہ ہے۔

سَلِّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَلَا يَكُنِ اللَّهُ شَاكِرًا لِّمَا يُعْطِي (۱۰۰) (۱۱۱)
رے پیغمبر اسلام! چاہیے کہ لوگ کبھی امتوں کی سرگزشتوں سے عبرت پکڑیں (بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے
انہیں رعلم و بصیرت کی، کتنی روشن نشانیاں دیں، اور کس طرح فلاح و سعادت کی تمام راہیں ان پر کھول
دیں؟ لیکن پھر بھی راہ ہدایت پر قائم نہ رہے، اور نعمت الہی کی قدر شناسی نہ کی، اور جو کوئی خدا کی نعمت
پاکر پھرتے (مخرومی و شقاوت سے) بدل ڈالے، تو یا درگھو، خدا کا قانون مکافات) بھی سزا دیتے ہیں
بہت سخت ہے۔

سورہ آل عمران کی جو آیت اوپر درج کی جا چکی ہے (۱۱۱)، اس میں ان سے کہا گیا ہے کہ اقوام سابقہ نے معجزات دیکھنے
کے باوجود انبیاء کو قتل کر دیا۔ لہذا ان کا یہ مطالبہ حقیقت پر مبنی نہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لئے معجزات کو منتظر
ہیں۔ اس لئے معجزات کی اب ضرورت نہیں۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ (۱۱۲)
اور (جو نشانیاں منکرین حق طلب کرتے ہیں، ان) نشانیوں کے بھیجنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟
مگر یہ کہ ہم جانتے ہیں، پچھلے عہد کے لوگ ایسی ہی نشانیاں جھٹلا چکے ہیں،

سورہ انبیاء میں ہے۔

بَلْ قَالُوا أَأَصْنَعَاتُ أَحْلَاهُمْ بَلِ انْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَا بِنَا بآيَةٍ كَمَا
أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۚ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قُرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا؟ أَفَقَدْ لُوِيَ مِنْ لَدُنْهُ
الْأَوَّلُونَ (۱۱۳)

اے نبی! (نہیں) بلکہ انہوں نے کہا "یہ محض خواب و خیال کی باتیں ہیں، بلکہ من گھڑت دعویٰ ہے۔ ہمیں
بلکہ یہ شاعر ہے، اگر ایسا نہیں تو کوئی رنزل ہلاکت کی، نشانی ہمیں لا دکھائے، جس طرح اگلے وقتوں
کے لوگ نشانیوں کے ساتھ بھیجے جا چکے ہیں۔ لیکن ان سے پہلے جن جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا
ان میں سے تو کوئی بھی رنزل ہلاکت کی نشانیاں دیکھ کر، ایمان نہیں لے آیا تھا۔ پھر کیا یہ لوگ ایمان
لے آئیں گے۔

لہذا جو لوگ رعلم و بصیرت سے کام نہیں لیتے وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جُمِعَتِ بآيَةٍ

لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۲۵)

اور ہم نے بنی نوع انسان (کی ہدایت) کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کی (سودمند) باتیں بیان کر دی ہیں
اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی بھی لے آؤ، تب بھی یہ لوگ جنہوں نے انکار کفر کی راہ اختیار کر رکھی ہے یہ کہیں
گئے کہ تم (یعنی رسول اور اُس کے متبعین) سب کے سب بڑے اہل باطل ہو، (حقیقت حال یہ ہے کہ) جو لوگ
سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ان کے دلوں پر اسی طرح (قبول حق سے) ہر گناہ تیا ہے۔

ایمان نہ لانے والوں کے لئے آیات و دغید کچھ کام نہیں دیا کرتے۔

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُخْفِي الْفُلُوتُ وَالْبُنُورُ عَنْ شَيْءٍ
لَّأَيُّ مَبْنُوتٍ ۝ (۲۶)

رہے پیغمبر اسلام! ہم ان لوگوں سے کہو، کہ جو کچھ آسمان میں (مٹھائے) اور (پہلے) زمین میں (مٹھائے)
چاروں طرف ہے، اس سب پر نظر ڈالو اور دیکھو وہ زبان حال سے کس حقیقت کی شہادت دے رہے ہیں
لیکن جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کے لئے نہ تو قدرت کی نشانیاں ہی کچھ سودمند ہیں، نہ رہبرتیار کرنے
والوں کی، تنہا نہیں!

یہ آپ کی رسالت سے انکار کی وجہ یہی بتاتے ہیں ناکہ وحی ایک غیر محسوس سی کیفیت ہے جس کے مستند شیعریہ نہیں
سمجھا جاسکتا ہے کہ اس کے مطلق دعویٰ منہی بر حقیقت ہے یا نہیں۔ لیکن ان کی غرض کہنے کی باتیں آپ ان کے حقائق
یہ ہیں کہ

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قِرْطَاسٍ فَلَنُحِصِيَهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ سَاحِرٍ مُّبِينٍ ۝ (۲۷)

اور (اے پیغمبر اسلام!) اگر ہم تم پر ایک کتاب کاغذ پر لکھی لکھائی اتار دیتے، (وہ یہ کہ) اُسے ہاتھوں سے
دیکھ لیتے کہ سچ کچھ کتاب ہے، پھر بھی جن لوگوں نے انکار کی راہ اختیار کر رکھی ہے وہ کبھی نہ مانستے، وہ کہتے
یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کھلی ہوئی حباب دگری ہے!

ذرا آگے چل کر اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔

وَمِنْكُمْ مَنْ تَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ دُرُودًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا
آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِن يَأْتِ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ (۲۸)

اور دیکھو! اُن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا ہر کام حق سننے کے لئے بہتاری طرہ کاں لگاتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اُن کے دلوں پر پڑے حوال دیئے ہیں کہ اُن تک بات کی سمجھ پہنچتی نہیں۔ اور اُن کے کانوں میں گرائی ہے کہ سن نہیں سکتے، یعنی اُن کے جمود اور مہٹ دھری کی وجہ سے اُن کے دل و دماغ کا یہ حال ہو گیا ہے، اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جو کوئی ضد اور تعصب میں مبتلا ہوتا ہے اُس کا حال ایسا ہی ہو جاتا ہے، اگر یہ (سچائی کی) ہر ایک نشانی بھی (جو انسان کے لئے ہو سکتی ہے) دیکھ لیں، جب بھی یقین کرنے والے نہیں ہیں، تک کہ جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے ہٹکڑتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پھیلوں کی داستانیں ہیں جو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں۔

غور فرمائیے کیسے واضح الفاظ میں فرمادیا کہ جو لوگ ہم دلیبیرت سے کام نہیں لیتے وہ معجزات دیکھ کر کہا ایمان لائیں گے اور آگے چل کر رہے۔

وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ امْتَطَعَتْ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ
أَوْ سُلَامًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِبَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْوَعْدِ
لَئِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۚ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۚ وَالْمَوْتُ يَنْصُرُهُمْ اللَّهُ
لَهُمُ الْآيَةُ يُرْجَعُونَ ۚ وَقَالُوا لَوْ لَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا اللَّهُ
قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ غِلَقٍ ۚ

اور اے پیغمبر اسلام! اگر ان لوگوں کی روگردانی تم پر کہ ان گزرتی ہے اور تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ لوگ ہدایت سے محروم رہیں، تو تم جو کچھ کر سکتے ہو، کر دیکھو، (یہ کبھی باز آنے والے نہیں) اگر تم سے ہو سکے تو زمین کے اندر کوئی سبز رنگ ڈھونڈ لے لو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بن جائے (تو اُس پر چڑھ جاؤ)، اور اس طرح انہیں ایک نشانی لا دکھاؤ، لیکن پھر بھی وہ انکار ہی کریں گے، اگر خدا چاہتا تو ان سب کو دین حق پر جمع کر دیتا۔ (اور سب ایک ہی راہ پر ہو جاتے، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہے) پس دیکھو اُن میں سے نہ ہو جاؤ، جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے، بہتاری دعوت کا وہی جواب دے سکتے ہیں جو تمہاری پکار سنتے ہیں۔ لیکن جو مڑے ہیں اُن سے جواب کی امید کیوں رکھتے ہو؟ انہیں تو اللہ ہی (قبروں سے) اٹھائے گا اور پھر اُس کے حضور لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا: کیوں اس کے پیروں کی طرف سے کوئی نشانی اس پر نہیں اتاری گئی؟ اے پیغمبر اسلام! کہہ دو خدا یقیناً اس پر قادر ہے کہ نشانی اتار دے، لیکن اکثر آدمی ہیں جو حقیقت حال، نہیں جانتے!

اسی سورت کے تیرھویں رکوع کے اخیر میں ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهَنَّمَ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِمَا قُلُوا إِنَّمَا الْآفَاتُ
عِنْدَ اللهِ وَمَا يُشْعُرُونَ أَتَمَّا إِذَا جَاءَتْهُ لَئِنْ يَمُوتُوا وَتَقَلَّبُ أَعْيُنُهُمْ
فَإَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُرَوْا بِمَوَابِهِمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَذُنُورُهُمْ فِي طُنُجٍ يَخْمُوتُونَ
وَلَوْ أَنَّكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَّشْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَهُ
مَا كَانُوا إِلَيْهِمْ مُدْرِكًا إِنْ يَشَاءُ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

اور یہ (منکرین حق) خدا کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ اُن کے سامنے آجائے تو وہ ضرور اُس پر
ایمان لے آئیں گے؟ (اسے پیغمبرِ مسلمان!) تم کہو، معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ (کسی بندے کے اختیار
میں نہیں) اور (مسلمانو!) کہیں (ان لوگوں کا حال) کیا معلوم؟ اگر معجزہ آجائی جائے جب بھی یہ یقین نہیں لائیں گے۔
ہم اُن کے دلوں کو، اور آنکھوں کو اُلٹ دیں گے، یعنی ہمارے مقررہ قانون کے بموجب ان کی سمجھ اور اُن کی نظر
کھلم نہیں دے گی، یہ معجزے دیکھ کر بھی اسی طرح انکار کئے جائیں گے، جس طرح قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں
لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشوں میں بھٹکتے رہیں! اور یقین کرو، اگر ہم اُن پر فرشتے
اتار دیتے، اور قبروں سے (اُٹھ کر) اُن سے باتیں کرنے لگتے، اور جتنی چیزیں بھی دُنیا میں ہیں، سب
اُن کے سامنے لا کھڑی کرتے، جب بھی یہ ایسا کرنے والے نہ تھے کہ ایمان لے آئیں، ہاں اگر اللہ کی مشیت
ہو تو اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں، مگر اس نے ہر بات کے لئے ایک قاعدہ مقرر کر رکھا ہے لیکن
ان میں اکثر ایسے ہیں، جو یہ حقیقت، انہیں جانتے!

سورۃ ہٰجرات میں ہے۔

وَلَوْ كُنَّا عَلَيَّهِمْ بَآبَاءٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ فَظَلَمُوا بِتِجَارَتِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَلَوْ لَوَّاهُ إِنَّا لَنَكِيدُ

اَبْصَارُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں، اور یہ دن دھاڑے اس پر چڑھنے لگیں جب بھی نہیں مانیں گے
یہ کہنے لگیں گے کہ ضرور ہماری آنکھیں متوالی ہو گئی ہیں، یا ہم پر حبا د کر دیا گیا ہے!

اس حقیقت کو قرآن کریم میں اس شدت و تکرار سے اس لئے دہرایا گیا ہے کہ ایک طرف انکار کرنے والوں کے
دلوں پر اس بات کو ثبت کر دیا جائے کہ بات صرف اتنی نہیں کہ تم لوگ اس لئے ایمان نہیں لاتے کہ رسولِ معجزہ

کیوں نہیں دکھاتا؟ تم جانتے ہو کہ یہ رسول اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ تم تو اس رسول
ایسا کیوں کیا گیا؟ کو اس طرح پہچانتے ہو جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے، تمہارے
انکے وجود اور سرکشی و عددان کی کئی وجوہات ہیں۔ اس پر ایمان لانے سے تمہاری مزعومہ خدائی چھن جائے گی۔

اس سے نہیں ان وسیعہ کاریوں کا موقعہ نہیں مل سکے گا جو اس وقت تمہاری زندگی کا مشیوہ بن چکی ہیں۔ دوسری طرح
نبی اکرمؐ کی تسکین خاطر بھی مقصود تھی۔ جیسا کہ پہلے کہیں جا چکا ہے۔ نبی اکرمؐ ایک مشفق و غمخوار طبیب کی طرح ان لوگوں
کی بد بختی پر غم کھاتے تھے اور اس سے چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ حق و صداقت کی راہ پر آجائیں، اور اس ہلاکت
پر بار بار سے بچ جائیں، جو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ یہ حسی معجزات مانگتے تھے تو رسول اللہ
پہنچتے ہوئے کہ ان کی یہ حالت بھی پوری کر دی جائے۔ شاید اسی طرح یہ لوگ بچ جائیں۔ اسی لئے بار بار وضاحت و
سراست سے بتا دیا گیا کہ ان کے متعلق آپ کا یہ خیال بھی محض حُسن ظن ہے۔ ان کے انکار کی یہ وجہ نہیں، اس لئے یہ لوگ
اس طرح بھی ایمان نہیں لائیں گے۔

سورہ شعرا میں ہے۔

لَا تَكُنْ بِأَعْيُنِنَا نَزَّلْنَا مُوْمِنِينَ ۖ إِنَّ نَسْأَنُزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ
آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۖ (۲۱۳)

رسالت پیغمبرِ اسلامؐ، شاید تم ان (مؤمنین) کے ایمان نہ لانے پر رنج و غم کرتے کرتے، اپنی جان دیدو گے
اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک نشانی نازل کر دیں، پھر ان کی گردنیں خود بخود اس پست ہوجاؤں!

سورۃ العالم میں ہے۔

وَالَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ عِدَّتِكُمْ فَالَمِ تَصْغَرُونَ ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَةٌ تَظُنُّ أَنْ تُلَاقِيَنَّهُمْ خُفًّٰۤى ۚ وَكَذَٰلِكَ يَلْمِزُكَ الْفَٰسِقُونَ
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَٰهِلِينَ ۖ (۲۱۴)

اور ان لوگوں کی گردنیں تم پر گراؤں گے، یہ بات برداشت نہیں ہوتی
کہ لوگ بدعت سے تم پر رنج و غم کریں گے، یہ کبھی باز آنے والے نہیں، اگر تم سے ہو گے
تو زمین کے اندر کوئی سرنگ و گودا کھودا، آسمان میں کوئی سیڑھی بن جائے تو اس پر چڑھ جاؤ، اور
اس طرح انہیں ایک نشانی لاد کی دیکھیں پھر بھی وہ انکار ہی کریں گے، اگر خدا چاہتا تو ان سب کو دین
حق پر جمع کر دیتا، اور سب ایک ہی راہ پر ہو جاتے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہے، پس دیکھو!

ان میں سے نہ ہوجاؤ، جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے!

غور فرمائیے ان آیات میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا تو ان
معجزہ کیوں نہیں دیا گیا | تمام لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلنے کے لئے مجبور کر دیا جاتا، یہ تو چھوٹے
بچے کے لئے ہے، وہ ان کے سامنے کوئی ایسی چیز لے آتا کہ جس کے بعد فی الواقعہ انہیں مجال انکار

یا مردے بول اٹھتے۔ تو ضرور اس قرآن سے بھی ایسا ہی ہوتا، مگر نہیں، ساری باتوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔
اور اس کی یہ سنت نہیں کہ وہ ایسا کرے، وہ اپنا کلام ارشاد و ہدایت کے لئے نازل کرتا ہے، نہ کہ مجاہد آفرینیوں
کے لئے، پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا وہ اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ رہنا مٹنے والے کبھی
مٹنے والے نہیں؟ کیا انہوں نے یہ بات نہیں پالی کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں (ایک ہی) راہ حق
دکھا دیتا مگر اُس نے ایسا نہیں چاہا، اس کی حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ یہاں استعداد و عمل کی آزمائشیں ہوں۔

فرمایا کہ ان سے کہئے کہ کسی خلافِ حادث واقعہ سے حقیقت تک نہیں پہنچا جاتا۔ اس سے ذہن مغلوب ہو جاتا ہے۔ حقیقت
تک پہنچنے کا یہ طریق ہے کہ جو واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں اور ہم اُن سے شوگر ہونے کی وجہ سے ان
پر غور نہیں کرتے اور انہیں معمولی سمجھے بیٹھے ہو۔ انہیں دل اور دماغ کی آنکھوں سے دیکھو، ان میں غور و فکر کرو، تمہیں
کائنات کے معجزات کو کیوں نہیں دیکھتے | کائنات کے ایک ایک ذرہ میں آیتِ خدا کی نشانی، نظر آئے گی
جو ان معجزات سے کہیں بڑی ہوگی جن کا تم مٹا لہہ کرتے ہو، ذرا اپنے
گردن پیش نظر ڈالو، اور سوچو کہ کائنات کے اس حیرت انگیز سلسلہ میں عقل و فکر والوں کے لئے کس قدر معجزات بکھرے
پڑے ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَنْبَتَ
بِهِ الْوُحُوشَ يُدْرِكُهُ أَصْبَاتٌ فِي سَحَابٍ مُمَدَّدَةٍ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
الْمُتَحَرِّكِينَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ أَلَيْسَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٥ (۱۱۱)

بلاشبہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات دن کے ایک کے بعد ایک آتے رہنے میں اور کشتی میں جو انسان
کی کاربراریوں کے لئے سمندر میں چلتی ہے، اور بارش میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، اور اس کی آبیاری
سے زمین مٹنے کے بعد پھر جی اٹھتی ہے، اور اس بات میں کہ ہر قسم کے جانور زمین کی وسعت میں پھیلے ہوئے ہیں
اور ہواؤں کے مختلف رخ پھرنے میں، اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان راہی تفرقہ جگہ کے
انداز میں سفر میں، اُن لوگوں کے لئے جو عقل و دانش رکھنے والے ہیں بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اپنے خلقتانوں کو دیکھو، ان کے چشموں پر غور کرو، پھر زمین سے نظر اٹھا کر، ذرا اجرامِ فلکی پر نگاہ ڈالو، تو پرشمن
و قمر اور تنجیر نجوم و کواکب کو بنظرِ تعمق دیکھو اور سوچو کہ ان میں کتنی کتنی بڑی نشانیاں مندرج ہیں۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَمَرَاتٌ
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَنَحْنُ لَكُمْ الْيَكِينُونَ ۝ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَ
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ۝

وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ اس میں سے کچھ تو تہاے پینے کے کام آتا ہے۔ کچھ زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اس سے درختوں کے خنک پیدا ہو جاتے ہیں، اور تم اپنی مویشی ان میں چراتے ہو، اسی پانی سے وہ تہاے سے ہر طرح کے غلوں کی اکتیاں بھی پیدا کرتا ہے، نیز زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لئے ایک بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، اور دیکھو، اس نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند مسخر کر دیئے کہ تمہاری کار براریوں کے لئے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح ستارے بھی اس کے حکم سے تمہارے لئے مسخر ہو گئے ہیں، یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لئے بڑی ہی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور زمین کی سطح پر ہر طرح کے رنگوں کی پیداوار جو تمہارے لئے پیدا کر دی ہیں ان پر غور کرو، بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے ایک نشانی ہے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، تم عجائبات و نوادرات کے تقاضے کر رہے ہو۔ ذرا چشم بصیرت سے دیکھو کہ تہاے دائیں بائیں، اور اوپر نیچے کس کس نوادرات پہلے ہوئے ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي الْخِلَافِ الْيَكِينِ وَالنُّجُومِ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ (۷۱۹)

وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن، اور پھر چاند کی منزلوں کا اندازہ ٹھہرا دیا، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ تمہیں بتایا ہے مگر حکمت و مصلحت کے ساتھ، ان لوگوں کے لئے جو جاننے والے ہیں، وہ اپنی قدرت و حکمت کی ادلیلیں کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، بلاشبہ اس بات میں کہ رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات آتی ہے، اور بلاشبہ ان تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں میں اور زمینوں میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لئے قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں جو تفقہ میں، ان اجرام فلکی پر غور نہیں کرتے کہ کتنے کتنے بڑے عظیم الجثہ اور تفصیل الہییت کرتے ہیں جو بغیر کسی سہارے اور آسمرے کے فضا کی پناہیوں میں اپنی اپنی جولا نگاہ (فلک) میں تیر رہے ہیں۔ کیا ان سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ کبھی ہو سکتا ہے؟

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ شَرَّدَ ذُنُوبَكُمْ أَسْتَوِيَ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ

[illegible]

یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو طبع کر دیا۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون انہیں تھامے ہوئے نہیں ہے پھر وہ اپنے تخت (حکومت) پر نمودار ہوا (یعنی مخلوقات میں اس کے احکام جاری ہو گئے) اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا کہ ہر ایک اپنی ٹھہرائی ہوئی میعاد تک اپنی اپنی راہ چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ تمام کائنات خلقت کا انتظام کر رہا ہے اور اپنی قدرت (حکمت کی) نشانیاں الگ الگ کر کے بیان کر دیتا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ (ایک دن) اپنے پروردگار سے مناسبت ہے اور (دیکھو) زمین جس نے زمین کی سطح پھیلانے میں پہاڑ بنا دیئے، نہریں جاری کر دیں، اور ہر طرح کے پھلوں کے بوڑے دودھتھوں کے اگا دیئے۔ اس نے رات اور دن (کے بتدریج ظاہر ہونے) کا ایسا فاعلہ بنادیا کہ دن کی روشنی کو رات کی تاریکی دھنچا لیا کرتی ہے، یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لئے کتنی ہی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں! اور دیکھو زمین میں ہر طرح کے (مکڑے) ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، ان میں گہرے باغ ہیں (غلہ کی) کھیتیاں ہیں کھجور کے درخت ہیں، باہمہد گہرے جلتے ہوئے، اور بعض ایسے کہ سنتے جلتے نہیں ہیں، سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں مگر ہم بعض پھلوں کو بعض پر مرزہ میں بڑھادی دیتے ہیں، یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لئے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں!

اگر طائر نگاہ کو فضا کی بسیط پہنائیوں میں اذن یاں کشائی نہیں دینا چاہتا تو اپنے مویشیوں پر اور ان کی چرائگاہوں پر توجہ غور کرو، کیا یہ ندرت و غرابت کی علامات (نشانیوں) نہیں ہیں؟

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَأَسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَآتَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَآخْرَجْنَا بِهَا خُبْرًا ۚ إِنَّهُ أَجَارٌ مِّنْ بَيْنَاتٍ شَدِيدٍ ۚ كُفُّوا أَرْعَافَكُمْ إِنَّا فِي ذَلِكَ
لَفِتْرٌ لَّوَدَّعِلَى السَّيِّئِ ۚ (٥٣-٥٤)

وہ پروں دھار جس نے ہوائے بے زمین بچپونے کی طرح بچھا دی۔ نقل و حرکت کے لئے اس میں رانیں نہ تھیں۔ آسمان سے پانی برسایا، اُس کی آب پاشی سے ہر طرح کی نباتات کے جڑیں پیدا کر دیئے۔ وہ بھی کھوار رہا۔ چہ موشی

بھی چراؤ، اس بات میں عقل والوں کے لئے کیسی کھلی نشانیاں ہیں.....؟

اور اگر اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں چاہتے تو اپنی اپنی خلوت گاہوں میں بیٹھے خود اپنے آپ پر غور کرو۔ کیا تمہارا وجود، اس کی تخلیق اور اس کا نظام کچھ کم معجزہ ہے؟

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ ذَرَأَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ۝ (۲۱-۲۳)

اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک (نشانی) یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کچھ ہی عرصہ بعد تم اس قابل ہو گئے کہ آدمی بن کر چلتے پھرتے نظر آتے ہو، اور اسی کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ اُس نے تمہارے (خاندان کے) لئے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیبیاں بنا دیں، تاکہ تم اُن کے پاس جا کر آرام پاؤ، اور تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی گئی، اس بات میں اُن لوگوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں!

غرضیکہ کون کون سی چیز گنناٹی جلے۔ اس حیرت کدہ ارض و سموت میں تو جس گوشے پر نگاہ ڈالو۔

کرشمہ دہن دل می کشد کہ جا اینجا است

ان آیات الہیہ۔ ان معجزات خداوندی سے تو تم آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو اور ان سے کہیں کمتر درجے کے معجزات کی فرمایش کرتے ہو!

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ (۲۴)

اور وہ دیکھو آسمان و زمین میں، اللہ کی قدرت و حکمت کی اکتی ہی نشانیاں ہیں، جن پر سے لوگ گزر جاتے ہیں اور نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔

بصیرت کی آنکھیں کھولو تو یہاں ”بہر معمولی“ چیز ”غیر معمولی“ اور ”ہر عادی“ واقعہ ”غیر عادی“ دکھائی دے گا۔

محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا

یاں ورنہ جو حجاب ہے پڑہ ہے ساز کا

یہ ہیں وہ آیات (معجزات) جن کی وساطت سے اب انسان کو خدا کی طرف جانے کا راستہ ملے گا۔ ان ہی کی روشنی میں اس پر حقیقت بے نقاب ہوگی۔

لہذا آیات الہیہ کے متفق قرآن کریم کی مختلف آیات کا استقصاء مقصود نہیں۔ اس مقام پر صرف دو چار آیات لکھ دی گئی ہیں، ان کی تفصیل کا اصل مقام علوم القرآن کا عنوان ہے، جو کسی آئینہ جلد میں آئے گا، انشا اللہ۔

سَأْتِيهِمْ لَيْتَنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي الْأَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنََّّهُ الْحَقُّ
أَوْ لَمْ يَكُنْ بِدَلِيلِكَ أَنََّّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۳۱)

ہم عنقریب اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو آفاق میں پھیلی ہوئی ابھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ (قرآن) حق ہے۔ کیا تیرے پروردگار کی یہ بات تیری صداقت کی شہادت کے لئے کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے!

عالمِ نفس و آفاق کی یہ آیات، ایمان و ایقان اور دانش و بصیرت سے بے حجاب سامنے آئیں گی۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۚ وَفِي الْأَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (۳۲)

اور یقین لانے والوں کے لئے زمین (کی کائنات) میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور خود تمہاری ہی ذات میں، کیا تم کو بھر بھی بصیرت حاصل نہیں ہوتی؟

اور اگر نفس و آفاق کی ان آیات کی زبان بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تو کم از کم ان اقوامِ گزشتہ و مل سابقہ کے احوال و کوائف پر نگاہ ڈالو، کہ جن کی داستانیں ہر رات سونے سے پہلے، تمہیں خیموں سے نکال کر الوداع کے گرز جمع کر لیتی ہیں۔ کیا ان کے انجام و عواقب تمہارے لئے اس دعوت کی صداقت کی نشانیاں نہیں ہیں؟

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (۳۳)

کیا ان لوگوں کو اس بات سے بھی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں، جنہیں ہم ربا دہن جرائم میں، ہلاک کر چکے؟ یہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں، (ان کے آثار ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، جو لوگ دانشمند ہیں ان کے لئے اسی ایک بات میں (تذکیر و عبرت کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں؟

وہ قومیں کہ جن کی اجڑی ہوئی بستیوں اور ویران کاشانوں سے تم صبح و شام اقوام سابقہ کے احوال و کوائف لرزتے ہو، لیکن ان ٹھیکریوں کو بنظر عمیق نہیں دیکھتے جن پر ان کی بستی ہوئی غفلت اور مٹی ہوئی سلطنتوں کی یاد دہشتیں لکھی ہوئی ہیں۔

فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَقْلَبَةٌ
وَقَصْرِ مَشِيدٍ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بِرَدِّهَا
أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِرَدِّهَا ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَعْمَىٰ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي

فِي الصُّدُورِ (۳۴-۳۵)

لے تفصیل کے لئے دیکھئے معارف القرآن جلد سویم۔ عنوان ثلاث امة قد نخلت

پھر دیکھو، کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ ظلم کرنے والی تھیں۔ وہ ایسی اجڑیں کہ اپنی جھپٹوں پر گر کے رہ گئیں، کنویں ناکارہ ہو گئے۔ سر ہلاک محل کھنڈ بن گئے۔ کیا یہ لوگ ملکوں میں چلے پھرے نہیں کہ عبرت حاصل کرتے؟ ان کے پاس دل ہوتے اور سمجھتے بوجھتے؟ کان ہوتے اور سنتے اور پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی اندھے پن میں پڑتا ہے، تو آنکھیں اندھی ہی نہیں ہو جایا کرتیں (جو سروں میں ہیں) دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں

جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں!

غور کرو کہ یہ رسول آخر تم سے کہتا کیا ہے؟ یہی ناکہ زندگی کی جن غلط شاہراہوں پر تم چلے جا رہے ہو، یہ تمہیں بربادی اور ہلاکت کے عمیق غاروں کی طرف لئے جا رہی ہیں۔ تم اس بات کا یقین نہیں کرتے۔ یہ کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں سنگھیا کی دلی ہے کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم کہتے ہو کہ ہم جب مائیں گے کہ سنگھیا ہلاک ہوتا ہے اگر تم اس پتھر کو پانی پر تیرا دو یہ کہتا ہے کہ کم بختو! میرے دعویٰ اور تمہاری دلیل میں ربط کیا ہے؟ میرے دعوے کی دلیل چاہتے ہو تو ان سلسلے کی قبروں کو دیکھو اور ان کے سر بانے گردی ہوئی الواح کو پڑھو جن پر لکھا ہے کہ انہوں نے سنگھیا کھایا اور اس کا یہ انجام ہوا۔ یہ ہے میرے دعوے کی دلیل، نہ وہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ فطرت کا اس قاعدہ ہے جو نہ پہلوں کی خاطر بدلانہ تمہاری خاطر لیگا۔

مُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِي خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (۲۳)

خدا کا (اس) دستور ان لوگوں میں بھی یہی (جاری) رہا جو پہلے گزر چکے ہیں (اور آئندہ بھی اسی طرح رہے گا)

چنانچہ تم خدا کے دستور (حکم) میں کسی قسم کی تبدیلی نہ پاؤ گے!

ان کھلی ہوئی نشانیوں کے بعد کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا خود ان کے سامنے آجائے یا فرشتے ان کے پاس پہنچ جائیں؟ اگر فرشتوں کا تقاضا کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ فرشتے اعمال کے ظہور نتائج کے وقت اللہ کا عذاب لیکر آیا کرتے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد پھر ایمان لانا کچھ کام نہیں دیا کرتا اس لئے کہ نتائج کا ظہور ہوتا ہی اس وقت ہے جب مہلت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ عذاب الہی کی نشانیاں دیکھ کر پشیمان ہونا کچھ سودمند نہیں ہو سکتا۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ
يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۚ إِيْمَانُهَا كَرْتَكُنْ أَمْنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ
كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۚ قُلِ انظُرُوا أَيَّامُ الْمُنْتَظَرُونَ (۲۴)

پھر یہ لوگ (جو سچائی کی نشانیاں دیکھنے پر بھی سرکشی سے باز نہیں آتے تو) کس بات کے انتظار میں ہیں؟ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ (آسمان سے) فرشتے ان کے پاس آجائیں۔ یا خود تمہارا پروردگار ان کے سامنے آکھڑا ہو، یا پھر تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں (یعنی ظہور نتائج کا وقت آجائے) تو اگر یہ لوگ اسی بات کی راہ تک رہے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ (جس دن تمہارے پروردگار کی

بعض نشانیاں نمودار ہوں گی، اُسی دن کسی انسان کو جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں اُس نے نیکی نہ کمالی ہو، ایمان لانا سود مند ہوگا (لے پیغمبر) تم کہہ دو۔ (اگر تمہیں انتظار ہی کرنا ہے، تو انتظار کرتے رہو۔ ہم بھی فیصلہ حق و باطل کا انتظار کرتے ہیں۔

سورہ حجر میں ہے۔

لَوْ مَا تَأْتِيَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذْ مُنْظَرِينَ ۝ (۱۵)

اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ فرشتے اتار کر ہمیں دکھائے! ہم فرشتے بیکار کو نہیں اتار کرتے۔ جیسی اتارتے ہیں کہ کوئی مصلحت ہوتی ہے اور جب فرشتے اتریں گے، تو اُس وقت انہیں ہلت عمل نہیں ملے گی (وہ تو فیصلہ عمل کا دن ہوگا)

اسی ظہور نتائج کو دوسری جگہ امر الہی کہا گیا ہے۔

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ مِنْ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ (۱۶)

(لے پیغمبر اسلام! یہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں، تو اس بات کے سوا اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ فرشتے ان پر اتر آئیں یا تیرے پر درگزار مقررہ حکم ظہور میں آجائے! ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں (کہ کشتی و فساد سے باز نہ آئے یہاں تک کہ حکم الہی ظہور میں آگیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی ان پر ظلم کرتے رہے!)

سورہ فرقان میں اس حقیقت کی مزید وضاحت فرمادی۔

وَقَالَ الَّذِينَ يَرْمُونَ لِقَاءَنَا الْمَلَكَةُ أَوْ بَرِي رَّبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ۝ يَوْمَ يَكُونُ الْمَلَكَةُ لَوُشْرَىٰ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ هَجْرًا مَحْجُورًا ۝ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ كُلِّ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝ (۲۵-۲۳)

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، یا ایسا ہو کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ لوگ اپنے دلوں میں خود کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں اور خدا انسانیت سے بہت دُور نکل گئے ہیں! (حالانکہ) جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اُس دن مجرموں کے لئے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی اور (بلکہ) یوں پکارا اٹھیں گے کہ پناہ (بجدا) پناہ (بجدا) (اس روز) ہم ان منکرین حق کے کئے ہوئے

راچھے بُرے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے چنانچہ اُن تمام اعمال کو ایسا راکارو کر دیں گے جیسے پریشان غبارا
مندرجہ بالا آیات میں آپ نے غور کیا کہ آیت کے معنی ظہور نتائج کے وقت کی نشانی کے بھی ہیں۔ اس لئے اس کا مفہوم
معجزہ کے مفہوم سے الگ ہے۔ بعض اعمال کے نتائج انسانوں کے سامنے اسی دنیا میں آجاتے ہیں اور بعض کے حیات
آخری میں تفصیل ان امور کی کتاب آخرت میں ملے گی، یہاں آیت کے یہی معنی اس لئے واضح کر دیئے گئے ہیں کہ ذرا
آگے چل کر اس مفہوم کی ضرورت سامنے آئے گی۔

شرآنی معجزات | تصریحات بالا سے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم حسی معجزات کے بجائے کس قسم کی آیات
(نشانیاں) غور و فکر کے لئے سامنے لاتا ہے۔ کارلائل کے الفاظ میں:-

مُحَمَّد نے کوئی معجزات نہیں دکھائے۔ (معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کو) وہ بلا توقف جواب دیتا کہ میں
معجزات نہیں دکھا سکتا۔ میں تو صرف ایک مبلغ ہوں اور میرا فریضہ یہ ہے کہ خدا کی مخلوق تک اس کا
پیغام پہنچا دوں، اس کے نزدیک یہ کائنات خود ایک عظیم الشان معجزہ تھی۔ وہ کہتا کہ ذرا اس دنیا پر غور
کرو۔ اگر تمہاری آنکھیں کھلی ہوں تو یہ بہت بڑی آیت الہی ہے۔ یہ زمین جسے خدا نے تمہارے لئے بنایا۔ او
اس میں راتے متعین کئے تم اس پر رہائش رکھتے ہو۔ اس میں چلتے پھرتے ہو۔ پھر ان بادلوں کو دیکھو جو خشک زمین
کو سیراب کرتے ہیں۔ سوچو کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح ہو امیں معلق رہتے ہیں اور پھر زمین مردہ کو حیات
بخشتے ہیں اس خاک تفتہ سے سبزہ نورستہ اُگتا ہے اور کھجوروں کے فلک بوس درخت خوشوں سے لئے
ہوئے جھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیا یہ آیت خداوندی نہیں؟ اور تمہارے موشی! اللہ نے انہیں تمہاری
خدمت گزاری کے لئے پیدا کیا۔ دیکھو کہ گھاس ان کے اندر پنچکے کس طرح دودھ میں تبدیل ہو جاتی ہے انہی
سے تم اپنے ملبوسات تیار کرتے ہو۔ کیسی فرمانبردار مخلوق ہے جو ہر شام سر جھکائے ہوئے تمہارے مکانوں کی
طرف خود بخود آجاتے ہیں..... تم معجزات دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم خود معجزہ نہیں ہو؟ رذرا ان جوابات پر غور
کرو! کیا غیر ملوث فکر اور حقیقت شناس پر کسی گہری نظر ہے! اس ذات گرامی میں خود دار صداقت کی دالہا
ظہانت صاف جھلکتی نظر آتی ہے۔ ایک ایسی پر زور ذہانت جو کسی معلّم کی بہین منت نہیں۔ نگاہوں میں
بصیرت۔ قلب گہرائی۔ ایک پر شکوہ فرزندِ حق۔ ایسا انسان جس قسم کا بطل جلیل چاہے بن سکتا ہے۔
شاعر۔ سلطان۔ یا مبلغ! وہ انسان جس کی نگاہوں کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو چکی تھی کہ یہ ساری
کائنات ایک عظیم القدر معجزہ ہے۔

لیکن اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ اگر تم رائے رسول امام انسان ہی ہو اور کوئی غیر معمولی اور مافوق الفطرت قوت اپنے اندر نہیں رکھتے تو پھر ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم تمہاری جی بات مانیں، ہم یہاں سے جو عقلمند سیانے ہیں ہم ان کی باتوں کو کیوں نہ خضر راہ بنائیں؟ ان سے کہو کہ یہ اس لئے ضروری ہے کہ جو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ خدا کا پیغام ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اور تمام دنیا جہان کے انسان مل کر کبھی چاہو تو اس کی مثل پیغام ہدایت اور مضابطہ تو نہیں مرتب نہیں کر سکتے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ مَادَّعُوا
شُهَدَاءَ ۚ كُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ قَائِلِينَ ۝ (۲۱)

اور ردیکھو اگر تمہیں اس رکلام کی سچائی میں شک ہے تو ہم نے اپنے بندے (یعنی پیغمبر) پر نازل کیا ہے (اے) تم خیال کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یا تمہیں رسالت اور وحی ہی سے انکار ہے انور اس کا فیصلہ بہت آسان ہے۔ اگر یہ محض ایک انسانی دماغ کی بنیاد ہے تو تم بھی انسان ہو، اگر تم اپنے انکار میں سچے ہو تو زیادہ نہیں اسورت ہی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا دین طاقتوں کو، تم نے اپنا حرامی سمجھ رکھا ہے۔
سب کو اپنی مدد کے لئے بلاؤ!

یہ ٹھیک ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو اس کی مثل بنا سکتے ہیں۔

وَإِذَا تَشَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَكَ نَسْأَلُ لِقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هُوَ إِلَّا سَاطِرٌ
الْأَوَّلِينَ ۝ (۲۲)

اور جب اُن کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سُن لیا۔ اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ لیں یہ اس کے سوا کیا ہے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں اُن کی لکھی ہوئی داستانیں ہیں۔

لیکن اس کا فیصلہ میرے دعوے سے کرو، نہ اُن کی باتوں سے۔ لکھیں یا مائیکم (۱) امانی اہل الکتاب بلکہ اس میزان کے مطابق کرو جو اوپر واضح کر دی گئی ہے یعنی اس کی مثل بنا کر دکھاؤ۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ مَادَّعُوا مَنِ اسْتَطَاعَتْ مِّنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (۲۳)

اے انداز بیان میں قرآنی مضمون کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ قرآن کریم نے ۲۳ میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ قرآن مضابطہ ہدایت ہو سکی بہت سے بے مثل ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یعنی پیغمبرِ اسلام نے اللہ کے نام پر افترا کیا ہے؟ تم کہو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو اور ایک آدمی اپنے جی سے گڑھ کر ایسا کلام بنا سکتا ہے، تو قرآن کی مانند ایک سورت بنا کر پیش کر دو، اور خدا کے سوا جن جن ہستیوں کو اپنی بددعا کے لئے بلا سکتے ہو تمہیں پوری طرح اجازت ہے)

جاءوا!

وہ معجزہ مانگتے تھے انہیں معجزہ بھی دیدیا گیا۔

وَقَالُوا الْوَيْلَ لَنَا بِمَنْزِلِ عَلَيْهِ آيَاتُ مَنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الرُّسُلُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهُمْ أَنَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُشَلَّىٰ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوتیں۔ تو تم کہہ دو کہ وہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں اس کے سوا کیا ہوں کہ صاف صاف ڈرانے والا ہوں؛ (اے پیغمبر اسلام!) کیا ان کے رفع شک کے لئے اس قدر کافی نہیں ہو سکا کہ ہم نے کتب پر یہ کتاب (قرآن) نازل کر دی جو ان کو (ہمیشہ) سنائی جاتی ہے۔ بلاشبہ اس کتاب میں ایمان لانے والوں کے لئے بڑی ہی رحمت اور نصیحت ہے۔۔۔

یہ چیلنج سائے غرب کے سامنے تیلے برس تک رہا۔ انہوں نے اس پیغام انقلاب کی مخالفت و مزاحمت میں اپنی جانیں تک دیں لیکن اس چیلنج کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن جس قسم کا رستی معجزہ وہ لوگ مانگتے تھے تو اول تو وہ ان ہی مخاطبین کے لئے معجزہ ہوتا اور پھر ان میں سے اکثر لوگ اس کی عجیب عجیب تاویلات کرتے اور اسے نگاہ بندی یا جادو کہہ کر اپنے آپ کو یا دوسروں کو دھوکا دیتے۔ لیکن یہ معجزہ ایسا تھا کہ اس میں اُن لوگوں کے لئے کوئی راہ قرار نہ تھی۔ اس میں کوئی ابہام نہ تھا، نہ دھکی چھپی بات تھی۔ کلمے بندوں، لکھوں انسانوں کے سامنے مستقل طور پر ایک چیلنج تھا۔ جس کا جواب دینے سے سب عاجز رہ گئے۔ اور پھر یہ معجزہ ان ہی کے لئے نہ تھا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ایکساں طور پر معجزہ ہے۔ تیرہ سو برس سے قرآن ساری دنیا کے سامنے ہے۔ مخالفین نے اسلام کے خلاف ہر طرح کا زہر افکار اس نور خدا بھجانے کے لئے طرح طرح کے حربے ایجاد کئے۔ ہزاروں کتابیں لکھیں۔ لاکھوں پتھر دیئے۔ لیکن قرآن کی اس تحدی کا جواب کسی سے بھی بن نہ پڑا۔ اور ایسا ہو ہی کس طرح سکتا تھا؟ فطرت کی کسی چیز کو بھیجئے۔ اس کی مثل بنانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ قرآن فطرت انسانی کا ترجمان ہے۔ یہ عقل انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ وحی کے متعلق معارف القرآن جلد دوم میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ مکہ اکتسابی نہیں ہے انسان کسبِ ہنر سے حاصل کر سکے۔ بلکہ خالص شادی ہے جس میں انسانی کوشش یا ارادہ کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس لئے کسی انسان کے حیطہ امکان میں نہیں کہ وحی کی مثل لاسکے۔ نہ حضور کی زندگی میں نہ اس کے بعد کہ آپ کے بعد بابِ نبوت بند ہو گیا۔ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لئے قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لئے کھلا

رہے گا۔ رسول اللہ کا معجزہ قرآن ہے جو منہگامی نہیں ابدی معجزہ ہے۔ اور جس رسول کی رسالت ابد سے ہمکنار رہنے والی تھی اس کا معجزہ بھی ابدیت درآغوش ہونا چاہیے تھا۔

❦

لیکن ٹھہریے! ابھی ایک اور معجزہ کا بھی ذکر باقی ہے۔ وہ لوگ قرآن کی مثل لانے سے تو عاجز رہ گئے۔ لیکن بایں ہمہ انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن خود محمدؐ کا بنایا ہوا نہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو کچھ بنائے دوسرا انسان اس کے مثل نہ بنا سکے۔ اس لئے ہم (کفار عرب) اس دعوے کو صحیح نہیں سمجھتے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔

یعنی خود حضورؐ کی زندگی | فرمایا کہ ان تمام دلائل باہرہ اور جھجج نیزہ کے باوجود یہ لوگ تمہارے دعویٰ رسالت پر شک کرتے ہیں۔ اور تمہیں (معاذ اللہ) جھوٹا سمجھتے ہیں اُن سے کہہ دو کہ

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ تَفْقَهُوا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ (۲۱)

اور تم کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سناتا ہی نہیں اور تمہیں اس سے خبردار ہی نہ کرتا۔ مگر اُس کا چاہنا یہی ہوا کہ تم میں اس کا کلام نازل ہو اور تمہیں اتوارم عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے (پھر دیکھو یہ واقعہ ہے کہ میں اس معاملہ سے پہلے، تم لوگوں میں ایک پوری عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو جھٹتے نہیں۔ ...؟)

اللہ اکبر! کتنی عظیم الشان شہادت ہے جو اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہے۔ "یعنی میں نے تمہارے اندر اپنی عمر گزاری ہے" کیا اس قسم کی زندگی ایک جھوٹے کی زندگی ہو سکتی ہے؟ کیا میری تمام کتاب زندگی میں جس کا ایک ایک صفحہ تمہارے سامنے کھلا ہے، ایک حرف بھی ایسا ہے جس پر تم انگلی رکھ سکو؟ پھر سوچو کہ ایسی بے لوث اور جبین سحر کی طرح بے داغ اور پاکیزہ زندگی، ایسے بڑے فریب کار کی زندگی ہو سکتی ہے جو خدا پر افترا باندھنے سے بھی نہ چو کے، کیا تم نے میری زندگی میں کوئی اور بات بھی جھوٹ اور فریب کی دیکھی ہے جس سے تم قیاس کر سکو کہ میرا یہ دعویٰ رسالت بھی جھوٹ ہو گا؟ اس دعوے قبل چالیس برس کی زندگی بھی تمہارے سامنے ہے۔ میں یہیں پیدا ہوا، یہیں بڑھا۔ یہیں چلتا پھرتا رہا۔ تم نے از خود مجھے آمین کہہ کر پکارا۔ اور اپنی عزیز ترین امانتوں کا معتمد علیہ گردانا۔ کیا میری زندگی میری صداقت کی شاہد نہیں ہے؟

قرآن کی تحدی کی طرح صاحب قرآن کی یہ تحدی بھی ان مخالفین کے سامنے رہی۔ انہوں نے جوش مخالفت میں حضورؐ کو مخبون کہا۔ ساحر کہا۔ شاعر کہا۔ لیکن آپ کی سیرت کے غلات ایک لفظ تک زبان پر نہ لاسکے۔ پھر یہ کتاب زندگی تیرہ سو برس سے تمام ساکنانِ ارض کے سامنے کھلی رکھی ہے۔ بعض سوختہ کجبتوں نے جوش تعصب میں بعض اوقات بہتان تراشیوں کی جرأت بھی کی لیکن خود ان ہی کے بھائی بُزدل نے ان کا منہ بند کر دیا اور وہ حاملِ خلقِ عظیم (وَإِنَّكَ

لَمْ يَخْلُقْ عَزَّ وَجَلَّ (۱۱۳) انسانی سیرت کے اسی مقام محمود (۱۱۴) پر فائز المرام ہے جس پر وہ اپنے عظیم النظم عمل سے پہنچا تھا اور جس تک پہنچنے کی آرزو پر سعادتمند و راجح کے لئے باعث شرف و ارین اور وجہ عزت کو نین ہے۔ خاک کے ذرات کا انتہی اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے پیکر انسانی میں عبور پا رہا ہے اور انسان کا استخراج کمال شرف و مجد کے تمام منازل طے کر کے سیرت محمدیہ کے مقام محمود تک پہنچا۔ اس صفحہ ارض پر نہ اس سے آگے کوئی منزل ہے نہ اس سے بعد کوئی اور مقام۔

ہر کجاہی بہان رنگدو بو   آنکہ از خاکش بر دید آرزو
یا ز نور مصطفیٰ اورا بہا ست   یا بہ نور اندر تماشش مصطفیٰ بہا ست

خلق و تقدیر و ہدایت ابتداء است

رحمة للعالمین انتہاء است

و صلی اللہ علی خاتم خلقہ عجل و باریک وسلم

❦

گذشتہ صفحات میں جو تصریحات آپ کے سامنے آچکی ہیں ان سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ قرآن کریم نے کس شدت اور تکرار سے اس کی صراحت فرمادی ہے کہ نبی اکرم کو کوئی حسی معجزہ نہیں دیا گیا اور حضور کا معجزہ صرف قرآن ہی ہے اور قرآن کی دھوت کی بنیاد عقل و بصیرت اور دانش و بینش پر رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ دو، اور دو، چار ہوتے ہیں اور وہ کہے کہ نہیں۔ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ پیش کرے کہ میں اپنے خشک بالوں سے دو دھنکال کو دکھا سکتا ہوں، تو قرآن اسے اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں قرار دیتا اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن نے مذہب کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ یعنی وہ صرف اس قدر ایمان کا مطالبہ کرتا ہے کہ ان ابدی کتنا سادہ مذہب | حقائق کا معلوم کرنا جو فطرت انسانی کے ترجمان ہیں اور جن کے مطابق نظام اجتماعی قائم کرنے سے کاروان انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے عقل انسانی کے بس کی بات نہیں۔ یہ صرف وحی کی دوسرے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اتنے جیسے کو آپ مافوق الفطرت کہہ لیجئے یا خارق عادت۔ اس کے بعد وہ دانش و بصیرت کو پوری پوری آزادی دیتا ہے کہ وہ ان حدود میں رہتے ہوئے جو وحی نے متعین کر دیئے ہیں اپنے زمانہ کے تقاضوں کے حل خود دریافت کرے۔ پھر وحی کو بھی وہ جبر و اکراہ سے نہیں منواتا۔ اسی لئے اس نے حال وحی کی تحریک انقلاب کی تائید حتیٰ معجزات سے نہیں کی۔ غور فرمائیے کس قدر

حاشیہ صفحہ سابقہ

۱۔ ہماری نگاہیں فرط ہند و انت سے جھک جاتی ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی مبرائتیں اکثر و بیشتر ان روایات کے بل بوتے پر جاتی ہیں جو ابتدائی منافقانہ سازشوں کے ماتحت ہماری کتب روایات میں داخل ہو چکی ہیں۔ اور جنہیں مسلمان اپنی نادانی سے آج تک اپنے سینے سے لگائے چلا آ رہا ہے اور نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے وہ اس ذات اقدس راہِ علم پر پا کر سننے کا موجب بن رہا ہے۔

یہی سادی ہے تعلیم اور کیا نکھرنا ہے یہ دین!

لیکن حبیبیہ دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو مسلمانوں کا شوق عجوبہ پرستی بھی ابھر کر سامنے آگیا۔ انہوں نے اپنے رسالہ کی کسر نشان اور اپنے مذہب کا گھڈیا پن سمجھا

کہ اس میں کسی نادر قنوت عنصر کا دخل ہی نہ ہو۔ ان کے نزدیک مذہب کی صداقت اور رسول کی علوم و تربیت کا سب سے بڑا ثبوت معجزات تھے اس لئے انہوں نے قرآنی تعلیم کی اس قدر کھلی ہوئی تصریحات کے باوجود ہزاروں معجزات دھنکے اور انہیں نبی اکرم کی طرف منسوب کر ڈالا۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے مناظرے ہونے لگے۔ وہ اگر اپنے انبیاء کے دس عجز بیان کرتے تھے تو یہ ان کے مقابل میں کی نہرست پیش کر دیتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہوتے ہوئے ان معجزات کا ایک نیا ہتھ جوہاری کتب سیرور دیات میں جمع ہو گیا۔ قرآن خاموشی سے ان کا منہ تاک رہا تھا کہ ان کا خدا انہیں کن لمبزیوں پر لیجانا چاہتا تھا اور یہ اپنے آپ کو کن لمبزیوں کی طرف لئے ہمارے ہیں (ہیش) ہجرت اندر حیرت کہ ایک اسی قسم کا حسی جزہ انہوں نے قرآن سے بھی ثابت کر ڈالا۔ قرآن کریم نے قیامت کے متعلق جس اندازت ذکر کیا ہے اس سے مترشح ہوتا ہے کہ موجودہ نظام فلکی کرور کی جس باہمی کشش و جذب سے قائم ہے اس میں کمی آجائیگی۔

اس سے اس نظام میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ مختلف کرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور یہ سلسلہ درجہ برہم ہو جائے گا۔ چنانچہ مختلف مقامات پر اس فساد کا ذکر موجود ہے۔ کہیں فرمایا کہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۖ (۲۶)

جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

اور دھننی ہوئی ادن کی طرح اڑتے پھریں گے۔

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۖ (۲۷)

اور اُس رونا پہاڑ دھنکی ہوئی ادن کی طرح ہو جاویں گے۔

آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے!

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ (۲۸)

جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے!

کہیں ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند اور سورج ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔

وَحُشِرَ الْقَمَرُ ۖ (۲۹)

اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند و سورج ایک جگہ جمع ہو کر ٹکرا جائیں گے۔

اسی سلسلہ میں متعدد مقامات پر فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا۔

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ (۵۳) (نیز ۵۴ : ۵۶ : ۵۷)

اور جب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا !

ان مقامات میں آسمانوں کے "شق" ہونے کا ذکر ہے اور آسمان سے مراد فلكی کرے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک جگہ چاند پھٹنے کا ذکر ہے۔

إِذَا تَبَّتْ السَّاعَةُ وَالشَّقَّ الْقَتْمُ (۵۸)

قیامت قریب آئی اور چاند پھٹا۔

بات بالکل صاف ہے اس سے اگلی آیت میں ہے۔

وَأَنْ يَرْوِيَ الْيَقِينُ وَيَقُولُوا سُبْحَانَ مَنْ تَمِمْ (۵۹)

اور اگر وہ (قرب قیامت کی) کوئی نشانی دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہی جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے۔

یہاں بھی ظاہر ہے کہ آیت سے مراد قرب قیامت کی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کی اتنی واضح نشانی دیکھنے کے بعد بھی منکرین قیامت کو یقین نہ آئے گا۔ اور ان کی طرف سے پہلی آدائی بند ہوگی کہ نہیں۔ قیامت کہاں کی! وہی جھوٹ ہے جو شروع سے بولا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ منکرین قیامت کے متعلق ارشاد ہے۔

وَلَكِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ لَنْ نَكُونُ هَذَا أَزْ

سَحْخٌ مُبِينٌ (۶۰)

اور (اے پیغمبر اسلام!) اگر تو ان لوگوں سے کہے "تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے" تو جو لوگ منکر ہیں وہ غرور

بول اٹھیں یہ "تو صریحاً جھوٹی بات ہے"!

صاف ظاہر ہے کہ شق قمر وہی شق سما ہے جس کا ذکر قرب قیامت کی نشانیوں میں آچکا ہے اس لئے شق قمر بھی قرب قیامت ہی کی نشانی ہے۔ اسے معجزہ سے کیا واسطہ؟ لیکن اسے بھی رسول اللہ کا معجزہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ حضورؐ نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

آپ یقیناً متعجب ہوں گے کہ جب قرآن کریم میں اس شرح و بسط سے وضاحت آچکی ہے کہ نبی اکرمؐ کو قرآن کے سوار جو عقلی معجزہ ہے (کوئی اور معجزہ نہیں دیا گیا۔ تو پھر کتب روایات میں اس قدر معجزات حضورؐ کی طرف کیسے منسوب

کر دیئے گئے۔ لیکن اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کتب روایات میں تو ایسی ایسی باتیں مکتور کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں جن کے تصور سے بھی سعید و رحیم کا نفی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بنیاد غلط ہو تو اس کی فروعات میں غلطیوں کا وجود وجہ تعجب نہیں ہوتا۔ جمع روایات انسانی کوششیں تھیں۔ انہیں یہ حیثیت دینی چاہیے تھی۔ لیکن جب انہیں دین قرار دیا گیا تو یہ تنقید کی حد سے بالا قرار پا گئیں۔ اس عقیدے کے بعد کسی روایت کا ان کتابوں کے اندر ہونا اس کی صحت کی پوری ضمانت سمجھ لیا گیا اس سے

کتب روایات اور معجزات

بحث ہی نہیں کہ روایت کا مضمون کیا ہے۔ وہ قرآن کے مطابق ہے یا مخالف۔ اس سے رسول اللہ کی ذات گرامی کے خلاف کوئی اعتراض تو نہیں پڑتا۔ روایات کو دین ماننے والے ان سب چیزوں کو برداشت کر لیں گے، لیکن اس بات کو سننے تک کے لئے تیار نہ ہوں گے کہ روایت میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی حضرات جامعین روایات کو معصوم ماننا ضروری ہے خواہ اس سے قرآن کی مخالفت اور خود رسول اکرم کی شان میں گستاخی ہی کیوں نہ ہو جائے۔

بہتر سال یوں سلسلہ عجائب پرستی شروع ہوا اور رسول سے آگے بڑھ کر ہر باب طریقت و معرفت کی خصوصیت کبریٰ

اور دین کا خزانہ قرار پا گیا۔ اب سلسلہ نون کی حالت یہ ہے کہ کرامات اولیا کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔

کرامات

جہاں کسی نے قوت ارادی کے ارتکاز سے کوئی معجزہ حصول کرشمہ دکھایا، معبود و خالق بن گیا جیسے جی بھی سجدے ہوئے رہے اور مرنے کے بعد قیامت تک سجدہ و انعام بن گیا۔ ان حضرات کی مقبولیت و شہرت کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے مجاہدین جنہوں نے مذاکی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا کسی کی یاد میں بھی نہیں ہیں۔ ادران حضرات کے مزار کعبہ مقصود اور قبیلہ حاجات بنے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھ کر دیکھئے! بہت کم مسلمان ہوں گے جنہیں اس کا علم ہو کہ (مثلاً) حضرت عمرؓ کی شہادت کی تاریخ کونسی ہے۔ لیکن کسی سائیں گھوڑے شاہ یا بدھن پیر کے عرس کی تیاریاں ہمیں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے کہ حضرت عمرؓ صرف روق سے زیادہ سے زیادہ اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ رسول اللہ کے بعد دوسرے خلیفہ گزے ہیں۔ اور سائیں صاحب کی کرامات کا سکہ دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اعتقاد، دل کی گہرائیوں میں موجود ہے کہ اگر اب بھی سائیں صاحب کی یاد صحیح طریقہ سے نہ منائی گئی تو نہ معلوم وہ کیا کر دیں گے؟ یہ ہیں وہ خرافات جن میں مسلمان قریباً قرن سے اکھٹا چلا آ رہے ہیں۔ اور انہیں سمجھتا کہ معجزہ و کرامت وہی ہیں جو خود مومن کے دست و بازو سے ظہور پذیر ہوں۔

محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا

سب سے پہلے آزاد خود اک زندہ کرامات

معراج | معراج کے ضمن میں معراج کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یہ سورہ جنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدٍ ۚ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَوْصَى الَّذِي
بُرُكْنَا خَوْلَهُ يَبْرِئُهُ مَنِ اتَّبَعْنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢١)

پاکی ہے اُس ذات کے لئے جو اپنے بندہ کو (یعنی پیغمبر اسلام کو) راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے

ہے کے طواف کو ہم نے بڑی برکت دی ہے۔ لے گیا۔ .. ..

تاکہ اُسے اپنی نشانیاں دکھائے، بلاشبہ وہی ذات ہے جو سننے والی، دیکھنے والی ہے۔ .. ..

اور سورہٴ النجم کی ابتدائی آیات حسب ذیل ہیں۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلَّمَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ ۝ فَاسْتَوَىٰ ۝ وَهُوَ
بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ
عَبْدِهِ ۝ مَا أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝ أَفَتُمَدُّونَهُ ۝ نَحْنُ مَا يَرَىٰ ۝ وَلَقَدْ
كُنَّا نُزْلَةً أُخْرَىٰ ۝ عِندَ بَرَدٍ ۝ أَلَمْ تَهْتَفِ ۝ عِندَ مَا جَنَّتِ الْمَأْوَىٰ ۝ إِذْ يُنْشِئُ
السَّيْرَ ۝ مَا لَيْغَشْنِي ۝ مَا نَزَّاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝ (٥٣)

مقام بلند پر پہنچ کر ڈوبنے والا ہستارہ، (جو ہمیشہ تمہارے لئے دلیل راہ بنتا ہے، اور اس راہ نمائی میں رکبھی تو
اس حقیقت پر شاکہ ہے کہ تمہارا رفیق محمدؐ) نہ غلط راہ چل رہا ہے نہ بیک گیا ہے۔ وہ خود اپنی خواہش

سے نہیں بول رہا بلکہ وہ تو صرف خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے (جو وہ تم تک پہنچا رہا ہے)۔ جسے سورہٴ النجم

زبردست طاقتوں کے مالک (خدا) نے تعظیم کیا ہے جو قوت (وشوکت) والا ہے۔ چنانچہ اس نے کمال (عظم) کو حاصل

کر لیا اور (اب) وہ کائنات کے بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ پھر وہ قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اور (عجز و نیاز سے) جھکتا

چلا گیا۔ چنانچہ وہ دو کمانوں کی مساند پر رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ چنانچہ اس مقام پر پہنچ کر خدا نے

اپنے بندہ کی طرف وہ وحی بھیجی جو وحی شریافی تھی۔ اس مقام پر محمدؐ نے جو کچھ دیکھا۔ دل نہ اس کے سمجھنے میں آتا تو

نہیں کی۔ تو کیا تم اس سے اس پر چمکڑتے ہو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے (جہاں تک تم میں سے کسی نے

حقیقت کو اس طرح بے نقاب نہیں دیکھا) اور یقیناً اس نے اسے ایک اور نزول کے وقت بھی دیکھی۔ سورہٴ النجم

کے پاس جس کے قریب ہی وہ جنت ہے جو اصل ٹھکانا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا تو کچھ چھا رہا تھا۔ تو (محمدؐ کی

نگہ (حقیقت میں) نہ تو (دوسری طرف) پھری اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی

نشانوں کو دیکھا۔

ان دو مختلف سورتوں کی ان آیات کو باہم ملا کر ایک بہت بڑے واقعہ کی بنیاد بنا دی گئی ہے۔ جو کتب روایات میں تفسیر

سے مذکور ہے۔ اسی واقعہ عظیمہ کو معراج کہتے ہیں۔ مختصر واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات حضور اتر اترت فرمایا ہے تھے کہ حضرت جبریل نے آپ کو جگایا۔ پہلے چاہ زمزم پر لجا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور قلب اطہر کو نکال کر آنے میں سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کے ایک ٹشت میں ایمان و حکمت کا ایک خزانہ لایا گیا جسے حضرت جبریل نے آپ کے سینہ میں رکھ کر اسے پھر برابر کر دیا۔ ازاں بعد براق نامی ایک خچر حضور سوار ہو کر بیت المقدس آئے۔ براق کو باندھ دیا اور مسجد میں نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبریل کی معیت میں آپ آسمان کی طرف چڑھے۔ ہر آسمان کے دروازہ پر پہنچ کر حضرت جبریل ربان کو بتاتے تھے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں۔ اس پر وہ دروازہ کھولتا تھا۔ اسی طرح آسمان در آسمان یہ سفر طے ہوتا رہا۔ راستہ میں تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو جنت و دوزخ کو سیر کرائی گئی۔ پھر حضور اس مقام پر پہنچے جہاں مسلم قدرت کی صریح سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچے۔ وہاں سے بہت سے احکام ملے۔ اب آسمان سے اتر کر حضور پھر بیت المقدس میں آئے جہاں پہنچ کر آپ نے حضرات انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ ان تمام منازل کے بعد آپ پھر مکہ میں واپس تشریف لائے۔

ہم نے اس واقعہ کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے ورنہ کتب روایات میں اس کے متعلق ایسی ایسی مختلف النوع تفصیل اور دل چسپ جزئیات ہیں جن سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ رواقہ کے ذوق داستان سرائی نے کس قدر نگینہ بیان سے کام لیا ہے اور کس طرح اپنے ذہنی تخیلات کو ایک واقعہ کی صورت دیکر اسے نبی اکرم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، خود بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض کیں، آپ اس عطیہ کو لے کر جب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ ہے۔ آپ کی امت سے یہ بار اٹھ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پھر جائیے اور ان سے کمی کر لیے، چنانچہ آپ واپس آگئے اور اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کی تو اللہ نے دس نمازیں صاف کر دیں۔ لوٹے تو حضرت موسیٰ نے پھر ٹوکا اور کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ دوبارہ گئے اور دس نمازیں پھر صاف کر لائے۔ اسی طرح آپ بار بار لوٹ کر آئے اور حضرت موسیٰ کے مشورہ سے واپس جاتے رہے۔ تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا حکم دیا۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے رحمت کا مشورہ دیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ چنانچہ اس طرح پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔

سارے واقعہ کے علاوہ ذرا اس حصہ پر غور فرمائیے۔ گویا (معاذ اللہ) نہ نمازیں فرض نماز کیسے فرض ہوئی کرنے والے خدا کو انداز ہے کہ امت محمدیہ کتنی نمازوں کی متحمل ہو سکے گی، چنانچہ

وہ پچاس نمازوں کا حکم دیدیتا ہے، نہ رسول اکرم کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن راستہ میں حضرت موسیٰ بل جلتے ہیں اور آپ پر اس سختی کو واضح کرتے ہیں، اس پر آپ واپس جاتے ہیں تو تھوڑی سی چھوٹ ہو جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں اور حضرت موسیٰ کے مشورہ سے پھر جاتے ہیں۔ بار بار جاتے ہیں۔ اور آخر الامر پانچ پر بھی اس لئے رخصتی ہو جاتے ہیں کہ پھر جاتے ہیں

شرم محسوس ہوتی ہے۔ یعنی قرآنی احکام راہِ ارمان میں سے نماز کا حکم، جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ ابدی حقائق پر مبنی اور فطرت انسانی کے صحیح تقاضوں کی تسکین کا سامان و آغوش ہیں، کی تعیین اس طرح سے ہوتی ہے؟ پچاس نمازیں اس خدا کی طرف سے فرض کی جاتی ہیں جس کا ارشاد ہے کہ

يُزِيدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُعِزُّ بِكُمْ الْعُسْرَ ۝ (۲۳۸)

اور خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔

اور جس کا فرمان ہے کہ دین میں تمہارے لئے کوئی گزائی نہیں (۲۳۸) حضرت موسیٰ اس حکم کی سختی اور گراں باری کو محسوس کرتے ہیں۔ اور جب خدا سے کہا جاتا ہے تو وہ بھی اس زیادتی کو تسلیم کر کے اس میں تخفیف کر دیتا ہے اور ایک مرتبہ نہیں بار تخفیف کرتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مانگنے والے کو خود ہی مزید تقاضے سے شرم آ جاتی ہے۔ غور فرمائیے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول۔ اور دین کے احکام کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہودی سازش گروں نے نبی اکرم پر حضرت موسیٰ کی فضیلت ثابت کرنے اور قرآنی احکام کے تعیین کو انھوں نے بنانے کے لئے یہ افسانہ طرازی کی، اور اس روایت کو چپکے سے نبی اکرم کی طرف منسوب کر دیا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اسے اپنے مجموعوں میں داخل کر لیا۔ اور اس کے بعد یہ اُمت کے لئے دین بن گئی۔

یاد رہے کہ جب حضور بیتِ معمر میں رکھنور رب العزت حاضر ہوئے تو آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے دو پیالے پیش کئے گئے آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ حیرت نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اگر شراب کا پیالہ اٹھالیتے تو آپ کی اُمت گمراہ ہو جاتی۔

غور کیجئے کہ وضو میں روایت جس بات کو کہنا چاہتے ہیں یعنی یہ کہ آپ نے دین دودھ اور شراب کے پیالے فطرت کو پسند فرمایا، اسے کیسے قابلِ اعتراض انداز میں کہہ رہے ہیں۔ غور فرمائیے

کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں دودھ کا پیالہ ہوتا ہے وہاں ساتھ ہی شراب کا پیالہ بھی سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر حضور کہیں یہ سمجھ کر کہ خدا کی طرف سے کوئی قابلِ اعتراض شے تھوڑی سامنے رکھی جاسکتی ہے دوسرے پیالہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے تو اپنا ہنڈیا آپ کی ساری اُمت گمراہ ہو جاتی۔

ہم نے مثلاً دو جزئی چیزیں پیش کر دی ہیں اور یہ دونوں روایتیں بخاری میں موجود ہیں۔ ورنہ کتبِ روایات میں بڑی عجیب و غریب تفاسیل موجود ہیں۔ اب نفسِ واقعہ کی طرف آئیے۔ واقعہ کی بنیاد اس پر ہے کہ حضور نفسِ نفیس (جسدِ عنصری) بارگاہِ ایزدی میں پہنچے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان روایات کی رو سے خدا کسی خاص مقام پر تھا۔ جہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کی گئی۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور کیا اندازہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خدا کسی خاص مقام پر نہیں | جو کائنات کے ہر مقام پر موجود ہے مکان و زمان کی تمام نسبتوں سے منزہ

و میری اور جہت و سمت کے تمام تصورات سے بندوبال ہے۔ اسے آسمان پر کسی خاص مقام میں متین کر دینا قرآن کے تصور الوہیت کے کس قدر منافی ہے۔ اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ مآقدس و اللہ حق قد (۵۶) تفصیل کے لئے دیکھئے معارف القرآن جلد سوم عنوان حضرت عیسیٰ (ؑ)

اب ان آیات کو لیجئے جن پر ان تمام روایات کی بنیاد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت اسری میں کہا گیا ہے کہ عند اپنے بندے کورات کے وقت مسجد حرام سے مسجد قحی کی طرف لے گیا تاکہ وہاں اسے اپنی آیات دکھائے مسجد قحیٰ مراد بیت المقدس کا یہی کیا جاتا ہے رقی کے معنی ہیں دور۔ یعنی مکہ سے دس اس سورت میں آگے چل کر ہے

وَمَا جَعَلْنَا الْقُدُسَ الْمَكِّيَّ إِلَّا لِلنَّاسِ عَاجِلًا أُولِي الْأَلْبَابِ (۱۰۷)

اور رؤیا جو ہم نے تجھے دکھائی تو اسی لئے دکھائی کہ لوگوں کے لئے ایک آزمائش ہو !

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسری کا واقعہ خواب میں پیش آیا تھا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کے متعلق بھی مروی ہے کہ وہ اس واقعہ کو خواب کا واقعہ سمجھتے تھے۔ ان میں حضرت عائشہؓ، حضرت معاویہؓ، اور حسن بصریؒ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مسجد قحیٰ کے الفاظ قرآن کریم میں اسی جگہ آئے ہیں۔ اس سے مراد بیت المقدس اس لئے لی جاتی ہے کہ (۱) یہ مقام مکہ سے بہت فاصلہ پر واقع ہے اور (۲) قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ **بِأَنَّ كُنْزًا هُوَ لَهُ** (۱۰۷) ہم نے اس کا گرد و پیش بابرکت بنایا ہے تو قرآن کے دیگر مقامات میں یہ خصوصیت ارض فلسطین کے متعلق آئی ہے مثلاً (۱۰۸) **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ** (۱۰۸) خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ خواب کا نہیں تو یہ حضورؐ کی شب ہجرت کا بیان ہے۔

شب ہجرت کا بیان | اس طرح مسجد قحیٰ سے مراد مدینہ کی مسجد نبوی ہوگی جسے آپؐ نے وہاں جا کر تعمیر فرمایا۔

باقی رہا اس کے ماحول کا بابرکت ہونا تو اس میں شبہ کیا ہو سکتا ہے۔ جس سرزمین سے حق کی سر فرازی و سر بلندی کا اس طرح ظہور ہوا ہو کہ وہ باطل کی ہر قوت پر غالب آجائے اس سے زیادہ اور خیر و برکت کیا ہوگی؟ آیت اسری میں اس سفر کی غرض یہ بتائی گئی ہے کہ **لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَ بُدِئَ الْبَرُّ** (۱۰۷) تاکہ اللہ حضورؐ کو اپنی آیات، نشانیاں دکھائے یہ ٹکڑا بہت اہم ہے اس لئے کہ یہی اس آیت کی غایت ہے۔ اس سے اگلی آیت میں حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰؑ کو جب فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تو اس کی غرض یہ بتائی گئی تھی کہ **لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَ بُدِئَ الْبَرُّ** (۱۰۸) تاکہ ہم تمہیں اپنی بہت بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نشانیاں کیا تھیں؟ باطل کی سرکش قوتوں کی شکست، حق کی کامیابی، اور بنی اسرائیل جیسی

ادنا صغیر۔ یہ کہ قرآن کریم میں مہراج کا لفظ نہیں۔ مہراج کے معنی ہیں زینہ یا سیڑھی جس سے اوپر چڑھنا ہوتا ہے۔ چونکہ آیات حضورؐ کے آسمانوں پر چڑھنے کا ذکر کرتی ہیں اس لئے اس واقعہ کا نام مہراج رکھ دیا گیا ہے۔

ضعیف و ناتوان قوم کا استخلاف فی الارض۔ ان ہی کے مثل وہ آیات (نشانیں) تھیں جو ہجرت کے بعد مدینہ میں ظہور میں آئیں۔ باطل کی نگوں ساری۔ حق کی سر بلندی مسلمانوں کی ضعیف و ناتوان جماعت کا استخلاف فی الارض۔ قرآن کریم نے ان دونوں انقلابات کو ایک ہی جیسے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔

وَسُبِّدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ (۳۳)

اور ہم کو یہ منظور تھا کہ جو لوگ سر زمین (مصر) میں کمزور بنائے جا رہے ہیں ہم اُن پر احسان کریں (اور وہ اس صبح کو

ہم انہیں (دنیا میں) پیشوا اور زمین و حکمت کا وارث بنادیں۔۔۔۔۔

اور حضور کی جماعت کے متعلق۔

وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ

النَّاسُ فَأَوَّلَكُمْ وَآئِدَكُمْ فِيكُمْ بَصُرَةٌ وَقَدْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَائِبِينَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور وہ وقت یاد کرو جب (مکہ میں) تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی اور تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تم اس وقت

ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیجائیں، پھر اللہ نے تمہیں (مدینہ میں) ٹھکانا دیا۔ اپنی مددگاری سے قوت

بخشی۔ اور اچھی چیزیں دے کر رزق کا سامان بٹھا کر دیا۔ تاکہ تم شکر گزار ہو!۔۔۔۔۔

بنی اسرائیل کو بھی مخالفین کی زمینوں کا وارث بنا دیا۔

وَإِذْ رَتْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

الَّتِي بَلَغْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا ۖ

وَدَمْدَمْنَا مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝ (۳۴)

اور جس قوم کو کمزور و حقیر خیال کرتے تھے، اُسی کو ملک کے تمام پورب کا اور اُس کے مغربی حصوں کا کہ ہماری

بخشی ہوئی برکت سے مالا مال ہے وارث کر دیا۔ اور اس طرح (بے چینی، تیرے پروردگار کا فرمان پسندیدہ

بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ) بہت و نبات کے ساتھ (جسے) ہے تھے اور فرعون، اور اس کا گردہ (اپنی

طاقت و شوکت کے لئے) جو کچھ بناتا رہا تھا اور جو کچھ عمارتوں کی، بنیدیاں اٹھاتی تھیں وہ سب درہم برہم

کر دیں!

اور مسلمانوں کو بھی مزاحمین کے امصار و دیار کا مالک بنایا۔

وَأَوْزَرَ ثَمْرَ آسَافِهِمْ وَذِيَارِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَنْزَلْنَا لَهُمْ طُورَ هَٰذَا وَكَانَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَٰدِئًا ۝ (۳۵)

اور اُن کی زمین، اُن کے گھروں، اور اُن کے مالوں کا ہمیں مالک بنا دیا۔ اور اسی زمین کا بھی ہمیں مالک بنا رکھا ہے جس پر تم نے (ابھی) قدم (تک بھی) نہیں رکھا۔ اور (یاد رکھو) اللہ ہر چیز پر (پوری پوری) قدرت رکھتا ہے!

اس طرح حق کو غلبہ اور تسلط حاصل ہو گیا اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیاں تھیں جس کے لئے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی۔ ان قرآن سے مترشح ہوتا ہے کہ اگر اسری کا واقعہ خواب کا نہیں تو یہ ہجرت کا بیان ہے اس صورت میں آیت (پچھلے) کا خواب اس سے متعلق نہیں ہو سکتا۔

اب سورہ والجنم کی آیات کو بھیجئے۔ ظاہر ہے کہ ان کا واقعہ اسری سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ پہلے بیان

کیا جا چکا ہے اور معارف القرآن جلد دوم باب وحی میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے) رسولِ علم کی اُن بلندیوں پر ہوتا ہے جہاں دوسرے

انسانوں کا تصور تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ حقیقت کو تمام اذکما لا دیکھتا ہے اور اس مشاہدہ حقیقت میں کسی ابہام کو دخل نہیں ہوتا۔ اس سے اس کے شعور میں ایک انقلاب عظیم رونما ہوتا ہے۔ اور یہی اس کا معراج کمال ہے۔ نبوت کی اس حقیقت و کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لئے اس قسم کے مقامات کا تذکرہ استعارات و تمثیلات کے پردوں میں ہی کیا جاسکتا ہے۔ سورہ والجنم میں علم نبوت کی بلندیوں کا ذکر ہے اور مقام وحی کا تمثیلی بیان۔ یہ مقام یکسر وہی ہوتا ہے اور مختص بہ رسالت۔ اس لئے ہم اس مقام کی کیفیات سے کیف اندوز نہیں ہو سکتے۔ انبہ وحی کی اتباع کے بعد ہم شرف انسانیت کی جن بلندیوں اور رفعتوں تک پہنچ سکتے ہیں، یہ مقامات انسانی زندگی کے اُس سדרۃ المنتہی کی طرف اشارہ کناں ہیں۔ مادہ اپنے ارتقائی منازل طے کر کے پیکر انسانی میں متشکل ہونے کا شرف حاصل کر گیا۔ اب اس کے بعد طبعی ارتقاء نہیں بلکہ انسانیت کا ارتقاء ہو گا۔ اور مادہ کی چار دیواری

انسانیت کا ارتقاء

اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی۔

اب بدن باحسان ما انباز نیست

مشت خاک کے مانع پرواز نیست

مُشتِ خاک کی یہ پرواز اسے طبقاً طبقاً زمین بہ زمینہ رکھ معراج کے یہی معنی ہیں، اور اک حقیقت کی بلندیوں کی طرف لے جائے گی۔ اور نہرِ دماہ و ثریا و کبکشاں سب اس کے بازوئے ہمت کے سامنے پست ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اس طرح ہر بلندی (سمار) اس کے لئے سستی (ارض) بنتی چلی جائے گی۔

لے اس کے ساتھ سورہ تکویر کی آیات (پچھلے) کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔

یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں
ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں
بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں
زیر پر آگیا تو یہی آسماں زمین
جوں جوں یہ اپنے مقام سے آگاہ اور حقیقت سے ہم آہنگ ہوتا جائے گا کہ اتباع وحی کا فطری نتیجہ یہی ہے اس کی
معراج کی حدیں بلند ہوتی جائیں گی۔

دے دلوں شوق، جسے لذت پرواز
کر سکتا ہے وہ ذرہ مہر کو تاراج
مشکل نہیں یارانِ چین معرکہ باز
پُرسوز اگر ہو نفسِ سینہ دراج
نادک ہے مسلمان۔ ہفت اس کا ہی ثریا
ہے سرِ را پر وہ حباں، نکتہ معراج
تو معنی والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا
ہے تیرا مدد جز را بھی چاند کا محتاج

مغربی فکر مغربی فکر اور اس سے متاثر ذہن (نکتہ معراج انسانیت کو فی الواقعہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے عروج
اور تفرع کی حدیں طبعی قوانین کی بلندیاں ہیں۔ اس کا مدد جز را بھی چاند کا محتاج ہے۔ وہ تیس ہزار
فٹ کی بلندیوں پر ہوائی جہاز میں اڑنے، یاراکٹ کے ذریعہ مریخ اور کرہ قمر تک جا پہنچنے ہی کو معراج سمجھتا ہے۔ اور
نہیں جانتا کہ اس سے صرف ارتفاع جسم ہوتا ہے ارتقاء جان نہیں ہوتا۔ جس دن اُس نے اس راز کو پالیا اور وحی
کی روشنی کے بغیر ناممکن ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان ہی نہیں بلکہ انسانیت کتنی بلندیوں پر اڑتی جا رہی ہے۔ اور
نہ ہی اس حقیقت معراج کو خاک کے آغوش میں بیٹھا ہوا عجیب تصوف کا حامل سمجھ سکتا ہے
مشرقی تصوف کہ جو ثنویت روح اور مادہ کے (یونانی) باطل تصور سے اس فریب میں مبتلا ہے کہ جب تک
مادہ کی کثافتیں الگ نہیں کی جاتیں۔ روح کی لطافتیں مائل پرواز نہیں ہو سکتیں اور نہیں سمجھتا کہ طاقت پرواز ترک ماؤ
سے نہیں بلکہ تسخیر مادہ یعنی مادہ کو تابع قوانین الہی کر لینے، سے آتی ہے، اُسے کون سمجھائے کہ

اِس نکتہ، کشائندہ اسرار نہان است
ملک است تنِ خاکی و دینِ روح روان است
تن زندہ و جاں زندہ در ربطِ تنِ مہمان است
باخرِ قد و سجادہ و شمشیر و سنان خمیز

از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز

یہ ہے معراج مسلمان۔ اور یہ ہے وہ سبق جو ہمیں حضور کو سدرۃ المنتہیٰ کی بلندیوں تک لے جانے والی آیاتِ مقدسہ سے
ملتا ہے۔ وَفِيهَا آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔

دُورِ حِسانہ

عائلی اور معاشرتی زندگی

مغربی فکر نے جہاں روح اور مادہ، دین اور دنیا، مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انسان کی پرائیویٹ اور پبلک لائف کو بھی ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ قرار دیدیا یعنی اگر ایک شخص اچھا مدبر ہے۔ اور امور حکومت کو بطریق احسن سرانجام دیتا ہے تو وہ ہمارا ہیڈ ہے، قوم کا سر ہے۔ ہمیں اس سے کچھ واسطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا پرائیویٹ کیرکٹر کیسا ہے۔ انسانی زندگی کی یہ وہ ثنویت ہے جس کی وجہ سے یورپ میں مادی ترقی کی اس قدر بلند پایا کے ساتھ انسانیت اس قدر بستیوں میں گر چکی ہے۔ قرآن انسان کو تمام اذکمال دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک جس طرح یہ تصور باطل ہے کہ کائنات میں روح اور مادہ، اور حیات اجتماعیہ میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ انسانی سیرت پرائیویٹ اور پبلک شعبوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔ جس طرح چندن کا ہر ذرہ، چندن اور شہد کا ہر قطرہ شہد ہوتا ہے اسی طرح ایک بلند سیرت انسان کی زندگی کا ہر سلو پلندہ ہوتا ہے۔ قرآن انسانی سیرت کی تمام تعمیر کرتا اور اس کا مکمل لا اقلت چاہتا ہے۔ اس کے کسی ایک گوشے کو باقی زندگی سے الگ کر کے نہیں لیتا۔ نبی اکرمؐ نے جب تمام مخالفین عرب کے سامنے اپنے دعوے کی صداقت میں یہ ثبوت پیش کیا کہ

قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِمْ أَوَلَمْ تَعْقِلُوا ۝۱۰

کہ میں نے تمہارے اندر زندگی بسر کی ہے۔ کیا اس سے تم اندازہ نہیں لگا سکتے

کہ ایسی زندگی ایک چھوٹے انسان کی زندگی ہو سکتی ہے۔

تو اس سے آپ نے صرف اپنی پبلک لائف ہی کو بطور حجت پیش نہیں کیا تھا، اس میں پرائیویٹ لائف بھی شامل تھی کہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے اسلام میں ان دونوں میں کوئی فرق اور تمیز ہی نہیں۔

انسان کی عائلی اور عام معاشرتی زندگی اس کے کیر کڑ کے پرکھنے کی سب سے بڑی کسوٹی ہوتی ہے۔۔۔

.. بی بی اکرم بچپن برس کے تھے کہ آپ کی شادی
حضرت خدیجہ سے شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی جن کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی اور جن کے دو شوہر

سے پیشتر فوت ہو چکے تھے اور ان کے اولاد بھی تھی ۱۵ برس کی عمر تک وہ آپ کی شریک زندگی رہیں، بظاہر یہ جوڑ کس قدر مل
 نظر آتا ہے۔ لیکن تاریخ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکتی جس میں کسی معاملہ میں بھی ناخواستگاری تعلقات کی ذرا سی بھی
 جھلک پائی جاتی ہو میاں بیوی کے تعلقات کو قرآن کریم نے **هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ** کے لطیف
 پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ یعنی: وہ تمہارے اسرار و لطون سے واقف، تم ان کے سرار و محبوبات سے باخبر۔۔۔

.. انسان کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق اس کی بیوی سے زیادہ کون باخبر ہو سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے
 کہ یورپ میں بڑے بڑے مشاہیر قوم کی خانگی زندگی اکثر تلخ و ناکام رہتی ہے، حضرت خدیجہ حضور کی پرائیویٹ لائف
 سے حضور کے متعلق کس شبیر پر پہنچی تھیں اس کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ جب آپ نے اپنی پہلی دھی کے بعد حضرت
 خدیجہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بلا تامل کہہ دیا کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ میں آپ کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت
 خدیجہ صاحب مال و متاع تھیں لیکن وہ سب کچھ تبلیغ اسلام کی نذر ہو گیا اور آپ نے ان مشکلات و صعوبات، اور مصائب
 و شدائد میں حضور کا ساتھ دیا، جو مخالفین کی طرف سے حضور پر یورش کر کے آئیں۔ دعوت اسلام کی ابتدائی زندگی کی
 اندوہناکیاں گزشتہ صفحات میں ہماری نگاہوں سے گزر چکی ہیں حضرت خدیجہ نے ان سب کو بہ سکون خاطر جھیلا
 .. اور ایک سچی رفیقہ سمیات کی طرح سفر زندگی

میں اپنی رفاقت کا ثبوت دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کس قدر خوشگوار و استوار تھے، اس قدر خوشگوار
 کہ ان کی یاد عمر بھر نبی اکرم کے لئے وجہ تسکین خاطر رہی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی حضور کا یہ معمول تھا کہ اگر گھر میں کوئی
 جانور ذبح ہوا ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ کی ہم نشین عورتوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بڑھیا
 آئی جس سے حضور نے بڑے التفات سے خیریت پوچھی، اس کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت
 عائشہ نے پوچھا یہ کون تھی؟ حضور نے فرمایا کہ خدیجہ کے زمانہ میں یہ ہمارے ہاں آیا کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 حضرت خدیجہ کے حسن تعلقات کی یاد حضور کے قلب منور کے کس قدر نرم گوشے میں تھی۔

ذاتی ملازم بھی انسان کی پرائیویٹ زندگی کے بڑے راز داں ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے۔
ذاتی ملازم | دیوں سمجھئے کہ گھر کے ملازم، حضور نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کے والد نے یہ سنا تو بیٹے کو لینے کیلئے

۷۴۱ تم ان کے لئے بمنزلہ لباس کے ہو اور وہ تمہارے لئے بمنزلہ لباس

آئے۔ غور کیجئے کہ ایک غلام لڑکے کے لئے اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اُسے آزاد کر دیا جائے اور اُسے اُس کے گھر لے جائے۔ اُس کا باپ آجائے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا، تم آزاد ہو! اپنے باپ کے ساتھ گھر جاؤ، زید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا کہ حضورؐ! میں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔

انڈا کبرا جسے سلک اور یہ پاکیزہ زندگی کہ غلام لڑکا یہ کہتا ہو کہ میں آزاد ہو کر ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا، یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ نوکر سے، اس کے باپ سے بھی بڑھ کر حسن سلوک! یہ ہے پرائیویٹ زندگی کا کمال!!

تو خنبل خوش ثمرے کیسی کہ باغ وچن
ہم ز خویش بریدند و با تو پیوستند

تعدد ازواج | جو نبی اکرمؐ کی سیرت مقدسہ کو ہمیشہ تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس تعدد ازواج پر شدت سے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ یہ اعتراضات زیادہ تر عیسائی مشنریوں کی زبان کی دیکھا دیکھی ہندو متعصبین کی طرف سے کئے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بغور دیکھیں گے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اکثر دشمنان اعتراضات جو بات ان ہی لوگوں کے ہاں سے ..... انہیں مل جاتے رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان اعتراضات کو خود ان کے ہاں بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہم تو اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ عیسائی مشنری یا ہندو پرچارک اس باب میں کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں جبکہ خود ان کے مذہبی راہنماؤں (عیسائیوں کے پیغمبروں اور ہندوؤں کے اوتاروں) کے ہاں تعدد ازواج کی مثالیں موجود ہیں۔ تورات میں (جو انجیل کا عہد نامہ عتیق ہے) حضرت داؤدؑ کی نو بیویوں اور دس حرموں کا ذکر موجود ہے (دیکھئے کتاب سموئیل ص ۱۷) حضرت سلیمان کے متعلق سلطین ص ۱۱ میں ہے کہ آپ کی سات سو بیویاں اور تین سو حرم تھیں۔ لوندیوں کو بیوی بنانے کا حکم بھی تورات میں موجود ہے۔ جہاں حضرت موسیٰؑ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔

جب تو لڑائی کے لئے اپنے دشمنوں پر خروج کرے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھوں سے گرفتار کرے اور تو انہیں اسیر کر لائے اور ان اسیران میں خوبصورت عورت دیکھے اور تیرا جی اسے چاہے کہ تو اسے اپنی بیوی بنائے۔ تو تو اسے اپنے گھر میں لا۔ اس کا سر منڈا۔ اور ناخن کٹا۔ تو وہ اپنا اسیری کا لباس اتارے اور تیرے گھر میں رہے اور ایک ہیٹھ بھر اپنے باپ اور اپنے ماں کے سوگ میں بیٹھے۔ بعد اس کے تو اس کے ساتھ خلوت کر اور اس کا خضم بن اور وہ تیری جود بنے۔ (استنا ص ۱۳)

ہندوؤں کے ہاں شری رام چندر جی مہاراج کے والد مہاراج دمرتھ کی تین بیویوں کا ذکر رامائن میں موجود ہے۔ لالہ لاجپت رائے

نے اپنی کتاب "کرشن چہ تر" میں شری کرشن جی کی کم از کم آٹھ رانیاں تسلیم کی ہیں۔ ہم اس سوال پر شرح و بسط سے گفتگو کرنا ضروری نہیں سمجھتے اس لئے کہ آج اس کی زیادہ اہمیت نہیں رہی۔ انسان کے لئے مشکل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تاریخی احوال کو اپنے زمانہ کے ماحول کی عینک سے دیکھتا ہے اور جو باتیں اس کی معاشرت کی رو سے نامحسوس تھیں جاتی ہیں انہیں اب بھی خیال کر کے تاریخ کا حاکم کرتا ہے۔ یہ مسلک غلط ہے۔ ہر تاریخی واقعہ کو اس کے ماحول میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔

نبی اکرم کی بعثت کے وقت عرب میں تعدد ازواج کا عام رواج تھا اور اس تعداد کی کوئی حد نہیں تھی۔ چنانچہ قبیلہ ثقیف کے ایک نامور سردار غیلان سلمہ کی دس بیویاں تھیں۔ جب وہ

مسلمان ہوا تو اس نے چار بیویاں رکھ لیں اور باقیوں کو بھڑ دیا۔ دہربا امیری نے اسلام قبول کیا تو اس کی آٹھ بیویاں تھیں یہ بیویوں کی حالت تھی۔ لونڈیاں ان پرستار تھیں اور ان کی بھی کوئی حد مقرر نہ تھی بنی اکرم کے سامنے اپنے ملک کا یہ معاشرتی اسلوب تھا۔ پھر انبیاء بنی اسرائیل میں بھی اکثر و بیشتر تعدد ازواج کی مثالیں موجود تھیں۔ قرآن نے اس باب میں بھی تک کوئی عہد بندی نہیں کی تھی اس لئے آپ کا تعدد ازواج نہ عرف عام کے مخالف تھا نہ گزشتہ انبیاء کے اسود کے خلاف۔ آپ نے جس قدر شادیاں کیں اگر ان پر ہنگامہ تو غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے آجائے گی کہ وہ محض شادی کی خاطر نہ تھیں بلکہ ان میں کوئی نہ کوئی بلند مقصد پوشیدہ تھا آپ کی ان تمام بیویوں میں صرف حضرت عائشہؓ کنواری تھیں باقی سب بیوہ یا مطلقہ۔ اور بعض ایسی کہ اس سے پیشتر ان کے دو دو خاوند فوت ہو چکے تھے۔ رسول کی حیثیت اس قدر بلند تھی کہ جس قسم کی عورتوں سے آپ چاہتے شادی کر سکتے تھے۔ وہ حضورؐ کی رفاقت زندگی کو اپنے لئے باعث ہزار خیر و ناز سمجھتیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ حرم نبوی میں رہے استثناء ایک بیوگان آئیں۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت عجیب تھی۔ اپنی جماعت بڑی مختصر، جماعت سے باہر کے لوگ، جو اپنے خاندان اور قبیلہ حضورؐ کے پیش نظر مصالح ہی کے لوگ تھے۔ خون کے پیاسے۔ عرب میں مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کی کثرت

سے بعض امور ابدی مذموم ہوتے ہیں اور بعض محض وقتی معاشرت کی رو سے نامحسوس۔ لہذا ابدی مذموم ہے اور نکاح مجہود۔ لیکن ایک زمانہ تھا۔ جب بیویوں کی تعدد پر کوئی پابندی عائد نہ تھی اس لئے اس زمانہ کی معاشرت میں تعدد ازواج بلا قید مذموم نہ تھا۔

یہ قرآن کی رو سے تعدد ازواج (چار تک کی اجازت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے متعلق تفصیلی بحث اپنے مقام پر آئے گی۔ اس وقت صرف اتنا بتادینا ضروری ہے کہ یہ اجازت انفرادی نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے وہ اسی بیویاں کرتا چلا جائے۔ بلکہ یہ اجازت کسی اجتماعی حادثہ (NATIONAL CALAMITY) کے حل کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے اور وہ بھی اس وقت جب حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ملی مصالح کے پیش نظر اس کی ضرورت آن پڑی ہے۔

نتیجہ یہ کہ جو مسلمان عورت بیوہ ہو جاتی، وہ بے یار و مددگار رہ جاتی اور معاشرتی زندگی میں وہ ایک بارگراں بن جاتی۔ اس کس پرسی کے عالم میں ان کے لئے باعزت حفاظت (Protection) اور باوقار زندگی کا سامان ہونا ضروری تھا۔ اس بار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر لے لیتے تھے۔ غور کیجئے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت سوڈہ سے شادی کی۔ یہ سکران بن عمر کی زوجیت میں تھیں۔ یہاں سیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ کی صعوبت انگیز حالات میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں ان کے خاندان نے انتقال کیا۔ اور مسلم خاتون دیار غیر میں کس پرسی کے عالم میں رہ گئیں۔ نبی اکرم نے انہیں اپنی زوجیت میں لے کر ان کے سکون و دل جمعی کا سامان بھیا کر دیا۔

حضرت سوڈہ رضی اللہ عنہا

حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی، خنیس بن حذافہ کے گھر میں تھیں انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہجرت سے واپسی پر حضرت خنیس بدر و احد کے غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ احد میں زخمی ہو کر مدینہ میں وفات پائی۔ حضرت عمرؓ کو اپنی بیوہ بیٹی کا بڑا عدم تھا۔ انہوں نے پہلے حضرت ابوبکرؓ سے اس کا ذکر کیا۔ پھر حضرت عثمانؓ سے۔ لیکن دونوں میں سے ایک نے بھی نکاح پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ اس سے آپ اندازہ لگایئے کہ مسلمان اس وقت کن معاشرتی مشکلات میں تھے۔ حضرت عمرؓ کی حیثیت اور دجاہت، کیا نہایت جاہلیت و کیا بہ عہد اسلام، کچھ کم نہ تھی۔ یہ وقت انہیں خود اپنی لڑکی کے متعلق پیش آرہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس مشکل کا ذکر رسول اللہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں۔ حفصہ کی شادی اس شخص سے ہو جائے گی جو عثمانؓ سے بھی بہتر ہے۔ اس طرح حضرت حفصہ سے آپ کی شادی ہوئی۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا

اس کے بعد ام المومنین حضرت زینبؓ کو لیجئے۔ ان کا پہلا نکاح طفیل سے اور دوسرا عبید سے ہوا۔ ان کے بعد تیسرا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا۔ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان حالات میں رسول اللہ نے ان سے نکاح کیا۔ وہ نکاح کے بعد صرف دریا تین مہینے زندہ رہیں۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا

حضرت ام سلمہؓ حضرت ابوسلمہ کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہاں سے واپس آکر حضرت ابوسلمہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور حضرت ام سلمہؓ کی تمام عمر اسلام کی خاطر اندوہ و مصائب میں گزری تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضورؐ نے اس کنبہ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

حضرت زینبؓ آپ کی بھوپتی زادہ بن تھیں جن کی شادی حضورؐ نے اپنے آزاد فرمودہ غلام حضرت زید سے کی تھی اور انہوں نے انہیں طلاق دیدی تھی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، ایک تو نبی ہاشم کی

حضرت زینب رضی اللہ عنہا

بہترین خاتون کی شادی ایک غلام کے ساتھ پھر اس کے بعد طلاق۔ اس طلاق کا اثر حضرت زینبؓ اور ان کے خاندان پر کیا پڑا ہوگا اور خود نبی اکرمؐ کے دل پر کتنا بڑا درد ہوگا؟ اس کی تلافی اسی صورت میں ممکن تھی کہ حضرت زینبؓ کو وہ جگہ دیا جاتی جو اس زمانہ میں ایک عورت کا بلند ترین مقام سمجھا جاتا تھا۔ یعنی ام المؤمنین ہونے کا شرف۔ لیکن نبی اکرمؐ حضرت زینبؓ کو منہ بولا بیٹا بنا چکے تھے اور اس زمانہ کی رسم کے مطابق متبنی کو مثل بیٹے کے سمجھا جاتا تھا اس لئے اس کی مطلقہ بیوی سے شادی کو محبوب خیال کیا جاتا تھا۔ بنابرین نبی اکرمؐ کو اس باب میں شہرِ اہل تھا اور تذبذب۔ اس کا فیصلہ خود نبی نے کر دیا۔ اور بتا دیا کہ متبنی، بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نبی اکرمؐ نے حضرت زینبؓ کی دل شکنی کا سارا دل فرمایا۔ اور انہیں اپنے حلقہٴ زوجیت میں لے لیا۔ سورۃ احزاب میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَكْنُتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ زَوْجَكَ رَأَيْتَ
أَعِدَّةٌ وَتَعْتَمِدُ عَلَى نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۖ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تَخْشَاهُ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ بِهَا لِيَلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا أُولَٰئِكَ
أُخْبِرُوا أَوْ لَمْ يُخْبِرُوا لَا يُغَيِّرُ سِلْسِلَةً إِلَّا لَنَا أَسْرَرْنَا لَكَ هَذِهِ الْقِسْمَ الْكَبِيرَ
اور اے پیغمبر اسلام! جب تم رشورۃً اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے آپؐ نے انعام کیا تھا کہ
اپنی بیوی (زینب) کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھو اور (چھ سال میں) اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم محض لوگوں کے
ظن کی وجہ سے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لے ہو گئے ہو جیسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ حالانکہ تمہیں لوگوں
سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا زیادہ سزاوار ہے،

پھر حب زید کی طبیعت اپنی بیوی کی طرف سے سیر ہو گئی تو ہم نے آپؐ رسول اللہؐ سے اس کا نکاح
کر دیا۔ تاکہ مؤمنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے (نکاح کے) بارے میں کچھ تنگی نہ رہے۔ جب وہ منہ
بولے بیٹے، اُن سے دل بھر کر (دل برداشتہ) ہو چکیں، اور خدا کا یہ حکم ہونے والا تھا ہی (چنانچہ اسی طرح
ہو کر رہا۔)

یہاں اکثر مترجمین نے ان الفاظ کے متعلق یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے نبی اکرمؐ کے لئے ارسال ہوئے تھے، اتنی بڑی غلطی کی
ہے جس سے اس سیدھے سادے واقعہ کو گونا گوں پیچیدگیوں کا موجب بنا دیا ہے اور اتنا بھی نہیں سمجھا کہ اس سے خود نبی اکرمؐ کی ذات
گرامی کے خلاف کتنا برا ظعن پایا جاتا ہے۔ بات بالکل صاف ہے یہ تمام تقریر امسک علیہا زوجات سے نیکر واللہ الحق
ان تَخْشَى النَّاسَ کی خوشگواہی سے استوار ہوتی ہے، جو کچھ ان کے دل میں ہے اسے صاف صاف کہہ دیں کہ یہ باتیں زیادہ عرصہ تک
چھپی نہیں رہا کرتیں نبی اکرمؐ نے حضرت زید کو محالہ کر کے ارشاد فرمائی ہے جس میں انہیں نصیحت کی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کی پراہ

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبش کو ہجرت کی۔ عبد اللہ دائم الحزن تھا۔ حبشہ میں جا کر عیسائی ہو گیا لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ باپ مسلمانوں کا سخت ترین دشمن، خویش و اقارب تمام غیر مسلم۔ ایک خاوند کا سہارا تھا وہ اس طرح ختم ہو گیا۔ پردیس کا معاملہ۔ یکسر کس میرسی کا عالم! رسول اللہ کو ان کی حفاظت کا اتنا خیال ہوا کہ وہیں ایک پیغامبر کی زبانی، شاہ حبش کی وساطت سے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت ام حبیبہ اس پیغام سے اس قدر خوش ہوئیں کہ بادشاہ کی جس لونڈی نے جا کر یہ مژدہ سنایا، اپنا تمام زیور اتار کر اُسے دیدیا۔ غور فرمائیے کہ نبی اکرم کو ان مشکل ایام میں کن کن معاملات پر نگاہ رکھنی پڑتی تھی اور انہیں کس کس طرح سنبھالنا پڑتا تھا۔ یہی حضرت ام حبیبہ ہیں کہ جب ان کا باپ (ابوسفیان) ملنے کے لئے آیا ہے تو انہوں نے بستر لپیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ کہ اس پر نہ بیٹھے۔ اس نے کہا کہ بیٹی! مجھ سے بستر الگ رکھتی ہو؟ فرمایا کہ یہ بستر وہ ہے جس پر رسول اللہ استراحت فرماتے ہیں ایک شکر اسے نہیں چھو سکتا۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت میمونہ پہلے مسعود کے نکاح میں تھیں۔ اس نے طلاق دیدی تو عبدالغفر کے نکاح میں آئیں۔ جب نبی اکرم ﷺ میں عمرہ فرمایا ہے تو اس وقت آپ بیوہ ہو چکی تھیں۔ مکہ میں اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ ظاہر ہے۔ حضرت عباس نے نبی اکرم سے ان کی شادی کی تحریک کی اور آپ نے اسے قبول فرمالیا۔ یہ نبی اکرم کی آخری شادی تھی۔

حضرت مسودہ سے نکاح ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوا تھا۔ ان کے علاوہ باقی تمام سدرجہ بان شادیاں مکہ میں مکہ کے زمانہ میں ہوئیں۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے یہ زمانہ مسلمانوں پر انتہائی مصائب و صعوبات کا دور تھا۔ مخالفین نے اس تمام زمانہ میں ایک دن بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مدینہ میں نئی نئی آبادی۔ معاش کی تنگی۔ اسباب و ذرائع کی کمی۔ تمام قبائل سے جنگ، ان حالات میں جبکہ ملت کے افراد کا سب ہی نو بخت پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ ہر گمان اور تباہی کا خاطر خواہ انتظام کیا سوچا جاسکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ممکن تھا کہ جو لوگ صاحب استطاعت و مقدرت ہوں وہ ان کس پرس اور بے یار و مددگار کنبوں کو رجن کی تعداد لڑائیوں کی وجہ سے غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی، اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بیوہ اور اس کے بچوں کی حفاظت اور باعزت کفالت کا بہترین انتظام یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی کہیں شادی کر دی جائے۔

یہی حالات ہیں جن کے ماتحت قرآن نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے۔ اس معاشرتی اور تمدنی ضرورت کے ماتحت نبی اکرم نے بھی ایسا ہی کیا۔ سترہ سو میں مکہ فتح ہو گیا تو حالات نے پٹیا لیا۔ بیرونی مخالفت کم ہو گئی۔ خوش مالی کا زمانہ آ گیا۔ سعادت و وقت نے اکثر و بیشتر مشکلات کا حل خود تجویز کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم نے کوئی اور شادی نہیں کی حالانکہ اگر نفس پرستی کی خاطر شادی کرنی ہوتی تو اس کے لئے بہترین زمانہ اب ہی آیا تھا۔ جب ہر طرف سے فراغت مکتی اور حضور کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہو چکی تھی۔

اب بقایا تین شادیوں کو سمجھئے۔ مشکلات کے ان ہجوم میں جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے سب سے بڑی ضرورت اس امر کی تھی کہ جن جن قبائل سے بھی ممکن ہو خوشگوار تعلقات وابستہ ہو جائیں۔ اصول کو ہاتھ سے دیکر تعلقات کی دستیابی تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہ ہو سکتی تھی۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو مخالفت ہی کیوں پیدا ہوتی؟ دوسری صورت یہ تھی کہ جن قبائل سے ممکن ہو رشتہ داریوں کے تعلقات قائم کر لئے جائیں۔

نبی اکرم کی دو شادیاں اسی مصلحت کے ماتحت عمل میں آئیں۔ حضرت جویریہ قبیلہ بنی مصطلق کے سردار حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا عارث بن ضرار کی بیٹی تھیں۔ ان کا شوہر غزوہ مریض میں قتل ہو گیا اور یہ خود اسیر ہو گئیں۔ انہوں نے

رسول اللہ سے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ان مصائب کی شکار۔ حضور نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس وقت اس قبیلہ کے قریب سات سو جنگی قیدی مسلمانوں کے پاس تھے۔ حضرت جویریہ قبیلہ کے رئیس کی بیٹی تھیں اور بیوہ۔ ان تمام اکھنوں کا نہایت عمدہ اور خوشگوار حل یہ تھا کہ اس قبیلہ سے حضور کے تعلقات مصاہرت پیدا ہو جائیں۔ حضرت جویریہ حضور کے ساتھ عقد پر رضا مند ہو گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام جنگی قیدی رہا ہو گئے اور اس قبیلہ سے خوشگوار تعلقات وابستہ ہو گئے۔

جنگ خیبر کا حال پہلے گزر چکا ہے۔ یہ یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ باپ بنی نضیر کا رئیس اور ماں بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی۔ یہی یہودیوں کے ممتاز ترین قبائل تھے جن سے جنگ تھی۔ حضرت صفیہ کا پہلا خاوند سلام بن مشکم تھا۔ اس نے طلاق دیدی تو دوسرا

کاح کنانہ سے ہوا۔ اس جنگ میں کنانہ اور حضرت صفیہ کے باپ اور کھائی سب مارے گئے۔ اتنی بڑی ممتاز خاتون کے لئے ان حالات میں کاشانہ بنوئی سے بڑھ کر اور کون مقام رفیع و منیع ہو سکتا تھا اس رشتہ سے یہودیوں اور مسلمانوں میں باہمی رابطہ کی ایک راہ نکل آئی۔

اب رہ گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ نے سترہ سو میں وفات پائی۔ عام حالات میں بھی بیوی کی وفات گھر کے لئے کچھ کم ویرانی کا باعث نہیں ہوتی۔ جن نامساعد حالات میں اس زمانہ

میں رسول اللہ گھرے ہوئے تھے ان میں یہ حادثہ بڑی پریشانی کا موجب تھا اور صحابہؓ کو اس کا خاص خیال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکرؓ کی بیٹی تھیں اور حضرت ابوبکرؓ کے جو قلبی تعلقات رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کی تشریح کی ضرورت نہیں۔

میں رسول اللہ گھرے ہوئے تھے ان میں یہ حادثہ بڑی پریشانی کا موجب تھا اور صحابہؓ کو اس کا خاص خیال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکرؓ کی بیٹی تھیں اور حضرت ابوبکرؓ کے جو قلبی تعلقات رسول اللہ کے ساتھ تھے ان کی تشریح کی ضرورت نہیں۔

ان حالات کے ماتحت یہ شادی ہوئی تھی۔

یہ تھے وہ امیال و عواطف اور مصالح و مقتضیات جن کے ماتحت نبی اکرم نے متعدد نکاح کئے۔ آپ خود فرماتے کہ ان کے پیش نظر کہی بات نقل اعتراض ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ غیر مسلم مورخ جہنوں نے اموال و طرہات کا خالی الذہن ہو کر مثال لے کیا ہے وہ خود معترف ہیں کہ ان تعداد ازواج سے رسول اللہ کے خلاف نفس پرستی کا الزام کسی صورت میں بھی قائم نہیں فرما پاسکتا۔ چنانچہ Bosworth Smith اپنی کتاب Mohamad and Mohammedanism میں لکھتا ہے۔

محمد کی شادیوں کی توضیح جس طرح اور جن مقاصد کے ماتحت کی جاسکتی ہے اسی طرح اس مقصد کے ماتحت بھی کہ اس سے کس پر سر ہے، نو افراد کے حالات پر ترس لکھنا مقصود تھا۔ یہ شادیاں ان عورتوں سے ہوئیں جو قریب قریب سب کی سب بیوہ تھیں اور نہ اپنے حسن و جمال اور نہ مال و دولت کی بنا پر کوئی شہرت رکھتی تھیں بلکہ صورت حالات اس کے بالکل برعکس تھی۔

کارلائل اس باب میں رقمطراز ہے

ہوس پرستی!

محمد کے متعلق سب کچھ کہہ چکنے کے بعد بھی یہ حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے کہ وہ نفس پرست انسان نہ تھا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی اگر ہم اس شخص کو ایک عام بھڑا ہوس تصور کریں جو اپنے آپ کو بہت خطا ط میں مشغول رکھتے نہیں! یہ شخص رط و کیفیت پر بھی گرنے والا نہ تھا۔ اس کے گھر کا ساز و سامان نہایت غریب نہ تھا۔ اس کی خوراک جو آنا اور پانی۔ اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوا کہ ہمینوں تک اس کے گھر آگ نہیں جلی، وہ اپنے جوئے آپ گانٹھ لیتا تھا۔ اپنے کپڑوں میں خود چوند لگاتا تھا۔ ایک غریب۔ جتنی بستنی انسان ان تمام رجحانات سے بے نیاز بن کی خاطر عام سطح کے انسان مرتے رہتے ہیں۔ اس قسم رکا ہوس پرست انسان بڑا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے جذبات ہوس سے بلند ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ وحشی عرب جو تیس سال تک اس کے اشارے پر جان پر کھینچتا رہا اور عمر بھر اسے اتنا قریب سے دیکھتے رہے کبھی اس کی تعظیم نہ کرتے۔ وہ بات بات پر کٹ مرنے والے وحشی تھے۔ منافقت سے دور۔ ایسے لوگوں سے اپنی اطاعت کرانا کسی عام انسان کا کام نہ تھا۔ وہ اسے رسول کہتے تھے اس لئے کہ اس کی ساری زندگی اُن کے سامنے بے نقاب تھی۔ اس میں کوئی راز نہ تھا۔ وہ ساری زندگی کبھی وہ اُن کے ساتھ جنگ میں شریک ہے کبھی مجلس مشاورت میں۔ کہیں ان میں کھڑا ان سے احکامات کی اطاعت کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے اسی لئے وہ اس کو پیغمبر کہتے تھے۔ وہ یوتھی پیغمبرانہ سینے والے لوگ نہ تھے، کوئی شہنشاہ یا نبی

خلعت فاخرہ میں ملبوس ہو گوں سے سب سے ستم کی اطاعت نہیں کر سکتا تھا جس ستم کی اطاعت اس انسان نے
 کرائی جو اپنے پیروں میں آپ پر ہونے لگا یہ گناہ تھا۔ اور یہ سب کچھ تیس سال کی عمر میں ہی ہو گیا اور پھر کھ کے بعد ہوا۔ (۵۲ ج)
 جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے یہ شادیاں سنہ ۱۰ تک ہو چکی تھیں اس کے بعد مسلمانوں پر غارت
 ہوئی اور مرنے والی حالت میں زمانہ آگیا۔ لیکن اس دور میں وہ گھر جسے سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے تھا۔
 سب سے زیادہ غریب تھا۔ اور وہ گھر تھا غزیر ملت نبی اکرم کا کاشانہ مبارک۔ اس لئے کہ حضور نے اپنے مصارف سب
 قلیل رکھے تھے، اس تبدیلی احوال پر خود قرآن کریم نے ازواج مطہرات کو اجازت دیدی کہ چونکہ وہ مجبوری کا زمانہ گزر چکا
 ہے اس لئے ان میں سے جو نبی اکرم کے گھر کے سیر زندگی پر مطمئن ہوں وہ حضور کے ساتھ رہیں، اور جو اس سے بہتر معیار
 زسیت چاہیں تو ان کے لئے رخصت ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزُوجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَقَالَيْنِ
 أَمْتِعْنَكَ وَأُسِرْ خُكُنَّ بِرِجَالِكُم مِّثْلَهُ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ
 الْفَخْرَةَ فَاذْنِ اللَّهُ أَهْلًا لِّبَنَاتٍ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا (۳۳-۲۸)

اے پیغمبر اسلام! آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر دنیوی زندگی (کا عیش) اور اس کی خوش نمائی چاہتی ہو
 تو آؤ! میں تم کو کچھ دنیوی مال و متاع دیدوں اور دے دلا کر تمہیں خوبی کے ساتھ رخصت کردوں۔
 اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور عالم آخرت کی کھلائوں کو اپنے لئے پسند کرتی ہو تو رجا
 رکھو! اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لئے بہت بڑا اجر دیتا کر رکھا ہے:

یہ اذن خداوندی ازواج مطہرات تک پہنچا لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی کاشانہ بنوہمی سے علیحدگی کا خیال ظاہر کیا
 اس ایک واقعہ سے ظاہر ہے کہ

۱) یہ شادیاں کن حالات کے ماتحت عمل میں آئی تھیں۔

۲) حضور کا حسن سلوک کس انداز کا تھا اور

۳) حالات کی تبدیلی کے بعد قرآن کریم نے انہیں خود اجازت دیدی کہ وہ چاہیں تو کسی اور مکان میں چلی جائیں اور
 اس کے ساتھ ہی نبی اکرم کو بھی اجازت دیدی گئی کہ وہ بیویوں میں سے جسے چاہیں رکھ لیں اور جسے چاہیں رخصت
 کر دیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَمْنَا أَنَّكَ أَنْزَلْنَاكَ إِلَيْنَا أَتَيْتَ أَجُورَ هُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ حَيْثُ وَبَدَّتْ بِكَ وَبَدَّتْ بِكَ وَبَدَّتْ بِكَ وَبَدَّتْ بِكَ
 الَّتِي حَاكِرُنَّ بِكَ قَوَائِمُ مَا تَوَصَّلُوهَا أَنْ وَبَدَّتْ نَفْسُهَا النَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ

أَنْ تَسْتَنْبِهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ عَلَيْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
فِي أَنْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْتِي الْيَاكُ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مَعَنَ
عَذْلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا تَخْشَ وَبَيْنَ ضَائِقَ
بِمَا اتَّبَعْنَ كُلُّنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۳۵

اے پیغمبر اسلام! ہم نے آپ کے لئے آپ کی یہ بیبیاں (جو تمہارے نکاح میں ہیں اور جن کو تم ان کا زہر
دے چکے ہو، حلال کر دی ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی حلال کر دی ہیں جو تمہاری مملوکہ ہیں جو اللہ نے غنیمت
میں تم کو دلادی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیبیاں، تمہاری بھوپوں کی بیبیاں، اور تمہارے ماموں کی بیبیاں
اور تمہاری خالادوں کی بیبیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی۔ اور نیزادہ مسلمان عورت خود، بلا
عوض رہا، پیغمبر کو پیش کر دے، بشرطیکہ نبی اس کو نکاح میں لانا قبول کرے یہ سب احکام، آپ کے لئے
مخصوص کئے گئے ہیں، مؤمنین کے احکام اس کے علاوہ (ہیں) ہم کو وہ احکام بھی معلوم ہیں جو ہم نے ان پر ان
کی بیویوں اور ان کی مملوکہ لونڈیوں کے بارے میں مقرر کئے ہیں۔ تاکہ تم پر مقرر احکام میں کسی قسم کی تنگی پیش
نہ آوے، اور اللہ بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ ان میں سے تم جس کو چاہو اپنے سے دور رکھو، اور جس کو
جب تک چاہو اپنے نزدیک رکھو، اور جن کو (اب تک) دور رکھ چھوڑا تھا تو ان کے طلب کر لینے میں بھی تمہارے لئے
کوئی نقصان کی بات نہیں۔ اس عورت میں زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں کھنڈی رہیں گی اور ردوی
رفاقت سے جو صدمہ ہوتا تھا وہ اب نہ ہوگا اور وہ آزرہ خاطر نہ ہوں گی۔ اور تم جو کچھ بھی دید و گئے اس پر سب
کی سب رنما سہر ہیں گی۔ اور اللہ کو تمہارے دلوں کی تمام باتیں معلوم ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا
بروباری رکھنے والا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب مسلمانوں کی عسرت و فلاکت کا زمانہ خوشحالی و کشادہ دستی سے بدلنا تو بہ تقاضائے بشریت جن
ازواج مطہرات نے خواہش ظاہر کی کہ ان کے گھروں میں بھی آسائش و زینت کا سامان ہونا چاہیے۔ یہ خواہش کچھ معیوب نہ تھی
لیکن اسیر ملت کے لئے یہ مقام بڑا نازک ہوتا ہے، اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی محاصل میں سے کم از کم
اپنی ذات پر صرف کرے۔ حضور اس باب میں بہت زیادہ محتاط تھے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ حضور کی زندگی
کو دوسروں کے لئے مشعل ہدایت بننا تھا۔ بنا بریں حضور کو ازدواج کی طرف سے یہ مطالبہ گراں گزرا تھا۔ اور یہ ظاہر
کرنے کے لئے کہ ان کا یہ تقاضا کچھ خوش آئند نہیں آپ نے کچھ دقت کے لئے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب ازدواج
مطہرات نے یہ محسوس کیا کہ یہ مطالبہ آپ پر گراں گزرا ہے تو وہ اپنے مطالبہ سے دست کش ہو گئیں۔ حالانکہ ان کے لئے

خدا کی طرف سے یہ اجازت موجود تھی کہ وہ چاہیں تو حضور کی رفاقت سے رخصت حاصل کر لیں، آیہ (۳۳/۵۱) میں اسی نعم کی طرف اشارہ ہے۔

افشائے راز کا واقعہ

اسی طرح سورہ تحریم میں بھی ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ نبی اکرم نے اپنی ازواج میں سے کسی سے کوئی راز کی بات کہی اور انہوں نے اس کا ذکر آگے کر دیا۔ اس ضمن میں بھی

اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس کی اجازت دیدی کہ آپ نے ان میں سے جس کے متعلق مناسب سمجھیں اسے رخصت کر دیں۔

وَإِذَا سَأَلَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حَدِيثًا ۖ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
عَلِمَتْ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا
قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعِلْمُ الْخَيْرُ ۚ إِنَّ تَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُ ۚ وَإِنْ تَلْمِزُوا
عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ
ذَلِكَ ظُهُيرُهُ عَسَىٰ رَبُّهُ أَنْ طَلِقْتُمْ أَنْ يُبْدِلَ لَهُ أَرْوَاحًا خَيْرًا مِنْكُمْ
مُسْلِمَاتٌ مُّسْلِمَاتٌ قَلْبَتْ قَلْبَتْ عِبَادَتِ سَمِعَتْ ثَبَّتَتْ وَأَبْكَرَتْ ۚ (٦٦)

اور جب نبیؐ نے اپنی کسی بیوی سے کوئی بات پوشیدہ کی۔ پھر جب اُس بیوی نے وہ بات (دوسری کسی بیوی پر ظاہر کر دی، تو اللہ نے پیغمبر کو اس واقعہ کی خبر کر دی چنانچہ نبیؐ نے (ظاہر کرنے والی بیوی پر) کچھ بات تو جھٹلا دی اور کچھ حصہ سے اعراض برتا۔ چنانچہ جب آپؐ نے اس بیوی کو وہ بات بتلائی تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو تو سب سے بڑے جاننے والے اور سب سے بڑے خبر رکھنے والے نے خبر کی ہے، اسے پیغمبر کی دہلیا بیویوں! اگر تم اللہ سے توبہ کرو، تو رہو، کیونکہ تمہارے دل مائل توبہ ہو رہے ہیں اور اگر دہلیا بیوی کے مقابلہ میں تم کا ردائیاں کرتی رہیں تو یاد رکھو، پیغمبر کا رفیق (و مددگار، خدا ہے، جبریل ہے، اور میکائیل مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں! پیغمبر اسلام!) اگر تو سب عورتوں کو غلط دیکھے تو تمہارا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے میں اس کو تم سے بہتر بیویاں دے گا جو مسلمان، مؤمن، فرمان بردار، تائب، عبادت گزار، روزہ دار، کچھ بیوہ، اور کچھ کنواری ہوں گی!

اس اجازت سے نہ ازدواجِ منہرات ہیں سے کسی نے الگ ہونا چاہا اور نہ ہی رسول اکرم نے کسی کو الگ کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم سے کہہ دیا گیا کہ اب آپ نہ اور کوئی نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان بیویوں میں تبدیلی، حالانکہ مخصوص حالات میں طلاق کی اجازت ہر مسلمان کو حاصل تھی۔

لَا يَحِلُّ لَكَ الْفِسَاءُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مِنْ أَرْوَاحٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ
حُسْنُهُنَّ إِنَّ مَمْلَكَتِي يَمِينٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ٥ (٣٣)

میں پیغمبر اسلام! ان کے علاوہ اور دیگر عورتیں تمہارے لئے حلال نہیں ہیں اور نہ ہی یہ درست ہے کہ تم (موجودہ) بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لو، باستثنائے مملوئیات اگرچہ آپ کو ان دوسری عورتوں کا حسن کتنا اچھا لگیوں نہ معلوم ہوتا ہو اور اللہ ہر چیز کی حقیقت اور آثار و مصالح کا پورا پورا نگراں ہے!

مرکز تسلیم و تبلیغ نبی اکرم کا گھر تبلیغ کا مرکز تھا اس لئے ازواج مطہرات بھی اس مقدس تسلیم کی تبلیغ تھیں لہذا، ان سے کہہ دیا گیا کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کی زندگی کا عکس دوسری

عورتوں پر پڑتا ہے۔ اس لئے انہیں اپنے مقام سے ہر وقت باخبر رہنا چاہیے۔ اس لئے فرمایا۔

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُصْعَقُ لَهَا الْوَلَدُ أَبٌ ضَعُفَيْنِ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ شَيْئًا وَرَأَىٰ لِلنَّبِيِّ وَتَفْعَلْ صَالِحًا
تَوَدَّهَا أَجْرَ هَامِرَتَيْنِ ۚ وَاعْتَدْنَا لَهَا دَرَجَتَيْنِ فَاكْرِمَاهُ (۲۳)

اے نبی کی بیویو! جو کوئی بھی تم میں سے عریض بیہودگی اختیار کرے گی اس کی رکازات عمل میں اور ہر سزا دی جائے گی اور یہ بات اللہ کے لئے بہت آسان رہی بات ہے۔ اگر تم میں سے جو کوئی ایسا کرے اور اس کے رسول سے فرماں برداری اور نیک علی کی راہ اختیار کرے گی تو اس کو ہم اس کو (جولے عمل کے طور پر ہر نیک عمل کا ثواب بھی دو گنا کر کے دیں گے اور ہم نے اس کے لئے ایک عمدہ ترین روزی تیار کی ہوئی ہے!

اس کے بعد فرمایا۔

يُنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسُنَّتْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَيْتَنَّ ذَكَرَ خُفْيَتَيْنِ بِالْفَسْوَلِ
فَيُطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ تَوَاصَوْا فِي بَيْنِكُنَّ
وَأَهْ تَابَرُ حُبْنِ تَابَرُ حُجِّ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَرْثَمَنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَأَطَعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِذَا مَرَّ بِكَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكَ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَلِيُطَهِّرَ كَرَّمَ طَهَارًا ۚ وَاذْكُرْنَ مَا يُشَلَّىٰ فِي بَيْنِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (۲۴)

اے رسول کی بیویو! اگر تم تقویٰ کی راہ اختیار کر دو تو یہ حقیقت ہے کہ تم تنہا عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تمہیں چاہیے کہ (نا محرم مرد سے بولتے وقت) گفتگو میں لوج پیدا نہ ہو۔ دو کیونکہ (اس سے) ایسے شخص کو جس کے دل میں کھوٹ اور خرابی ہے خیال رنفاں پیدا ہوئے۔ تمہیں لازم ہے کہ آیت اللہ کے مطابق بات چیت کیا کرو! اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم و جدید جاہلیت کے شرک

مطابق سنت پیرو اور چاہیے کہ نازک کا تقسیم قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سہ گرم رہو اور اللہ اور اس کے
 رسول کے احکام کی اطاعت (فرمان پذیر) اختیار کرو، چونکہ اللہ کو منظور ہے کہ (سے نیکی) گھر والوں
 تم سے (مدرسہ) و نافرمانی کی تمام آلودگیاں دور کرے اور تم کو ہر طرح (یعنی ظاہری و باطنی طور پر)
 پاک و صاف فرمادے! اور تم کو چاہیے کہ تم اللہ کی اُن آیات اور اس کی حکمت کی باتوں کو یاد رکھو جن کا
 چرچا تمہارے گھر میں رہتا ہے۔ بلاشبہ اللہ (پورا پورا) راز دار اور خبر رکھنے والا ہے!

اور زندگی کو اسلامی قالب میں ڈھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ

وَإِذْ كُنْتُمْ مَائِثًا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَلِيمًا بَلِيبًا
 (اور اے اذواق البنی! تم کو چاہیے کہ اللہ کی اُن آیات اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھو جن کا چرچا
 (دن رات) تمہارے گھر میں رہتا ہے۔ بلاشبہ اللہ (پورا پورا) راز دار اور خبر رکھنے والا ہے۔

غور کیجئے کہ ازواج مطہرات کے متعلق قرآن کریم میں بعض صریح موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے بہترین ماں کے
 تھیں۔

الَّذِينَ آوَلَى بِأَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ أَطْفَالُهُمْ
 (اے پیروان دعوت ایمانی جان رکھو!) نبی اکرم مومنوں کے لئے اُن کی اپنی ذات سے زیادہ عزیز تر ہیں
 اور اُن کی ازواج مطہرات اُن کے لئے بہترین ماں ہیں!

جوان کی محرمات میں داخل تھیں۔

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَكُمْ مِنْ بَنِيكُمْ أَبَدًا (۳۳)

اور دیکھو، آپ کی ازواج سے آپ کے بعد ہم ہرگز نکاح نہ کرنا!

حالانکہ حضور کا اپنا بیٹا کوئی زندہ نہ تھا لیکن یہ سب امت کی باتیں تھیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۴)

محمد رسول اللہ گو کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم پر ہیں اور

اللہ ہر چیز کی مسلمات خوب جانتا ہے۔

اے یہی وجہ ہے کہ حضورؐ نگینہ مسلمانوں کی طرح، چار تک کو رسالت رکھ کر باقیوں کو الگ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول اور اس کے
 کے نکاح میں نہیں آ سکتے تھیں۔

ممکن اس کے باوجود ان سے یہ تلقین کی جاتی ہے کہ غیر مردوں کے ساتھ ان کا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے اور تاکید کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح باپردہ باہر نکلیں۔ پردہ کے تاکید کی احکام کی اس سلسلے میں زیادہ ضرورت تھی کہ مدینہ میں منافقین کا گروہ مسلمانوں کے لئے ایک مستقل مہمیت تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے جن سے وہ مسلمانوں کے اجتماعی امور میں انتشار اور معاشرتی دہمزدنی معاملات میں اختلال پیدا کر سکیں۔ ازواج مطہرات کی طرف انگشت نمائی یا ان کے خلاف بہتان تراشی ان کے اس مقصد شنید کے لئے بہت مفید مطالب حربہ تھا جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے فی الواقع ایسا فتنہ پیدا کر دیا، اس لئے اس باب میں آیات المؤمنین کو خاص طور پر تاکید کی احکام دیئے جاتے تھے اور ان کی وساطت سے دیگر خواتین ملت کو اس ضمن میں ذرا آگے چل کر فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ لَوَزْنُ رَاحِيَتِكُمْ ذَاتُ نِصْفٍ الْمُنْثَىٰ ذَاتُ نِصْفٍ مِّمَّا كَسَبَتِ الْوُثْقَٰنَ ذَاتُ نِصْفٍ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَلَاكِ سَنَةِ ۖ وَكَانَ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ ذَاتُ نِصْفٍ ۚ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٤)

اے پیغمبر اسلام! اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور دوسرے مسلمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے (چیز کے) اوپر چادروں کو (سر سے) تھوڑی سی نیچی کر لیا کریں، اس سے سبب ہی پہچان ۱ پایا کرے گا تو وہ (اس طرح) پریشان نہ کی جاسکیں گی۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس کی وضاحت میں فرمایا۔

لَوْ جُنَّاحَ عَلَيْهِمْ فِيْ اَبْنَاءِهِمْ وَلَا اِبْنَوَاتِهِمْ وَلَا اَبْنَاءِ اِخْوَانِهِمْ وَلَا اَبْنَاءِ اِخْوَانِهِمْ وَلَا نِسَاءَهُمْ وَلَا نِسَاءَ اِخْوَانِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ ۚ وَالتَّقِيْنَ اِنَّهُ دَانَ اِلَيْهِ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٢٥)

پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپ، اپنے بیٹوں، اور اپنے بھائیوں، بھتیجیوں، اپنے بھانجیوں، اور اپنی رہم مذہب عورتوں، اور اپنی ملوکہ لونڈیوں کے (سامنے آنے کے) بارہ میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور تم کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران و محافظ ہے!

ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ منافقین ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ حضور کی زندگی کے متعلق کوئی فتنہ پھیلے

انکے عائشہؓ کی جائے جس سے مسلمانوں کی اجتماعیت میں انتشار و انتشار پیدا ہو جائے۔ غزوہ بنو مصطلق میں حضرت عائشہؓ ساتھ تھیں۔ وہ اپنی کشتی میں آپؐ ضروریات کے لئے باہر تشریف لے گئیں اور دباں اپنا ہار تلاش کرنے لگیں، انہیں دیر لگ گئی کوچ کو وقت آگیا۔ ساربان نے یہ سمجھ کر کہ آپؐ محل میں تشریف فرما ہیں۔ ناقہ کو شہر کی کارواں کر لیا۔ جب حضرت عائشہؓ لوٹ کر آئیں تو لشکر درنکل چکا تھا۔ وہ اس خیال میں

وہیں رک گئیں کہ جب اُن لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آپ محفل میں نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی آدمی تلاش کے لئے بھیجیں گے۔
 اتنے میں ایک اور صاحب ادھر سے آئے اور آپ سے ان کے ساتھ لشکر کی طرف آگئیں مگر وہ پرداز منافقین کے لئے
 اتنی سی بات کافی تھی۔ انہوں نے اس سے ایک پورا افسانہ تراشا اور اسے خاص طور پر نشر کیا۔ حتیٰ کہ بعض سادہ لوح مسلمان
 ان کے دام فریب میں آگئے۔ یہ معاملہ بڑا نازک تھا۔ اس لئے حضور نے اس میں خود فیصلہ نہیں دیا۔ حتیٰ کہ خود قرآن
 میں حضرت عائشہ کی عفت کی شہادت آگئی۔ سورہ نور میں ہے۔

إِنَّ الدِّينَ جَاءُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ
 لَكِنِ الْأَمْرُ يَمُرُّ مِمَّا كُتِبَ مِنَّا أَن يَخْرُجَ ۖ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ۚ لَوْ أَنِ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرٌ وَقَالُوا
 هَذَا الْفِتْنَةُ بَيْنُنَا ۖ لَوْ جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۖ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ
 فَذُلُّكَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ هُمُ الْكَافِرُونَ ۚ وَلَوْ أَنِ فَضَّلْنَا عَلَيْكُمْ دَارَ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ ۖ لَكُنْتُمْ فِيهَا الْكَافِرُونَ ۚ (۲۲)

جن لوگوں نے یہ طوفان رعنائے کینستہ ابر پا کیا ہے وہ تمہارے ہی میں کا ایک گروہ ہے یعنی منافقوں کا
 گروہ جو مسلمانوں میں بظاہر شامل تھا، مگر اس طوفان انگیزی کو اپنے حق میں بُرا نہ سمجھو بلکہ رہے اعتبار نتیجہ کے
 تمہارے حق میں تو بہتر ہی بہتر ہے۔ یاد رکھو ان میں سے ہر شخص کو جس نے جتنا کچھ کیا (اتنا ہی گناہ ہوا اور)
 جس شخص نے ان میں سے اس (بائے میں) سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت ترین سزا ہوگی۔ جب تم لوگوں نے
 یہ بات سنی تھی تو مسلمان اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس دلوں کے ساتھ دل سے نیک گمان کیوں نہ کیا
 (وہ زبان سے) کہتے تھے کہ یہ کھانا ہوا جھوٹ ہے یہ لوگ اپنے (اس) قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے؟ چنانچہ جب
 یہ لوگ حسب قاعدہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ اپنے قول میں اچھوٹے ہیں اسے پیردان
 دعوت الیائی، اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم جس شغل میں پڑے تھے تم پر سخت عذاب

واقع ہوتا

اس کے بعد فرمایا۔

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا نَوَاحِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا
 وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۚ وَلَوْ أَنِ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا
 سُبْحَانَكَ هَذَا أَهْجَاتٌ عَظِيمٌ ۚ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۲۳)

غور کیجئے دنیا میں رہبانیت حلال چیزوں کے ترک کر دینے سے پیدا ہوتی ہے آپ دنیا تیار کرنے والے سنیا سیوں، اور دنیا خانقاہوں کے احبار اور رہبان کو دیکھئے کسی نے اپنے اوپر ردی حرام کر رکھی ہے۔ کسی نے کپڑا، کسی نے بیٹھنا، کسی نے لیٹنا، زینت کی اشیاء پر کلہم حرام ان ہی بنیادوں پر ترک دنیا کی وہ عمارت قائم ہوتی ہے جس کی تعمیر میں انسانیت کی خرابی کا راز مضمر ہے رسول اللہ کا یہ رنظا ہر بالکل بے خطر و معصوم عمل، قرآن کی نگاہ احتساب سے کس طرح بچ سکتا تھا؟ اسے فوراً روک دیا گیا۔

بہر حال ہم کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس درجہ عاطفت و مرحمت کا سلوک تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا

مخیرکم خیرکم باہلہ وانا خیرکم باہلی

سب لوگوں میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے اچھا ہے اور میں تم سب سے بُرا کر اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔

حسن سلوک اور اپنے اہل خانہ تک ہی محدود نہیں۔ آپ کا حسن سلوک، اپنے اور غیر کی حدود سے نا آشنا تھا۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ حضور نے صحابہؓ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات بتاؤں جو نماز اور روزہ سے بھی بڑھ کر ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ارشاد فرمائیے! فرمایا کہ "باہمی تعلقات کا خوشگوار رکھنا" اس حسن معاشرت میں سب سے مقدم حق مہمایہ کا ہوتا ہے۔ مہمایہ کے حق کے متعلق آپ نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں جس کی برائیوں سے اس کا مہمایہ امن میں نہ ہو۔ (بخاری و مسلم)

اس حکم کو آگے بھیلائیے اور کھردریکھئے کہ مہمایہ در مہمایہ کا یہ سلسلہ کس طرح عالمگیر ہو جاتا ہے۔ مہمایوں میں مسلم و غیر مسلم کی تمیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ایک دفع بکری ذبح کی تو گھڑالوں سے **ہمسایہ کے حقوق** دریافت کیا کہ انہوں نے مہمایہ کو رجو بیو دی تھا، گوشت بھیجا ہے یا نہیں۔ کیونکہ حضور نے

مہمایوں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی تھی رجو الہ ابوداؤد، بیماریوں سے شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ دودھ دوز تک ان کی غیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ اور اس میں بھی مسلم و غیر مسلم کی تفریق نہ تھی رجو الہ بخاری، حسن اخلاق رکیر کٹر کی عمدگی، درحقیقت ایمان و اعمال صالح کی اس ہے۔ یا یوں کہئے کہ اس شجر مقدس کا یہی پھل ہے جس سے وہ درخت پہچانا جاتا ہے۔ اسی لئے نبی اکرم نے فرمایا

اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً رجو الہ ترمذی

مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق رکیر کٹر سب سے اچھا ہے

باندی کیر کٹر اس عمدگی اخلاق اور بلندی کیر کٹر کے متعلق آپ نے ایک ایسا اصول ارشاد فرمایا ہے کہ

اگر اس سلسلہ کو پھیلا دیا جائے تو ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کی کڑی میں جکڑا چکا ہوتا ہے۔ کمالِ کمال و کمالِ کمال ہے۔
 ہم میں سے ہر شخص کو نہ کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں لپٹے اور نہ کچھ لوگوں کی نسبت باز پرس ہوگی۔ حسنِ خلک
 رکیر کٹر سے انسان کے اندر ملنے والی اور کشادگی آجاتی ہے اور یہ شرفِ انسانیت کے بہترین سبب ہیں۔ اس لئے
 حضورؐ نے فرمایا کہ ان الله يحب معالي الي موسى ويعف عن سخطها۔ یعنی اللہ ملندہ امور کو پسند کرتا ہے اور
 ذمات کی پست ذہنیت کو ناپسند رکھتا ہے۔

حبور و عشق و کلاں گیرزی !

اس باب میں آپ کی نگہ باریک میں نے حسنِ اخلاق کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس لئے جیسا کہ
 پہلے لکھا جا چکا ہے، انسانی کیر کٹر کی جھلک روزمرہ کی معمولی حرکات و سکنات میں غیر شعوری طور پر ابھرتی ہے۔ چنانچہ
 آپ نے فرمایا کہ بتسمات فی وجہ اخلاص صدقہ۔ تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر تبسم ہونا بھی خیرات ہے۔ یہ تبسم
 اور خندہ پیشانی رشتہ طیکہ یہ خلوص پر مبنی ہوا اور آج کل کے پاتوپر بننے کی اسکیم کا منافقانہ جزو نہ ہو، اخلاص و محبت کی آئینہ
 دار ہوتی ہے۔ حسنِ اخلاق رملندہ امور کی یہ تاکید اس لئے تھی کہ حضورؐ نے فرمایا کہ

بعثت الله محسن الاخلاق (موطا)

میری بعثت کی غرض ہی اخلاق رکیر کٹر کی تکمیل ہے۔

جب تک انسان اپنے کیر کٹر کی تکمیل نہ کرے دوسروں کے کیر کٹر کی اصلاح کیا کرے گا؟ اسی لئے قرآن کریم نے کلمے
 الفاظ میں فرمادیا

اِنَّكَ لَعَلَّيْ خَلَقْتَ عِظْمَهُ رَمِيمًا

یقیناً آپ انسانی کیر کٹر کی انتہائی بلندیوں پر ہیں۔

یہ کیر کٹر کیا تھا؟ اس کے متعلق حضرت عائشہؓ نے ایک چھوٹے سے فقرے میں تمام
 کائنات کا خلاصہ بیان کیا ہے: کَانَ خَلْقُهُ الْعُسْرَ اَنْ تَفْا نِيسَ اَلطَّنَابِ كُوِيُوْنَ سَمِيْثَ كَرَكُوْا دِيَا بَ جِيسَ عَرَجَ اَنَکْهَ كَے قَلِّ مِیْنَ اَسْمَانِ مَعَدَ

اپنی تمام محفلِ انجسم و ہر وہ ماہ کے جلوہ شکن ہو۔ کَانَ خَلْقُهُ عُسْرًا اَنْ تَفْا نِيسَ اَلطَّنَابِ كُوِيُوْنَ سَمِيْثَ كَرَكُوْا دِيَا بَ جِيسَ عَرَجَ اَنَکْهَ كَے قَلِّ مِیْنَ اَسْمَانِ مَعَدَ
 قرآن حروف و نقوش کی صورت میں شرفِ انسانیت کی انتہائی بلندیوں کا ترجمان اور سیرتِ محمدیہ ان ہی بلندیوں
 کا چلتا پھرتا حسین پیکر۔

نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر

وہی مشد آل وہی فرشتاں وہی لیلین وہی طلائع

خاک کے ذرے اپنی ارتقا فی منازل سے کر کے پیکرِ انسانی میں منتقل ہو گئے۔ اب پیکرِ انسانی کا مقصد کون

یہ ہے کہ وہ سیرت محمدیہ کے قالب میں ڈھل جائے کہ وہ سیرت دنیا میں قرآن کی تفسیر ثابت اور مستحکم ہی کے اندر محفوظ۔

روح اعظم و پاکش درود و دعا

یہ ہیں مختصر سے کوائف حیات ایک ایسے انسان کے لئے اپنے آپ کو بھی عالم انسانیت کے ایک نہیں سمجھا۔ آپ اس داستان زندگی کے ایک ایک ٹکڑے پر غور کیجئے اور پھر دیکھئے کہ اس پیکر میں چوہا انسانیت کس قدر بلند ہو گئی تھی۔ اور انسانیت جب اپنی پوری قامت اختیار کر لیتی ہے تو وہ زندگی کے ہر شعبہ میں تھکاتی ہے، صرف کسی ایک شعبہ میں متکس نہیں ہوتی۔ آئینہ کے ہر ٹکڑے میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو پورے آئینہ میں دکھائی دیتا ہے۔ مغرب کی سیک باؤں سیاست منہ اندر دیتا (Morality) کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک پبلک (باہر کی دنیا کے معاملات سے) اور ایک پرائیویٹ (گھریلو معاملات سے متعلق) اور ان کا عقیدہ "یہ ہو چکا ہے کہ" پبلک معاملات "پرائیویٹ اخلاق" کے ہونے کی ماتحت کیجیائیں سے طے نہیں پاسکتے۔

(LORD GREY) کے الفاظ میں

میں اخلاقیات کا مداح ہوں پبلک بھی اور پرائیویٹ بھی۔ لیکن شکل یہ ہے کہ فرائض معاملات ہر ایک کے مطابق کبھی حل نہیں ہوتے۔

اس لئے کہ بقول (WALPOLE)

نیک انسان آج تک کبھی کسی قوم کو بچا نہیں سکے۔ اس لئے کہ نیک انسان اپنی اخلاقی پابندیوں کی بنا پر کبھی حد تک نہیں جاسکتے جس حد تک جانا اور سیاسیات میں ضروری ہو جاتا ہے۔

(Quoted in Ideals and Illusions)

مغربی اخلاق و سیاست کے ائمہ کے نزدیک یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان جس طرح اپنی پرائیویٹ زندگی گزارے اور اس کی سیاست میں بھی ایسا ہی یا اصول رہے۔ اس لئے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اخلاق (Morality) کے دو حصے ہیں۔ ایک پبلک اور ایک پبلک۔ لیکن ہمارے سامنے یہاں ایک ایسا انسان کی زندگی ہے جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں اخلاق ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیرت محمدیہ میں بتا رہی ہے کہ انسان کی آخری زندگی کوئی بھی ہے۔ انسانیت اپنے مزاج تک پہنچ گئی اور اسی لئے تمام نوع انسانی کے لئے نصیب ہو چکا تھا کہ "وَلَا تَجْعَلُوا دینکم سخریۃ" (پس تم اپنی دین کو ہنسی کا سامان نہ بنانا)۔

لہذا دستور کی سیرت نگاری میں بنیادی اصول یہ ہے کہ حضور کی طرف سے کسی ایسے واقعہ کو مسترد نہ کیا جائے جو قرآن کے حکم کے خلاف ہو۔ اس لئے کہ یہ ناممکن تھا کہ حضور کا کوئی عمل یا قول، قرآنی تعلیم کے خلاف ہو۔ تاریخ سیرت (انسانیت) کی صورت و مقام کا یہی معیار ہمارے نزدیک قابل قبول ہے اور پس۔

انداڑ سے آگے بڑھتی چلی آتی ہے

در راہ ادب ہمار پر کھینا آفرید
نرگس دمید دلالہ دمید و سمن دمید
گل عشوہ داد و گفت یکے پیش مابا بایت
خندید غنچہ و سردا مان او کشید
نا آشنائے جلوہ فروشان سبز پوش
صحر ابرید سنیہ کوہ و کمر درید

زی بحر سیکر انہ چہ ستانہ می رود

در خور یگانہ از مہ بیگانہ می رود

غور کیجئے۔ ایک نیم۔ غریب۔ ان پڑھ انسان۔ روزمرہ کے کاروبار حیات میں مشغول دکھائی دیتا ہے کہ یکایک حقیقت اپنا نقاب الٹ کر بے حجابانہ اس کے سامنے نمودار ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں بس اتنا حصہ مافوق الفطرت ہے۔ وہ نیز حقیقت کی روشنی میں جب اپنے گرد و پیش پر غور کرتا ہے تو کائنات انسانیت کی کوئی شے اسے اپنی صحیح حالت پر نظر نہیں آتی۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ حقیقت کی اس پردہ کشائی سے مقصود یہ ہے کہ وہ اس بگڑی ہوئی دنیا کی ہر شے کو اس مقام پر لے آئے جو فطرت نے اس کے لئے مقین کر رکھا ہے۔ وہ اسے اپنی زندگی کا مقصد اور نگاہوں کا منتہی قرار دے لیتا ہے۔ چونکہ وہ دنیائے انسانیت کے ہر شعبہ میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لئے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے۔ وہ اس وسیع و عریض دنیا میں اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ کوئی اس کا شریک فکر نہیں۔ کوئی ہمہ نوا و محرم راز نہیں۔ وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو دنیا بھر کا شور چاروں طرف سے اٹھ کر آ جاتا ہے کہ اس کی اس دعوت کو کسی باہوش کان تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ لیکن وہ اپنی پکار کو برابر جاری رکھتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں۔ کوئی وسائل و ذرائع نہیں۔ لیکن اسے اپنے نصب العین کی صداقت پر ایسا حکم یقین ہے کہ بے سروسامانی کا ہر حوصلہ شکن مرحلہ اس کے لئے ہزار سالہ ویراق بن جاتا ہے اور وہ انتہائی مایوسیوں میں گھرے ہونے کے باوجود نہایت عزم و استقلال سے پکار کر کہتا ہے کہ

بے دست و پانیم کہ ہنوز اذ و نور عشق
سود است در سرم کہ بہ سامان برابر است

سعید روحیں اس کی اس دعوت میں حقیقت و صداقت کی جھلک پاتی ہیں اور اس طرح وہ ایک سے دو اور دو سے چار ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کامل تئیں برس اسی تگ و تاز اور اسی جدوجہد میں گزر جاتے ہیں۔ اس تمام عرصہ میں اس مدعی حق و صداقت کی زندگی دامن صحرا کی طرح ہر رہ نور و منزل ہستی کے سلسلے کھلی ہوئی رہتی ہے۔ کوئی سازش نہیں۔ کوئی راز نہیں۔ کوئی سرستور نہیں کوئی مافوق العادت عنصر نہیں۔ لین دین، میل جول و دماند، سب اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی طرح۔ دشمن سے لڑائی ہے تو اس کے لئے پوری پوری تیاری کی جاتی ہے۔ شمشیر و سناں۔ تیر و تفنگ۔ آلات و اسلحہ سب ہتیا کئے جاتے ہیں۔ جنگ کے میدانوں میں کامیابیاں

بھی ہوتی ہیں اور ناکامیاں بھی۔ کامیابیاں مستقل لیکن ناکامی بالکل عارضی۔ اس لئے کہ ایک ناکامی سے اس کے اسباب و وجوہات پر غور کر کے آئندہ کے لئے اس کی تکرار کے امکانات کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ اپنی جماعت کی تنظیم بھی ہو رہی ہے اور اس تنظیم میں ہی ان کی تعلیم و تربیت بھی۔ اسی تعلیم و تربیت سے ان کی سیرتوں کو بلند اور کیرکٹر کو پختہ کیا جاتا ہے۔ مخالفین کی قوت ٹوٹی جاتی ہے اور مخالفین کی جمعیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بتدریج، رفتہ رفتہ حق و صداقت کا نظام روشنی کی طرح بڑھتا اور ہر غیر فطری آئین سائے کی طرح سمٹتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آگیا کہ باطل کی ہر قوت سرنگون ہو گئی اور حق کا ہر سمت غلبہ ہو گیا۔ ملوکیت برہمنیت، سرمایہ داری غلامی شخصیت پرستی، نسبی تفریق، تباہی تقسیم، کے ہر نظام کہن کی بساط اُلٹ گئی۔ قزاقی، غارتگری، درندگی، خوٹواری، تمار بازی، شراب خواری، تعصب، جہالت، کینہ توزی، ظلم و استبداد کی ہر روش مٹ گئی۔

دریلے پر خردش! ز بند و شکن گزشت
از تنگنائے وادی کوہ و دمن گزشت
یکساں چو سیل کردہ نشیب فرازا
از کاخ شاہ و بارہ و کشت و چمن گزشت
بیتاب تند و تیز و جگر سوز و بے قرار
در ہر زماں تبارہ رسید از کہن گزشت

زی بجز بیکرانہ چستانہ می رود

در خود یگانہ از ہمہ بیگانہ می رود

یہ زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک انسان کا ایمان محکم اور عزم راسخ دنیا میں کیا انقلاب برپا کر سکتا ہے؟ تیس سال کی مسلسل جدوجہد اور پیہم سعی و عمل کے بعد اب وہ وقت آگیا کہ اس مقصد عظیم کی تکمیل کا اعلان کر دیا جائے جس کا آغاز اس بے مروت سامانی کے عالم میں ہوا تھا جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یہ اعلان اس محیطہ نشر الصوت (Broad-

Casting Station) سے ہونا چاہیے تھا جو نظام شرف انسانیت کا مرکز تھا۔ اس مقصد کے لئے سنہ

۱۹۷۲ء میں حضور نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس خبر کا عام ہونا تھا کہ سارا عرب ہمارے ہاں کی سعادۂ حاصل کرنے کے لئے امنڈ آیا۔ ذیقعدہ کی چھبیسویں تاریخ حضور مدینہ

منورہ سے جانب کعبہ روانہ ہوئے۔ مدینہ سے باہر چھ میل کے فاصلہ پر قیام فرمایا۔ دوسری صبح حضور نے احرام

باندھا اور بلند آواز سے فرمایا کہ

لبيك اللهم لبيك - لا شريك لك لبيك - ان الحمد والنعمة لك لبيك

والملك لا شريك لك

ہم حاضر نہیں۔ اے خدائے بزرگ و برتر۔ تیرے بندے تیرے حضور میں حاضر ہیں۔ حمد و ستائش کی مرکز

تیری ہی ذات ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ حکومت صرف تیرے لئے ہے۔ اس میں کسی اور کا

حصہ نہیں۔ لبیک اللہم لبیک

حضورؐ نے یہ کلمات بلند کئے اور سننے والوں نے سنا کہ لبیک اللہم لبیک کی مدائے بازگشت سے تمام دشت و جبل گونج اٹھے کہ یہ کاروان عشق و ذوق تمام دامن صحرا پر ریت کے چمکتے ہوئے ذروں کی طرح تاجد نظر پھیلا ہوا تھا۔ تقدیس و تحمید کی ان زمزمہ باریوں سے یہ قافلہ نور و نکہت منزل بمنزل آگے بڑھتا گیا۔ سینوں میں ترشہتے ہوئے دل۔ آنکھوں میں چمکتی ہوئی فراست۔ پیشانیوں میں چمکتے ہوئے سجدے۔ ذوقِ عبودیت کی متاع گراں ببار آغوشِ حسنِ عمل کی کامرانیوں اور سعیِ پیہم کی شاد کامیوں کی ایک جنت اپنے جلو میں لئے، یہ زندہ کائنات گروہ، یہ عصارہ روزگار جماعت، یہ حبشِ خداست، یہ عسکرِ خود آگاہ، یہ حریت و مساوات کے علم بردار، یہ احترامِ انسانیت کے پیغامبر۔ یہ الاحوف علیہم ولا ھم یخزنون کے زندہ پیکر، ذی الحجہ کی چپار تاریخ کو، صبح کے سہانے وقت، تاروں کی خاکِ حسین چھاؤں میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ پر نگاہ پڑی تو حضورؐ نے وجد و مسرت کے دالہا نہ انداز میں فرمایا۔

مکہ میں داخلہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ هِيَ وَهَيْت
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ۔ الْخَبْرُ وَعْدُهُ
نَصْرُهُ وَهُزْمُ الْأَحْزَابِ وَحْدَهُ

(ہاں: آج اس حقیقت کبریٰ کا اعلیٰ اعلان ہوا ہے کہ خدا کے سوا کوئی حاکم اور آقا نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ سروری اور ستائش سب اس کے لئے زیبا ہے۔ وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس خدا کے واحد کے سوا کوئی حاکم نہیں میرا سر نیاز اس کی بارگاہِ صمدیت میں جھکا ہوا ہے کہ جس نے اپنا وعدہ (یوں) پورا کیا۔ اس نے اپنے اپنے سرسبز سامانِ بندے کی مدد کی اور باطل کے تمام جیوش و ہوا کو شکست دیدی اور حق کی

اس طرح فتح ہوئی)

ذی الحجہ کو جمعہ کے روز، یہ تمام جمعیتِ اسلامیہ، یہ امتِ قانتہ، یہ ملتِ مسلمہ، یہ قدوسیوں کی جماعت، عرفات کے میدان میں جمع ہو گئی کہ اپنے امام و مقتدا سے، ماسیس حکومتِ الہیہ کا اعلانِ عظیم اپنے کانوں سے سن لیں تاکہ اس کے بعد اسے کامل حتم و یقین کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔ دو پہر ڈھل گئی تو کس کے خیمہ سے وہ ذات گرامی جلوہ بار ہوئی جس کے ایمان و عمل کے درخشندہ نتائج اس وقت

خطبہ حجۃ الوداع

یوں سامنے صوفشان تھے۔ حضورؐ ناقہ پر سوار ہوئے تو تکبیر کے غلغلہ، انگیز نعروں سے

فضا ترش ہو گئی۔ آپؐ نے ناقہ کے اوپر ہی سے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو قیامِ نوعِ انسانی کے لئے منشور

بالذہبے۔ آپ نے فرمایا۔

الاکل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدحی موضوع

ہاں! جاہلیت کے زمانہ مظلمہ کے تمام آئین و دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔

اللہ اکبر! یہ اعلان اس کی طرف سے ہو رہا ہے جسے اس مقام سے آج سے دس سال قبل، ان ہی آئین و دستاویز کے علمبرداروں نے چاروں طرف سے پوش کر کے نکالا تھا۔

اس کے بعد فرمایا۔

ایھا الناس۔ الا ان ربکم واحد۔ وان اباکم واحد۔ الا فضل لعربی

علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ ولا لوجہ علی اسود ولا لاسود

علی احمہ۔ الا بالتقویٰ۔

اے نوح انسانی (سُن رکھو کہ) تمہارا سب کا رب ایک ہے۔ اور تم تمام ایک ہی نسل کی شاخیں ہو۔

اس لئے عربی کو عجمی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر۔ کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔

نہ کیجئے۔ شرف انسانیت کی بنیاد بالیدگی اور مذلت آدمیت کے عروج و ارتقاء کی راہ میں سب سے

بڑے سنگ راہ، انسانوں کی جغرافیائی تقسیم (وطنیت) اور نسبی تقوق (نیشنلزم) کی ابدی سائے حدود و قیود ہیں۔

اس لئے اس منشور حریت و مساوات انسانیت میں سب سے پہلے باطل کے ان ہی انسانیت سوز معیاروں پر خطیخ

کھینچا گیا۔ اس طرح تمام نوح انسانی کو ایک عالمگیر برادری قرار دے کر، صرف شرف انسانیت کو باعث تکرم

اور وجہ تعظیم تباہ دیا گیا جو اتباع قوانین الہیہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس فطری تقسیم کی طرف اشارہ کیا

گیا۔ جس کی رو سے انسان دو جماعتوں میں منقسم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک وہ جماعت جو ہر ایک کی حکومت سے

انکار کر کے صرف ایک خدا کی حکومت کو جائز تسلیم کرے۔ اور دوسری وہ جماعت جو انسانوں کے خود ساختہ

قوانین و دستاویز کے سامنے اپنی گردن جھکا دے، خواہ وہ قوانین خود اپنے وضع کردہ ہوں یا دوسرے انسانوں

کے مسلط کردہ۔ اول الذکر جماعت راہت مسلمہ، اس یک نگہی اور ہم رنگی اشتراک نصب العین اور وحدت مقصد

کی بنیاد پر باہم گر بھائی بھائی اور اس حقیقت کبریٰ سے انکار کرنے والے تمام انسان (کافر ہیں) ایک دوسری

سوسائٹی کے افراد ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ

اکل مسلم اخو مسلم وان المسلمین اخوة

یاد رکھو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس طرح تمام روئے زمین کے مسلمان رشتہ

اخوت میں منسلک اور مسلک مؤدت سے منوط

اور یہ رشتہ اخوت و ناظرہ مودت محض ایک نظری عقیدہ نہیں بلکہ یاد رکھو کہ

ان دماءکم و اموالکم و اعدائکم علیکم حرام حرمة يومکم هذا فی شہکم

هذا فی بلدکم هذا الی یوم تلتون ربکم

تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری آبرو قیامت تک کے لئے ایک دوسرے کے نزدیک اسی طرح محترم

ہونا چاہیے جس طرح یہ دن اس ہینہ میں اور اس شہر میں وجہ احترام ہے۔

یاد رکھو۔

لا ترجعوا بعدی ضللاً لا یغیر بعدکم رب بعض و ستلتون ربکم

فیسئلکم عن اعمالکم

کہیں میرے بعد راہ گشت و مرکزیت کی صراط مستقیم چھوڑ کر تشت و افتراق کی اگر اہی نہ اختیار

کر لیتا کہ خود ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ۔ یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا

اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔

یہ وحدت دیک نہی صرف تمہارے نظام سے قائم رہ سکے گی۔ اس نظام کی بنیاد ہے قرآن پر، اور یہی قرآن

ہے جسے میں اپنے بعد تمہارے لئے چھوڑ جاؤں گا۔

والی قد ترکتم فیکم ما لن تصلوا بعدہ، ان عتصم بہ کتاب اللہ

میں تم میں ایک چیز چھوڑے جاتا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔

وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ!!

یہ ہے تمہارے نظام کا ضابطہ قانون۔ اور اس قانون کو نافذ کرنے والا تمہارا امیر جس کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت

ہوگی۔

ان امرکم علیکم عبد محمد ۶ اسود یقودکم بکتاب اللہ۔ فاسمعوا

واطیعوا

اگر کوئی حبشی بی بی بریدہ غلام بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تمہیں قرآن کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت

اور فرمانبرداری کرو۔

اس نظام دینی میں ہر رکن کو اس کی اپنی جگہ پر رکھو اس کے مقام سے اسے اونچا نہ لے جاؤ کہ قوموں کی ہلاکت و

بربادی اسی غلو سے ہوتی ہے

ایاکم والغلو فی الدین۔ فانما اهلك قبلکم الغلو فی الدین۔

دین میں غلومت کرو کہ تم سے پہلی قومیں اسی سے برباد ہوئیں۔

پھر فرمایا کہ یاد رکھو قوموں کی تعمیر و تربیت میں آغوشِ امومت کا ہر بنیادی حصہ ہوتا ہے اسی لئے اپنے نظامِ مدنیت میں عورتوں کی صحیح پوزیشن کو نظر انداز نہ کر دینا۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ۔ اِنَّ لَكُمْ عَلٰی نِسَائِكُمْ مِثْقَالَ وَلَهْنٍ عَلَيَكُمْ مِثْقًا

عورتوں کے معاملہ میں بھی قانونِ خداوندی کی حفاظت میں رہو۔ یاد رکھو تمہارے عورتوں پر اور عورتوں

کے تم پر حقوق ہیں ان حقوق کو نظر انداز مت کرو۔

یہ فرما کر آپ نے مجمع پر ایک غائر نگاہ ڈالی۔ قریب ایک لاکھ پروانوں کا ہجوم اس شمعِ نبوت کے گرد کھڑا۔ وہ گروہِ عظیم کہ جس کی گردنیں دنیا کی کسی طاغوتی قوت کے سامنے نہیں جھک سکتی تھیں، اپنے خدا کے حضور سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس سعادتِ عظمیٰ کی فراوانی پر شاداں دنازاں جو انہیں مجاہدانہ سعی و عمل کے سلسلہ میں بارگاہِ رب العزت سے اس طرح عطا ہوئی تھی اور ان ذمہ داریوں کے بارگراں کے احساس سے رزاں و ترساں جو نوعِ انسانی کی امامتِ قیادت کے سلسلہ پر ان پر عائد ہو رہی تھیں۔ حضور نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ

انتم مسئلون عني فما انتم فاعلمون۔

تم سے خدا کے ہاں پوچھا جائے گا۔ کہو تم کیا جواب دو گے!

لاکھوں زبانیں ایک ہی دقت پکاراٹھیں کہ ”ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔“ کتنی عظیم الشان ہے یہ شہادت جو کسی انسان کو اپنے فرائض کی تکمیل کے بعد میسر آجائے۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین بار فرمایا۔

اللَّهُمَّ اشْهَدْ اے خدا! تو گواہ رہنا۔

جس شاہدِ عادل کی گواہی کی استدعا کی گئی تھی اس نے اپنی شہادت کو کل پر اٹھار کھنے کے بجائے اسی دقتِ اعتدال کر دیا کہ

اَلَيْكُمْ مَا كُنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَقَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ اِسْلَامَ دِينَا

تکمیل دین کا اعلان

آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اس طرح، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے

لئے اسلام کا دین انتخاب کر لیا۔

بزاروں آنکھیں کھٹیں جو اتمامِ نعمت کی اس بشارتِ عظمیٰ پر فرط مسرت سے عطر بیز تھیں۔ لیکن سینکڑوں آنکھیں کھٹیں جو اپنے محبوب کی جدائی کے احساس سے شبہم نشاں بھی کھٹیں کہ انہوں نے اس راز کو سمجھ لیا تھا کہ انکھیں دین

کے بعد رسول کی دنیا میں ضرورت نہیں رہے گی اور یہ آیہ مقدسہ اس آنے والی ساعتِ فراق کی پیش آہنگ ہے۔

خطبہ سے فارغ ہو کر حضور جانبِ منی روانہ ہوئے۔ اس شاہانہ جلوس کا انداز یہ تھا کہ ایک حبشی غلام (حضرت بلالؓ) اناقہ کی ہمار پکڑے تھے اور ایک غلام ابن غلام (حضرت اسماءؓ بن زید) شریک سواری، کپڑا تان کر فرق مبارک پر سایہ کئے تھے۔ اور اونٹنی پر ایک پالان تھا جس کی قیمت ایک روپے سے زائد نہ تھی۔ خدا کی طرف سے تکمیلِ دین کا اعلان ہو چکا تھا اور یہ دین اپنی عملی شکل میں خدا کی زمین پر نافذ۔ یعنی نظامِ انسانیتِ فطرت کے صحیح خطوط پر متشکل وہ نظام جس پر چلنے کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا تھا لیکن جس میں انسان کے خود ساختہ قوانین و دساتیر کی آمیزش نے اس کی ہیئتِ بدل ڈالی تھی۔ آج کی تمام کثافتیں اور آلودگیاں یکسر دور ہو گئیں اور وہ نظام اسی حالت پر آگیا جس پر اسے خلاقِ فطرت نے متعین کیا تھا۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ

ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والارض

زمانہ اپنے مرکزِ اصلی پر

زمانہ پھر پھر آج پھر اسی نقطہ پر آگیا جس پر اللہ نے اسے تخلیقِ ارض و سموات کے وقت متعین کیا تھا یہی مقصودِ فطرت تھا۔ یہی انسانی تگ و تار کا منہی تھا۔ یہی اس کاروانِ رشد و ہدایت کی آخری منزل تھی جو کبھی جودی کی چوٹیوں پر بٹھرا اور شام کے سبزہ زاروں میں رکا کبھی نیل کی دادیوں میں گھوما اور سینا کے پہاڑوں سے گزرا۔ کہیں یرشلم کے میدانوں میں اترا اور پھر لطحا کے صحراؤں میں فردکش ہوا۔ یہی وہ جنت تھی جو جنت سے نکلے ہوئے آدم کو اس کے اعمال کے بدلے میں ملنی تھی اور مل کر پھر نہ چھینی تھی۔

اس اعلانِ عظیم کے بعد حضورؐ نے پھر مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ

الاول بلغت

کیوں؟ میں نے پیغامِ خداوندی تم تک پہنچا دیا؟

سب بول اٹھے۔ ہاں پہنچا دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ

اللهم الشاهد

اے خدا تو گواہ رہنا۔

پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ

فليبلغن الشاهد الغائب

جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔

اور اس طرح اس پیغام خداوندی کی وسعتوں کو ابدیت سے ہمکنار کر دیا۔
مدینہ کو واپسی تکمیل دین کے اس فریضہ ہمہ سے فارغ ہو کر یہ کاروان سعادت و رحمت، مرحبت فرمائے
 مدینہ ہوا۔ نواح مدینہ پر نگاہ پڑی تو فرمایا۔

اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لہ الملائک و لہ الحمد و هو
 علی کل شیء قادر آئینوں۔ تائبوں۔ عابدوں۔ ساجدوں۔ لاینا حاملین
 صدق اللہ و عدلہ و نصر عبدہ و ہر نماز و حزب و حدیث
 کبریائی و جبروت سب خدا کے لئے ہے۔ اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ وحدہ
 لا شریک۔ حکومت صرف اسی کے لئے ہے اور ستائش و نیایش کی مرکز اسی کی ذات۔ وہ ہر شے پر قادر
 ہے۔ لوٹے آرہے ہیں اس کے بندے۔ ساری دنیا سے منہ موڑ کر صرف اُسی کے آستانہ کی طرف رخ کئے
 ہوئے (تائبوں) تمام طاعوتی قوتوں کی سرکشیوں کو پامال کر کے صرف اسی کی محکومیت کا قلاوہ زیب
 گلو کئے ہوئے (عابدوں) ساری دنیا کے سامنے غیورانہ اٹھنے والی پیشانیاں اس کے سنگ آستان
 پر سجدہ ریز (ساجدوں) تمام دنیا سے خراج تحسین وصول کرنے والے اس رجب حسن و خوبی کی حمد و ستائش
 میں زمزمہ بار کہ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ اپنے بندے کی مدد کی اور تمام مخالف قوتوں کو تنہا شکست دی۔
 آرہے ہیں خدا کے بندے لوٹ کر۔

نظام انسانیت کی امامت کبریٰ کا یہ مرکز اولین تکمیل دین و اتمام نعمت کی ہزار جنتیں
استقبال خسروانہ اپنے جلو میں لئے یہ کمال حسن و عنائی اور بہہ بہہ شان و زریابی آرہا ہے۔ اور مدینہ کی
 گلیوں کا ذرہ ذرہ ابھر کر کہہ رہا ہے کہ

اے سوار شہب و دریاں بیا
 اے فروغ دیدہ امکاں بیا
 اے زمین از بار گاہت ارجمند
 آسماں از بوسہ بامت بلند
 از تو بالا پایہ این کائنات
 فقر تو سرمایہ این کائنات
 در جہان ذکر و فکر و انس و جان
 تو صلوت صبح تو بانگ اذان

سجدہ ہائے طفلک و برناؤ پیر

از جبین و چشم ہائے مابگیر

سکان ارضی حمد و ستائش میں اس طرح نغمہ سنج و زمزمہ بار تھے۔ اور آسمان سے خدا اور اس کے فرشتے ہیں
 تکمیل کار اور حسن مآب پر یہ کہہ کر تبریک و تہنیت کے پھول برسارہے تھے کہ

اِنَّ اَدْبَهُ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ - یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِیْمًا

کس قدر مبارک ہے وہ آغاز جس کا انجام اس قدر حسین ہو۔ اور کیسی پُر بہار ہے وہ شاہراہ زندگی جو اس آغاز
و انجام کے نقاط سے مربوط ہو۔

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكِ حَمْدًا کَثِیْرًا

دین کی تکمیل ہو گئی۔ فطرت انسانی کے غیر متبدل تقاضوں کی تسکین کے لئے جس قدر اصولی قوانین کی
ضرورت تھی، وہ قرآن کی دفتین میں محفوظ کر دیئے گئے۔ ان اصولی قوانین کی عملی تشکیل سے اس زمین
پر آسمان کی بادشاہت متمکن کر دی گئی۔ انسان کی نگہ بصیرت نے اس صراطِ مستقیم کو واضح طور پر دیکھ لیا جس پر
گامزن ہونے سے وہ اپنے شرف و مجد کے نقطہ آخری تک پہنچ سکتا ہے۔ ان اربابِ قلب و نظر کی ایک جماعت
تیار ہو گئی جو خود اس شاہراہ زندگی پر جا رہے ہیں اور دوسروں کے لئے دلیل راہ بنیں اور اس طرح وارث
کتاب الہی بن کر اس نظام اجتماعیہ انسانیہ کو آگے چلائیں۔ رسول اپنا فریضہ ادا کر چکا تھا

ہر انسان کی طبعی زندگی کے لئے خاتمہ یقینی ہے۔ رسول بھی ایک انسان ہوتا ہے اس لئے اس کی حیات
ارضی کے لئے بھی خاتمہ کا دن ضروری ہے۔ گزشتہ اوراق میں جہاں نبی اکرم کی بشریت کے متعلق بحث آئی ہے
آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے متعلق واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ انکامیت و انہم مہیتون۔ ہر پیدا ہونے
والے کے لئے مرنا ہے لیکن خوش بخت ہے وہ موت جو مقصد حیات کی تکمیل کے بعد آتی ہے۔ یہی وہ موت ہے جس پر نفس
نخاری کی ہزاروں زندگیاں تصدق کی جاسکتی ہیں۔ اسی موت میں حیات ابدی کا راز پوشیدہ ہے۔ کسی انسان کی
زندگی کی کامیابی اور ناکامی ماپنے کا ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ کہ جس وقت وہ دنیا میں آیا اور جس وقت اس نے
دنیا کو چھوڑا ان دونوں حالتوں میں اس نے کیا تغیر پیدا کیا۔ اگر اس نے دنیا کو اسی حالت میں چھوڑا ہے جس میں پایا
تھا تو یہ زندگی انسانی زندگی نہیں ہے۔ خواب و خور کی حیوانی زندگی ہے۔ اور اگر اس نے اس میں صحیح خطوط پر تغیر و تبدل
کیا اور ملک و اعزاد، تو اس کی عظمت اسی تغیر و تبدل اور ملک و اعزاد کے بمقدار ہے۔ پس کس قدر عظیم المرتبت ہے
وہ شخص جس نے دنیا سے انسانیت میں ایسا انقلاب پیدا کیا جس کی وسعتیں دنیا کے آخری انسان کی زندگی تک
نہیں پہنچیں۔ یہی انقلاب، مقصود و فطرت تھا جس نے انسانی ممکنات کے لئے ایک نئی دنیا کا راستہ کھول دیا۔ ایسے
انسان کی موت محض صد حیات ہے۔

تکمیل دین کا اعلان دسی الحجہ سنہ میں ہوا۔ ۱۸ ریا ۱۹ صفر سنہ ۷ کو نبی اکرم کا مزاج ناساز ہوا۔ قریب
سہ روز غلالت رہی۔ و مانہ غلالت میں حضور اپنے قرآن کی سرانجام دہی میں اسی جذب و انہماک سے مصروف رہے

اور دین کے ان اساسی اصولوں کو بار بار سامنے لاتے رہے جن میں تبدیلی پیدا کر دینے سے اس کی رفیع الشان عمارت
اپنی بنیادوں سے ہل جاتی ہے۔ دین کا نقطہ تماس کہ اور عروۃ الوثقیٰ یہ اصل عظیم ہے کہ قانون سازی کا حق صرف
ذات خداوندی کو ہے۔ کسی انسان۔ حتیٰ کہ خود رسول کو بھی نہیں۔ اور مکافات عمل کا قانون قدرت اٹل ہے۔ اس لئے
ہر انسان کو اپنی نگاہ کی ہر جنبش اور قلب کی ہر حرکت کے لئے جوابدہ ہونا پڑے گا۔ اپنے آخری خطبہ میں ان ہی بہات
کی طرف توبہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ

حلال اور حرام کی نسبت میری طرف نہ کرنا۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں

حلال کی ہے۔ اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔

کھپر سنر مایا۔

اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھوپھی صفیہ! خدا کے ہاں کے لئے کچھ کرو۔ میں تمہیں خدا سے نہیں

بچا سکتا۔

علامت کے تیرھویں روز ریکم ربیع الاول ۱۲۶۲ھ صبح کے وقت طبیعت میں کچھ سکون تھا لیکن نقاہت زیادہ تھی۔ اس لئے آپ نے حجرہ مبارک سے لیٹے لیٹے پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا تو لوگ نماز میں مشغول تھے۔ اللہ کے بندوں کو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز دیکھ کر فطر مسرت سے چہرہ لباش ہو گیا۔ جھکی ہوئی نگاہوں سے درگاہ رب العزت میں شکر و امتنان کے سجدے ادا کئے۔ جوں جوں دن چڑھتا گیا رعن کی شدت بڑھتی گئی۔ نقاہت سے بار بار غشی ماری ہو جاتی تھی۔ لیکن جب ہوش آتا تھا تو زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے تھے کہ مع الذین انعم اللہ علیہم

”ان سعادت مند دھولوں کی معیت جہنمیں اللہ نے اپنے انعامات سے نوازا“ اور کبھی یہ کہ

اللَّهُمَّ فِي الرِّضِيقِ الرَّوْعِيِّ سَبَّحَ مِنْ جُودِ رِفَادَتِ عَدَائِي بَزْرُكَ دُبُرَتِي هِيَ سَمِ بِهَرَكِ

قرباً تین مرتبہ فرمایا۔ بل الرضیق علی قلبہ کاسکون و اطمینان ایک جگہ سے تبسم جاں نواز کی صورت میں چہرہ پر نہکت پاش و نور افشاں ہوا، نگہِ نظرت کو یہ معصومانہ انداز ایسا خوش آیا کہ اس نے اسے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیا۔ اور اس طرح اس پُر بہار زندگی کی جوئے رواں دامن صحرا سے صحنِ گلستاں میں داخل ہو گئی۔ اور آنسوئے افلاک سے ندائے جمال یہ کہتی ہوئی استقبال کے لئے آگے بڑھی کہ

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ الرَّجِئِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْنُيْ

فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝ (٢٤-٢٥)

اے وہ روح کہ جسے کامل اطمینان نصیب ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ تو اس سے راضی رہ کچھ سے

۱۰ نبی اکرم کے یہ آخری الفاظ دنیا کے مذہب میں فی الحقیقت آخری لفظ (Last word) کی حیثیت رکھتے ہیں

مانی اگلے صفحہ پر دیکھئے۔

بقیہ فٹ فٹ صفحہ

خدا اور بندے کا باہمی تعلق کیا ہے؟ یہ ہے وہ سوال ۱۔ جس کا جواب دنیائے مذاہب کے تمام دساتیر اور جہان فلسفہ کے جملہ دفاتر ہیں۔ اگر ان افسانہ ہائے عہد کهن کو چھوڑ بھی دیا جائے جنہیں ذہن انسانی نے اپنے بچپن کے زمانہ میں وضع کیا اور جن کی یاد آج بھی مختلف مناد و صوامع میں پتھر کی سورتیوں کی شکل میں ملتی ہے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف مذاہب میں خدا کا تصور ایک پرستش کی شے (Object of worship) یا حاکم مستبد سے آگے نہیں بڑھتا جو کائنات سے الگ تھلگ شخصی طور پر اپنے احکام نافذ کر رہا ہے اور ان کے لئے اس کی پرستش کرنا یا اس کے احکام ماننا ضروری ہیں۔ لیکن قرآن خدا اور ان کے باہمی تعلق کا ایک جداگانہ اور عجیب و غریب تصور پیش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا، حیات کائنات کی اصل و اساس ہے۔ وہ حق مطلق (Absolute Truth) ہے۔ اور یہ تمام سلسلہ کائنات حق پر قائم ہے۔ انسان کی فطرت خود اسی حق پر متفرع ہے اور اس کا فرضیہ زندگی یہ ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اس مقصد کے بروئے کار لانے میں صرف کرے جس کے لئے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ انسان اپنی قوتوں کو اس مقصد عظیم کی تکمیل میں صرف اسی صورت میں صرف کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ وہ مقصد کیا ہے اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اس ذات حق مطلق کی صفات اپنے اندر منعکس کرتا جائے چونکہ اس اصل و اساس کائنات یعنی حق مطلق (خدا) کا بھی یہی منشاء ہے کہ کائنات اپنے مقصد و حقیقی کی طرف چلتی چلے۔ اس لئے اس منشاء کی تکمیل میں انسانی جدوجہد و مشیت ایزدی کی تکمیل میں ایک قسم کی اعانت ہوتی ہے۔ لہذا خدا اور بندے کا تعلق رفاقت کا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ذات خداوندی تمام حسنات و صفات کی سرچشمہ ہے اور قوتوں کی منبع اور انسان یہ صفات و قویٰ اسی سرچشمہ سے مستعار لے کر اپنے اندر جذب کرتا ہے اس لئے اس رفاقت میں ذات خداوندی کی حیثیت ”رفیق اعلیٰ“ کی ہوتی ہے جس قدر انسان اپنے اندر اس ”رفیق اعلیٰ“ کی صفات منعکس کرتا چلے گا۔ یعنی جس قدر اس چشمہ حسن و خوبی سے ہم آہنگی و یک رنگی۔ توافق و تطابق پیدا کرتا جائے گا اسی قدر اسے اس کا قرب حاصل ہوتا جائے گا اور اسی قرب کی نسبت سے اس کی اپنی ذات کی تکمیل اور خودی کا استحکام ہوتا جائے گا۔ لیکن ہر قدم میں خدا کی حیثیت رفیق اعلیٰ ہی کی رہے گی کہ وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہی وہ ”رفاقت اعلیٰ“ کا تصور ہے جس کی طرف نبی اکرم نے اپنے آخری الفاظ میں اس حسن و خوبی سے اشارہ فرمایا ہے۔ اور جو خدا اور بندے کے تعلق کے باب میں فی الحقیقت آخری لفظ کی حیثیت رکھتا ہے تفصیل ان امور کی اپنی جگہ آئے گی۔

راضی۔ سو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ میری جنت میں داخل ہو جا۔

دو گیتی را فردغ از کوب دوست

چو مرگ آید تبسم بر لب دوست

سحر باد گر بیان شب دوست

نشان مرد حق دیگر چہ گویم

شمع نبوت کے پروانوں کے لئے محبوب کی یہ جدائی قیامت صغریٰ سے کم نہ تھی۔ ان کے دلوں کی بستیوں میں ایک حشر برپا ہو گیا۔ درد فراق سے سینے شق ہو رہے تھے۔ دل کا خون آنکھوں میں کھنچا آ رہا تھا۔ دنیا ان کی آنکھوں میں اندھیر ہو رہی تھی۔ بزم کائنات انہیں بے کیف نظر آتی تھی اور بہار زندگی افسردہ و پشیمردہ۔ شدت کرب و انتہائے درد سے صبر و سکون اور ضبط و ہوش ہر ایک سے وداع ہو رہا تھا۔ لیکن کبرام و خلفشار کے اس شور و عالم میں ایک ایسا پیکر ضبط و سکون بھی تھا جسے تربیت نبویؐ نے جبر میں اختیار، اور بے قراری میں قرار کا سلیقہ اور شدت جذبات میں بقائے تکین و ہوش اور انتہائے احساسات میں قائمی حواس اور از خود زنی کا قریب سکھایا تھا۔ وہ جسے غار کی یاس انگیز تنہائیوں میں لا تخف ان الله معنا کی تعلیم ایمان افروز و استقامت بخش سے ناامیدیوں کے ہجوم میں امیدوں کا روشن مستقبل دیکھنے کا انداز بتایا تھا۔ وہ پیکر ضبط و استقامت وہ یار غار نبویؐ وہ جس کے کندھوں پر جانشینی رسول کا بار عظیم آنے والا تھا۔ غم و اندوہ کے اس تلاطم میں روشنی کے بلند مینار کی طرح اٹھا اور دھجلیوں میں مجمع کے سامنے اس حقیقت کبریٰ

ایک عظیم القاء ان

کو بے نقاب کر گیا کہ اسلام کا نظام حق و صداقت اپنی داخلی قوتوں کے زور پر آگے چلنے کے لئے وجود میں آیا ہے۔ شخصیتوں کا وابستہ دامن نہیں ہے کہ کسی ایک کی وفات سے سارے نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ (حضرت ابوبکر صدیق) ممبر نبویؐ پر تشریف لائے (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے)۔ مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا۔

اَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يُعْبِدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

لوگو جو شخص محمد کو اپنا ہود سمجھتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود یقیناً مر گیا۔ لیکن جو اللہ کی عبادت اختیار کئے ہوئے ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہے۔ اسے کبھی موت نہیں۔ اور اس کی سند میں فرمایا کہ

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل..... الخ

حضور کی تجنیز و تکفین کا کام بہت ضروری تھا۔ لیکن اس سے بھی مقدم ایک اور کام تھا۔ دین کی یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ چکی تھی کہ ملت ایک ثانیہ کے لئے بھی بے امام نہیں رہ سکتی۔ نظام کی مرکزیت ہر وقت موجود رہنی چاہیے اس لئے انہوں نے سب سے پہلے انتخاب امام کا اہم ترین فریضہ ادا کیا۔ اس طرح اس نظام کو بلا انقطاع آگے بڑھا دیا جسے خدا نے ترتیب دیا اور اس کے رسول نے متشکل کیا تھا اور جسے اسی طرح سلسلہ بہ سلسلہ آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے تھا۔ ہی حتی مطلع الفجر۔

یہ سلسلہ الذہب کہاں تک آگے بڑھا اور پھر رکا کیوں؟ یہ حصہ اس داستان کی اگلی کڑی سے متعلق ہے جس کے لئے آپ کو کچھ دقت کے لئے زحمت کش انتظار ہونا پڑے گا۔

جہان نو

نوع انسانی خشک نیستان کی طرح ایک شرارہ کے انتظار میں تھی۔ وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل کے پیکر میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا۔
(کارلائل)

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ کسی انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے ماپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے دنیا کو کیسے پایا اور جب وہ یہاں سے گیا تو دنیا کو کس حالت میں چھوڑا اگر اس نے دنیا کو حق و صداقت کے لئے ناسازگار اور عدل و انصاف کے لئے نامساعد پایا تو دیکھنا یہ ہو گا کہ اس نے اس ناسازگاری کو سازگاری اور نامساعدت کو مساعدت میں بدلنے کے لئے کیا کچھ کیا اور اس کی اس تگ و تازد سعی و کاوش کا نتیجہ کیا نکلا۔

مرد خود دارے کہ باشد بختہ کار	بامزاج ادب از د روزگار
گر نہ سازد بامزاج او جہاں	می شود جنگ آزما با آسماں
بر کند بنیاد موجودات را	می دهد ترکیب نو ذرات را
می کند از قوت خود آشکار	روزگار نو کہ باشد سازگار

جس حیات طیبہ کے تذکار جلیلہ و کوائف جمیلہ ہمارے لئے وجہ شادابی و قلب و نگاہ اور باعث افزائش ایمان و بصیرت ہوئے ہیں اس نے جب اس مسکن انسانی میں چشم نبوت و اکی تو اسے جس عالم میں پایا اس کا

اجمالی تذکرہ کتاب زیر نظر کے ابتدائی عنوان (ظہر الفساد) میں آچکا ہے۔ اس عنوان کو دہرانا تحصیل حاصل ہو گا۔ البتہ تجدید یا دہشت ظہور نبوت کے وقت دنیا کی حالت کے لئے اس کے ایک اقتباس کے تکرار کو ضروری سمجھا گیا ہے۔ جس میں عصر حاضر کے تاریخ تہذیب کے مورخ نے بتایا ہے کہ

اُس وقت دنیائے تہذیب و تمدن کی کیا حالت ہو چکی تھی۔ وہ لکھتا ہے۔

اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ تضرع و شہسوار کی تعمیر میں چار ہزار سال صرف ہوئے تھے منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اور نوع انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے خون کا پیا سا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جاننا تک نہ تھا۔ قدیم قبائلی آئین و مسالک اپنی قوت و احترام کو کھو چکے تھے۔ اس لئے اب ملکیت کے پرانے طرق و انداز کا سنگہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے جن قواعد و ضوابط کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یک جہتی کی بجائے تشنّت و افتراق اور بربادی و ہلاکت کا موجب بن رہے تھے۔ غرضیکہ وقت وہ آچکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ نکلن کھتیں۔ اور آرٹ۔ سائنس اور لٹریچر کے سمجھری پھلوں سے لدی ہوئی تھیں۔ اب لڑکھڑاہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈلے تھے۔ جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یک جا کھڑے تھے۔ اور جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب۔ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذبہ باقی کلچر پیدا کیا جاسکتا تھا جو نوع انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطہ پر جمع کر دے اور اس طرح تہذیب کو ٹٹنے سے بچائے! اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا۔ اس لئے کہ پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکے تھے اور ان ہی جیسے اور تو اینین مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا۔

یہ تھی وہ حالت جس میں اُس داعی انقلاب نے دنیا کو پایا۔ جو دنیا کو ایک "طرح نو" سے آشنا کرنے کے لئے آیا تھا۔ کیا اُس نے دنیاے تہذیب و تمدن کے ان تقاضوں کو پورا کیا جس کی طرف

انقلاب کے نتائج

اوپر کے اقتباس میں اشارہ کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہم سے نہیں خود اس اقتباس کے

مصنف کی زبان سے سنئے جو کہتا ہے کہ

یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا۔ اور اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کی اشد ضرورت تھی۔

یہ حیرت انگیز کلچر اسی ذات گرامی کی عدیم النظیر تعلیم اور فقید المثال عمل کا درخندہ نتیجہ تھا۔ جس کی تعلیم و عمل نے دنیا کو بتا دیا کہ ایک انسان دنیا میں کیا کچھ کر سکتا تھا۔

ہم میں سے ان لوگوں کے لئے جن کے نزدیک انسان ہی سب کچھ ہے۔ راجول کچھ نہیں۔ محمد اس

حقیقت کی عظیم الشان شان ہے کہ ایک انسان کیا کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ لوگ بھی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تاریخ کے انقلابات کسی ایک فرد کی کوششوں سے کہیں زیادہ ماحول کی خصوصیات اور قلب انسان کی استعداد قبولیت کے رہیں منت ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اگر تاریخ میں ایسا انقلاب آنا ہی تھا جو عرب میں آیا تو محمدؐ کے بغیر یہ انقلاب ایک غیر متعین عرصہ تک معرض التوا میں رہتا!

Pringle Kennedy in Arabian Society at

The time of Mohamad p. 21

یہ انقلاب کیا تھا؟

عربوں کے لئے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی جو انہیں تاریکی۔ غم کی طرف لے آئی تھی۔ عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا۔ ایک ایسی قوم جو ابتدائی آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چراتی پھرتی تھی ان کی نظر ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی۔ وہ دیکھو! وہی گمنام چڑا ہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے۔ وہ حقیر قوم ایک عظیم الشان ملت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک صدی کے اندر اندر عرب ایک طرف غناطہ اور دوسری طرف دہلی تک پھیل گئے۔ اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چلے ہیں کہ یہ اسی شان و شوکت اور درخشندگی و تابندگی سے کمرہ ارض کے ایک عظیم حصہ پر مسلط ہیں۔ یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان ہی سے زندگی ملتی ہے جو نہی کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا اس قوم کی تاریخ اعمال میں نتائج اور روح میں بالیدگی پیدا کرنے والی بن گئی۔

وہ عرب یہ محمدؐ اور ایک سو سال کا عرصہ!

کیا یہ انقلاب ایسا ہی نہیں جیسے ریت کے کسی سیاہ گمنام ٹیلے پر آسمان سے بجلی کی لہر آگرے اور وہ ریت کا تودہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آتشگیر مادہ میں تبدیل ہو کر اس طرح بھک سے اڑ جائے کہ دہلی سے غناطہ تک اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آجائے؟

نوع ان فی خشک نیتاں کی طرح ایک شرارہ کے انتظار میں تھی۔ وہ بجلی کا شرارہ اس بطل حلیں کی صورت میں آسمان سے آیا۔ اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا۔

Thomas Carlyle in Heroes and Hero

Worship p. 66

اس نے کیا کیا؟

محمدؐ کے اثر سے عربوں کی قبائلی عصبیت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ ایک ایسے رشتہ میں منسلک ہو گئے جس سے وہ اس سے پیشتر نا آشنا تھے۔ یہ رشتہ توحید کا عقیدہ تھا جو انہیں ایک مرکز پر جمع آیا اور ان کی فتوحات کو ان کے لئے ممکن بنا دیا۔

The Eclipse Of Christianity in Islam

By L.E. Browne p.p. 24 - 28

تاریخ عرب کے مصنف (Hitti) کے الفاظ میں

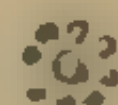
یہ عرب کی تاریخ میں پہلی کوشش تھی کہ انہیں خون کے بجائے مذہب کے نام ایک مرکز پر جمع کیا جا رہا تھا۔ اللہ اس سلطنت کا حاکم اعلیٰ تھا۔ اس کا رسول اپنی زندگی بھر اس کا نائب اور ملک کا فرمانروا۔ بنابرین محمدؐ اپنے روحانی فرائض کے علاوہ ایسے فرائض بھی سر انجام دیتے تھے جیسے سلطنتوں کے حکام۔ اس کی ملت میں سب کے سب، قبائلی رشتوں اور پرانے عداوت سے یکسر منقطع ہو کر اصولاً بھائی بھائی بن چکے تھے۔

Hitti: History of The Arabs p. 120

اور (Rev. Stephenson) کے الفاظ میں

سب سے پہلے اس حقیقت کا بلا تکلف اعتراف کر لینا چاہیے کہ اپنی قوم کے لئے محمدؐ کی ذات بڑے احسانات کی موجب تھی وہ اس ملک میں پیدا ہوئے جہاں سیاسی تنظیم، معقول عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے کوئی شناسا نہ تھا۔ انہوں نے یہ تینوں چیزیں پیدا کر دیں۔ انہوں نے اپنی پختہ نظامت سے بیک وقت سیاسی حالت، مذہبی عقائد اور ضابطہ اخلاق سب کی اصلاح کر دی۔ انہوں نے مختلف قبائل کی جگہ انہیں ایک قوم بنا دیا مختلف دیوتاؤں اور آقاؤں کی جگہ ایک خدا پر ایمان کی تعلیم دی۔ اور بڑی بڑی میوب اور تسبیح رسومات کو بیخ بن سے اکھیر دیا۔ جوں جوں اسلام اپنے قدم عرب کی سرزمین سے باہر رکھتا گیا کئی وحشی قومیں، جنہیں اس نے اپنے آغوش میں لیا انہائے اسلام کی وارث بنتی چلی گئیں..... اسلام دنوں انسانی کے لئے برکات کا منہ تاریکی سے نور اور شیطان سے خدا کی طرف رجعت کا باعث ہے۔

نیز باسورہ سمٹھ کے الفاظ میں

ایک ایسی خوش بختی کی بنا پر جو تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ محمد متین عناصر کا بانی ہے۔ ایک قوم ایک سلطنت اور ایک مذہب۔ یمنوں کا بانی خود ان پڑھ تھا۔ لیکن اس نے دنیا کو ایک ایسی کتاب دی جو شعور و ذہن بھی اپنے اندر رکھتی ہے اور آئین و قانون بھی۔ محمد کا یہی معجزہ ہے۔ مستقل معجزہ۔ فی الحقیقت معجزہ۔

Rev. Bosworth Smith

ہر قسم کی توہم پرستی کا استیصال۔

ہمیں بلاتامل اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ (تعلیم نبوی نے) ان تاریک توہمات کو ہمیشہ کے لئے جزیرہ نمائے عرب سے باہر نکال دیا جو صدیوں سے اس ملک پر چھا رہے تھے۔ بت پرستی خارج البلاد ہو گئی توحید اور خدا کی لامحدود رحمت کا تصور، محمد کے تبعیض کے دلوں کی گہرائیوں اور زندگی کے اعماق میں جاگزیں ہو گیا۔۔۔ معاشرتی اصلاحات کی بھی کوئی کمی نہ رہی۔ ایمان کے دائرہ میں برادرانہ محبت، یتیموں کی پرورش، غلاموں سے احسان، حرمت خمر، سب غیر ممنوعہ ہو گئے۔ امتناع شراب میں جو کامیابی اسلام نے حاصل کی کسی اور مذہب کو نصیب نہیں ہوئی۔

Sir William Muir—Life of Mohamad

بہر عقیدہ باطل کی اصلاح۔

اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ محمد کے مذہب نے ہر اس عقیدہ کی اصلاح کر دی جو اس سے قبل واپس راجح تھا۔ اس نے متعارض و متخالف قبائل کو باہم ملا دیا۔ اور اس طرح اس قوم کو دنیا کی بڑی بڑی قوموں سے بھی آگے کھڑا کر دیا۔

Dr. Marcus Dods—in Mohd, Budha

& Christ

محض "مذہبی ریفاہ مر" ہی نہیں۔ ایک عظیم النظیر طرز حکومت کے بھی طرح انداز محمد ایک مذہب کے بانی نہ تھے ایک سلطنت کے بھی تھے۔ لیکن ایک ایسی سلطنت کے جو شروع ہی سے دینی سلطنت تھی۔ یعنی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا، متزاج تھا۔ اسلام کے پیش نظریہ تھا کہ تمام انسانوں کے امتیازات مٹا کر انہیں ایک جماعت بنا دیا جائے جس کا مسلک قانون خداوندی اور اس کے

رسول کی اطاعت ہو۔ اور اس طرح حق کو ساری دنیا پر پھیلا دیا جائے۔ محمد دنیا میں خدا کی مرضی کی تقیید و اشاعت کے لئے سب سے بڑے ایگزیکٹو آفیسر تھے انہوں نے اپنے پیشرو انبیاء کی طرح محسوس کر لیا تھا کہ تمام نوع انسانی ایک دن ایک ملت واحد بن کر رہے گی۔ ایک خدا کے ماتحت ایک حکومت للہ العالیٰ والمغرب فایما تولوا فموجہ اللہ۔

Spalding — Civilisation in East & West

P. 164

اور اور Georges Rivorie کے الفاظ میں۔

اسلام، اس دنیا کے لئے پیغام نجات و سعادت تھا جو جسمانی اور ذہنی مناصب میں مبتلا تھی اور دوسروں کی غلامی نے جسے چکنا چور کر رکھا تھا۔ اس نے عدل و انصاف کے عصر جدید کا اعلان کیا۔ جس عالمگیر حکومت کی طرح اسلام نے رکھی اس میں نہ نسلی امتیاز کو کوئی دخل تھا نہ معاشرتی حدود کو۔ اس کا ایک ہی قانون تھا۔ سب کے لئے یکساں عدل اور محبت۔

اس حقیقت کبریٰ کو جتنی مرتبہ دہرایے کم ہے کہ محمد نہ صرف ایک ایسے عظیم القدر مذہب کا نمبر تھا جس نے اس دنیا کی روحانی تسکین کا سامان فراہم کر دیا جو خالص توحید کے لئے پیاسی تھی، بلکہ وہ ایسے معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کا مسکن تھا جس کی نظیر تاریخ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔

(Visages de L' Islam)

ایک ایسی حکومت جس میں جبر سے اختیار پیدا ہو اور جس کی مثال دنیا نے نہ دیکھی ہو۔ انسان کے تمام فرائض حیات کو ایک لفظ میں سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے اور وہ لفظ ہے اسلام یعنی اپنے جذبات اور ارادوں کو مشیت ایزدی کے تابع رکھنا۔ یہ تسلیم و رضا اس اطاعت و انقیاد سے یکسر مختلف ہے جو مادی ریاست میں حکومت کی طرف سے مطلوب ہوتی ہے۔ کسی مسولینی کے سامنے جھکنے اور خدا کے سامنے جھکنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو خدا کے سامنے جھک کر مسلم بن جاتا ہے اس کے ذمہ اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں کے فرائض عائد ہو جاتے ہیں۔ یعنی جنس لائق بھی اور روحانی بھی۔ خدا کی مرضی کا معلوم کرنا اور اس کی تعمیل کرنا۔ اس طرح مسلم بیک وقت ایک راہب اور ایک سپاہی بن جاتا ہے۔ نمازی بھی بنتا ہے اور میدان جنگ میں جانے کے لئے بھی ہر وقت تیار رہتا ہے لیکن صرف اس

جنگ کے لئے جو دنیا سے شر کے استیصال کے لئے کی جاتی ہے۔

(Spalding p. 16)

اور (Raymond Lerouge) کے الفاظ میں

بنی عربی اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا۔ انہوں نے ایک ایسی صورت کی بنیاد رکھی جسے تمام کرۂ ارض پر پھیلنا تھا اور جس میں سوائے عدل اور احسان کے، کسی قانون کو رائج نہیں ہونا تھا۔ ان کی تعلیم تمام انسانوں کی مساوات، باہمی تعاون اور عالمگیر اخوت تھی۔

(Uie De Mahomet pp 18-19)

انسانی مساوات کی ایسی دنیا جس کی نظیر کہیں اور نہیں مل سکتی۔

محمد کے مذہب نے اس حقیقی اور اولین جمہوریت کا اعلان کیا جو کسی انسان کے ذہن میں نہ آسکی تھی۔ اس کا خدا اتنی بلند و بالا کبریائی کا مالک تھا کہ اس کی نگاہ میں دنیا کے تمام امتیازات بیچ اور رنگ و نسل کی تمام گہری خلیجیں ناپید تھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دوسروں کی مانند معاشرتی طبقات مسلمانوں میں بھی موجود ہیں لیکن بنیادی (یعنی روحانی) طور پر تمام مسلمان برابر ہیں۔ اور یہ بنیادی مساوات، عیسائیوں کی مساوات کی طرح محض افسانہ نہیں۔ بلکہ ایک سلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے۔۔۔۔۔ یہ صرف مسلمانوں کی ہی خصوصیت ہے کہ وہ اسود و احمر کے ظاہری امتیاز کے باوجود، ہر جگہ بطور ایک کھائی کے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اس جذبہ اخوت کی بنیاد رنگ و نسل نہیں بلکہ اس کا عقیدہ ہوتی ہے۔

Dr. Mawde Royden in the Problem
Of Palestine p. 37

﴿۵﴾

دنیا کے مذہب میں ایک نئے باب کا اضافہ

اسلام مذہبی زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ معتقدات و رسومات کا مجموعہ نہیں۔ یہ تو ایک روحانی توانائی ہے۔ ایک تخم صالحہ اور زندہ۔ یہ اپنی زندگی میں بالیدگی پیدا کرتا ہے اور دوسری روحانی زندگیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے آئینی صائبہ کی رو سے کرتا ہے جس کا صحیح

مفہوم اسی صورت میں سمجھ میں آسکتا ہے جب اسے دیت پہمانہ پر عمل میں لایا جائے۔

For Andrae Mohd- The Man and His
Faith p. 11

کھلا کھلا دین۔ آیات بنیات۔ واضح تعلیم۔

اسلام کوئی ناممکن الحصول نصب العین متعین نہیں کرتا۔ کوئی الہیاتی پیچیدگیاں نہیں۔ کوئی باطنی
رموز و اسرار نہیں۔ کوئی برہمنیت کی وراثت نہیں۔ (Hutti p. 129)

ایک مکمل تہذیب۔

اسلام ایک منابطہ الہیات سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ایک مکمل تہذیب ہے۔

Gibb — Whither Islam p. 12

ابدی حقائق کی بنیادوں پر قائم۔

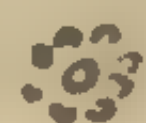
محمد کا مذہب شک و ابہام سے بالکل مبرا ہے اور قرآن، خدا کی توحید کی درخشندہ شہادت۔ نبی عربی
نے بتوں۔ انسانوں اور اجرام سماوی کی پرستش کو اس بصیرت افروز دین کی بنا پر رد کر دیا کہ جو طاری
ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے لگتا ہے۔ جس کی بنیاد میں فساد ہے اس کا
مال ہلاکت اور تباہی ہے۔ آپ کے دینی جوش اور ولولہ نے جو یکسر مبنی علی البصیرت تھا۔ خالق کائنات
کی صورت میں اس لا انتہا ذات سرمدی کا اقرار کر کے اسے مرکز حمد و ستائش قرار دیدیا۔ جو صورت
اور مکان کی جہت سے بلند اور اولاد اور مثیل کی نسبتوں سے بالا تھی۔ وہ ذات جو ہمارے پوشیدہ
خیالات تک میں موجود اور خود اپنی ذات سے قائم ہے اور جس کے سرچشمے سے عقل و احسان کے
جوہروں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ سب تو حید اس قدر بلند ہے کہ ہماری موجودہ استعداد کی وہاں تک
رسائی نہیں ہو سکتی۔

جو چیز ہمارے لئے سب سے زیادہ وجہ حیرت ہے وہ اسلام کی اس قدر جلد اشاعت نہیں بلکہ
یہ کہ اس کی تعلیم کس قدر ابدی حقائق پر مبنی ہے۔ وہی سادہ لیکن مکمل نقش جو محمد عربی نے مکہ اور
مدینہ میں انسانی قلوب پر مسکوک کیا ان بارہ صدیوں کے انقلابات کے باوجود ہندوستان سے

افریقہ تک قرآن کے متبعین کے ہاں محفوظ چلا آتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے مذہب اور عقیدہ کے مقصد کو عام انسانی حواس و تخیل کی سطح پر اُترنے نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام کا نہایت سادہ اور غیر متقبل عقیدہ ہے۔ ان کا خدائی تصور کبھی مرئی ہستیوں کا شرمندہ نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ کا درجہ کبھی بشریت کی حد سے تجاوز نہیں کر سکا۔ اس کی زندہ تعلیمات نے اس کے متبعین کے جذبات و عقیدت کو دین و دانش کے حدود سے باہر نہیں جانے دیا۔ یہ ہے اسلام کی سادہ اور ابدی تعلیم۔

Gibbon - Decline & Fall of Roman
Empire P.P 287 & 352

وہ ضابطہ حیات جس نے انسانیت کو ایک نئی فکر سے روشناس کرایا۔ دنیا کی مقدس کتابوں میں قرآن ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ اپنی نوع کے لٹریچر میں سب سے کمسن واقع ہوا ہے لیکن اس اثر کے اعتبار سے جو اس نے نوع انسانی کے دلوں پر کیا ہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس نے انسانیت کو ایک نئے فکر سے روشناس کرایا ہے اور اسے ایک جدید انداز کی سیرت عطا کی ہے۔ اس نے جو محیر العقول اصلاحات کیں اور تعجب انگیز کامیابیاں حاصل کیں۔ وہ محض عہد کہن کی دستاویز نہیں تھیں وہ آج بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔

(MARGOLIOUTH)

زندگی کے ہر شعبہ میں خضر راہ۔

اسلام میں، قرآن، وسیع ترین مفہوم میں، ضابطہ و حیات تھا جو ایک فرد کی زندگی کی انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں کو محیط تھا اور اس کی ہر شعبہ میں ہدایت کرتا تھا۔ آج تک مسلمانوں کی ہر جماعت کے لئے قرآن ایک ناقابل تفسیر اصول زندگی ہے۔ یہ الہیات، شواہد و مناسک، دیوانی اور فوجداری قوانین اور اخلاقی ضوابط سب کا مجموعہ ہے۔

Religion in Science and Civilisation

By Sir Richard Gregory P. 80

ایک وقتی اور ہنگامی انقلاب نہیں کہ جو گولے کی طرح اٹھے اور حباب کی طرح بیٹھ جائے۔ بلکہ ایک ایسا انقلاب جس نے حیات کائنات کو متاثر کر دیا۔ جس نے انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں جگہ پکڑی

مستقل انقلاب

جس نے دنیا کی رگا ہوں کا زاویہ بدل دیا۔ وہ انقلاب جس نے جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے بدل دیا۔ جس نے "مذہب" جیسی خالصتہ جذباتی چیز کی بنیاد بصیرت پر رکھ دی اور عقل و دانش کی بے کیف و سبے رنگ دنیا کو عشق کی مستیوں اور رنگینیوں سے معمور کر دیا۔ جس نے آیاز کو آئین غزنوی اور غزنوی کو آداب ایازی سکھا دیئے۔ وہ باطن دراجس نے انسانیت کے راہ گم کردہ قافلہ کو صحیح راستہ پر لگا دیا۔ جس نے علم و عقل سے راستہ کے چراغ روشن اور ایمان و یقین سے منزل کے نشان متعین کئے۔ غرضیکہ وہ انقلاب جس نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جس پر آج دنیا اس طرح فخر کر رہی ہے۔ اگر تاریخ انسانیت میں یہ انقلاب نہ آتا تو دنیا آج مٹی کے گھردنوں سے زیادہ کچھ نہ ہوتی اور انسان ابھی تک اپنے ارتقار کی ابتدائی منازل میں ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ سنئے کہ خود یورپ کے ارباب علم و ہنر اس حقیقت کا اعتراف کیسے واضح الفاظ میں کرتے ہیں۔

اس عہدِ عظمت کے بعد ازمنہ متوسطہ میں جو جو ترقیاں ہوئیں وہ عربوں کے اثر کا نتیجہ تھیں۔ عیسائیت اور اسلام، صلیبی جنگوں کے سلسلہ میں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ جس طرح بلعم بنی اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لئے آیا لیکن ان کے لئے برکت کا موجب بن گیا، اسی طرح مسیحی دنیا مسلمانوں کے خلاف صلیبی لڑائیاں لڑنے کے لئے آئی لیکن مسلمانوں کے قدموں میں بیٹھ گئی تاکہ ان سے تحصیل علم کرے۔ صلیب کے نیم وحشی سپاہیوں نے دیکھا کہ یہ "کفار" (یعنی مسلمان) اگرچہ مذہبی طور پر ران کے نزدیک قابلِ ہلاکت ہیں لیکن وہ ایک ایسی تہذیب کے مالک ہیں جو ان کی اپنی تہذیب سے بدرجہا ناٹتی ہے۔ مسلم ثقافت کا یہی اثر تھا جس نے ازمنہ توسطہ کی تاریکیوں کا خاتمہ کر کے عہدِ حاضر کی روشنی کا آفتاب طلوع کیا۔

The Science of History By F. J. C

Hearnshaw

اسی انقلاب سے یورپ کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔

مسلمانوں نے صرف ملکوں کو فتح نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی مفتوحہ زمینوں میں اسلام کی تحم ریزی کی۔ ہر تحم سے مساجد کا وجود منصفہ شہود پر آیا۔ ہر مسجد کا اپنا مکتب تھا۔ علم کے متلاشی سیاسی مدبرین سے بھی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک قافلہ تجارت جہاں ریشم اور سوتی کپڑے

لا دکر لاتا تھا اس کے ساتھ ہی اس کے اونٹوں پر ہندوستان اور باز نطین کی کتابوں کے مسودے۔ اور
اقتصادی عالم سے معذرت اور نباتیات کے نمونے بھی لے رہے ہوتے تھے۔۔۔۔۔ کتب خانے اور رسدگاہیں
زندگی کا جزو بن چکی تھیں۔۔۔۔۔ یہ انسانی ذوق کا ایک نیا کھیل تھا جسے نہایت جوش و انہماک سے کھیلا
گیا۔۔۔ اس کھیل کو یونانیوں نے بھی اس حسن و خوبی سے نہیں کھیلا۔۔۔۔۔ ان ہی عربوں کے ہاتھوں
یورپ نے زندگی کی ابتدا پائی اور ان ہی سے اس نے فلکیات۔ نباتیات۔ کیمیا۔ قانون۔ ریاضی
طب اور فلسفہ کا پہلا سبق لیا۔

Dorsey; Civilisation p.p. 644-45

اسی سے ساری دنیا حیات نو سے روشناس ہوئی۔

یورپ کی نشاۃ ثانیہ پندرھویں صدی میں نہیں ہوئی۔ بلکہ اس وقت ہوئی جب یورپ عربوں کے کلچر سے
متاثر ہوا۔ یورپ کی خلقت جدیدہ کا گہوارہ اٹلی نہیں بلکہ اندلس ہے۔ ادھر رومانی تہذیب، گرتے گرتے
بربریت کی حد تک پہنچ چکی تھی اور ادھر دنیائے اسلام بغداد، قرطبہ، قاہرہ، تہذیب و ذہنی تحریکات
کے مرکز بن رہے تھے۔ ان ہی شہروں میں وہ نئی زندگی نمودار ہوئی جسے انسانی ارتقاء میں ایک نئے
باب کا اضافہ کرنا تھا۔ جس وقت نئی تہذیب محسوس طور پر سامنے آئی، دنیا حیات نو سے شناسا ہوئی
..... اگر عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تہذیب کا وجود عمل میں نہ آتا۔ ان کے بنیہ یقیناً اس خصوصیت
کو حاصل نہ کر سکتا تھا جس نے اسے ارتقائی مراحل میں بلند ترین سطح پر لا کھڑا کیا ہے۔ مغربی کلچر میں
کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں عربی ثقافت کا رنگ نہ جھلکتا ہو۔ لیکن ایک شعبہ تو ایسا ہے جس میں یہ
اثر بالکل نکھر کر سامنے آجاتا ہے اور یہی وہ شعبہ ہے جو درحقیقت عصر حاضر کی حقیقی قوت کا باعث
اور اس کی فتوحات کا ذریعہ ہے۔ یعنی علم الاستیاز۔ سائنس کی روح! ہماری سائنس صرف اسی حد
عربوں کی رہیں منت نہیں کہ انہوں نے ہمیں عجیب و غریب نظریات و انکشافات سے روشناس کر دیا۔
نہیں! بلکہ ہماری سائنس کا وجود ہی ان کا شرمندہ احسان ہے۔ اسلام پہلے ہی دنیا، درحقیقت زمانہ
قبل از سائنس (Pre-scientific) تھا۔ پندرھویں صدی تک یورپ ان ہی علوم
و فنون کو اپنا تار و پاؤں سمجھتا تھا۔ اس پر کوئی اضافہ نہ کر سکا۔۔۔۔۔ جب اندلس
میں تہذیب و ثقافت نے پھر تاریکیوں کی چادر اوڑھ لی تو یورپ میں وہ "جن، نمودار ہوا جسے اندلس
کی سرزمین نے پیدا کیا تھا۔ یورپ کو زندگی (صفت) سائنس نے دی۔ اسلام کے گونا گوں اثرات

اس کی حرارت کا موجب بنے۔

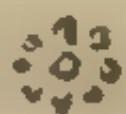
Briffault — Making of Humanity.

اور یہ سب قرآن کی بدولت تھا۔

تحقیق جدید نے ہمیں اس نتیجہ پر پہنچایا ہے کہ یورپ کے علماء، نشاۃ ثانیہ سے پہلے، یونانی فلسفہ، ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم کے متعلق جو کچھ جانتے تھے ان کا منبع لاطینی کتابیں تھیں۔ اور ان کا سرچشمہ عربی علوم تھے۔ اور جس قوت نے عربوں کے دل میں ان علوم کا شوق پیدا کیا وہ قرآن تھا۔ (نہ صرف فنی علوم ہی بلکہ لسانیات۔ شاعری اور ادب کی دوسری شاخیں بھی قرآن کی اشاعت کے ساتھ ہی نمودار ہوئیں اور اس طرح جس ادبی تحریک کی ابتدا ہوئی اس سے علم دہن اور ذہانت و فطانت کے شاندار ثمرات ظہور میں آئے۔

Margoliouth

پھر جس طرح اس انقلاب عظیم نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جس پر دنیا آج فخر کر رہی ہے اسی طرح یہ دنیا کو وہ سب کچھ بھی دے سکتا ہے جس کی تلاش میں دنیا آج اس طرح مضطرب و پریشان ماری ماری پھر رہی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف برنارڈ شاہ کی زبان سے سنئے۔ وہ کہتا ہے۔

میں نے مجھ کے مذہب کو اس کی توانائی کی بناء پر ہمیشہ بنگاہ احترام دیکھا ہے۔ میرے نزدیک دنیا میں تنہا یہی مذہب ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دے سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا پیغام ہر زمانہ کے لوگوں کو اپلی کر سکتا ہے۔ میں نے اس حیرت انگیز شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ مسیح کا نقیض ہونے کے بجائے، بجا طور پر نوع انسانی کا نجات دہندہ کہلا سکتا ہے۔ میرا یقین ہے اگر آج اس جیسا کوئی انسان دنیا کی آمریت سنبھالے تو وہ اس کے مسائل کا اس خوبی سے حل پیدا کر سکتا ہے کہ یہ دنیا پھر سے اس مہن و مسرت کی زندگی کو پالے جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ میں نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ جس طرح آج کا یورپ اس مذہب کو قبول کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے اسی طرح کل کا یورپ بھی اس مذہب کو قبول کرے گا۔

پوچھئے تاریخ کی رصد گاہوں سے کہ دنیا میں اس قسم کی کامیاب زندگی کسی اور کے حصہ میں بھی آئی ہے؟ اور یہ تمام کامیابی، نہایت سادگی اور متانت کے ساتھ۔

آج جبکہ خود ہمارے جہد کے انسانوں نے ان تمام تفصیل کو بے نقاب کر دیا ہے جو اس انقلاب آفریں شخصیت کی زندگی سے متعلق ہیں۔ اس کی ابتدائی اور آخری، ہر دو ادوار حیات سے متعلق۔ اس حقیقت کا کماحقہ سمجھنا پھر بھی آسان نہیں ہوا کہ اس عظیم القدر ہستی کا کردار کس قدر بلند اور اس کی پھر العقول کامیابی کا راز کیا تھا۔ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسے خدائی قوتیں حاصل ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک عام انسان اور خدا کے پیغامبر سے زیادہ حیثیت کبھی نہیں دی۔ ہاں ہمہ، اس نے اپنی قوم کے ممتاز ترین افراد کو اپنا حلقہ بگوش بنالیا اور ان پر اپنے کردار کا ایسا گہرا اثر ڈالا کہ نہ اس زمانہ میں جبکہ اسے چاروں طرف سے مصائب و افلاس نے گھیر رکھا تھا اور نہ اس وقت جبکہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا اسے اپنی جماعت کے کسی ایک فرد کے خلاف غداری کی شکایت نہیں ہوئی۔ اسے اپنی ذات پر اعتماد اور نصرت خداوندی پر یقین محکم، شکست اور مایوسی کی حالت میں اس سے بھی کہیں اور زیادہ ہوتا تھا۔ جب وہ فتح و ظفر کے عالم میں دشمنوں سے اپنی شرائط منواتا تھا۔ اس نے اسی طرح زندگی بسر کی اور اس کے بعد اپنے دور اول کے متبعین، عقیدتمندان اور اصحاب کے حلقہ میں رہنایت سکون سے، آنکھیں بند کر لیں۔ نہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ زیر نقاب رہا نہ اس کی موت کسی رازداری کی موت ہوئی۔

(M. H. Hyndman : The Awakening of
Asia p. 9)

یہی وہ حقائق ہیں جن کے پیش نظر انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کا مقالہ نگار اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہو گیا کہ

تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محسوس سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔

اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر وہ اور کونسی شخصیت ہو سکتی ہے جسے مقام محمودیت پر جلوہ فرما ہونے کا حق

..... پہنچ سکتا ہے۔ اس میں کسی جذباتی عقیدت کو دخل نہیں بلکہ

مقام محمودیت یہ ایک واقعہ نفس الامری کا اظہار ہے کہ دنیائے انسانیت میں آج جو کچھ قابلِ حمد و

ستائش اور درخور تحسین و تبریک نظر آتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ ایک نسبت رکھتا ہے

ذات محمد رسول اللہ سے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ درخور حمد و ستائش ہو جائے وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر اس

عسی ان یبعثک ربکم مقاماً محموداً (۱۶)، وہ مقام جو حمد و ستائش کے ہر عنوان کا مریح ہو۔

کوشش میں ہے کہ اس راستہ پر چل نکلے جو سیرت محمدیہ نے دنیا میں متعین کر کے دکھایا۔

ہر کجا بہی جہان رنگ و بو   آنکہ از خاکش بر دید آرزو

یا ز نور مصطفیٰ اور ایسا است   یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است

آج محفل کائنات میں کوئی شمع جلوہ فگن نہیں جو اس سراج منیر سے کسب ضیاء نہ کر رہی ہو۔ اس تیرہ سو برس کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے اور پھر دیکھئے کہ دنیا آہستہ آہستہ اسی نظام کی طرف آرہی ہے یا نہیں جو محمد رسول اللہ ﷺ والدین معین نے اس دنیا میں متشکل کر کے دکھایا تھا۔ دیکھئے کہ اس عرصہ میں جس قدر انقلابات دنیا میں آئے اور جنہیں دنیا نے نوع انسانی کے لئے موجب خیر و برکت قرار دیا۔ ان کا حشر چشمہ کہاں تھا؟ دنیا نے ملکیت کو

لعنت قرار دیا اور نوع انسانی کی حریت اور آزادی کو مطابق فطرت دنیا کس طرف جارہی ہے؟ سمجھا۔ لیکن غور کیجئے کہ دنیا میں سب سے پہلے ملکیت کو نظام انسانیت کے

لئے فساد عظیم کس نے قرار دیا! اور کس نے انسانیت کو صحیح حریت فکر و عمل کا پیغام دیا؟

دنیا نے دینی پیشوائی (Priesthood) کو انسانی استبداد کا مقدس نقاب بتایا۔ لیکن دیکھئے کہ سب سے پہلے کس نے اس نقاب کی دھجیاں فضا کے عالم میں بکھیریں؟ اور کس نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی دوسری قوت حائل نہیں ہو سکتی۔

دنیا نے غلامی کو جہاں انسانیت کے لئے جذام قرار دیا۔ لیکن سوچئے کہ سب سے پہلے کس نے غلامی کو جرم عظیم قرار دیا اور ان تمام راہوں کو بند کر دیا جن سے یہ جراثیم داخل ہوا کرتے تھے؟ آج دنیا ذات پات کی تیز کو انسانیت کی ترقی کی راہ میں سنگ گراں محسوس کر رہی ہے اور ہندوستان میں دیہدوں اور شاستروں کی تعلیم کے علی الرغم اس کے استیصال کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن غور کیجئے کہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے یہ اعلان کیا کہ تمام نوع انسانی کی تخلیق نفس واحدہ سے ہوئی ہے اور پیدائش کے اعتبار سے کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت یا افضلیت نہیں۔ عزت و تکریم کا معیار، انسانی سیرت کی بلندی ہے نسلی تفوق نہیں۔

آج دنیا انسانوں کی جغرافیائی اور نسلی یا لسانی تقسیم (وطنیت۔ نیشنلزم) میں جہنم کی آگ محسوس کر رہی ہے لیکن دیکھئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے عیش کے غلام اور قریش مکہ کے نجیب الطرین سردار کو ایک قوم کے افراد بنا کر عملاً ان غیر فطری حدود و تیود کو مٹایا!

آج دنیا نوع انسانی کی امن و سلامتی کا خواب تمام انسانوں کے لئے ایک نظام کی شکل میں دیکھ رہی ہے لیکن سوچئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے آزادی کے۔ تمام نوع انسانی ایک امت واحدہ ہے اس لئے ایک ہی نظام کے رشتہ میں منسلک ہونا چاہیئے۔

آج دنیا سرمایہ داری کے نظام معیشت کو موجودہ عالمگیر مصائب و نواب کا بنیادی سبب قرار دیر ہی ہے۔ لیکن دیکھئے کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے اس مردود نظام کے خلاف کس نے عدائے احتجاج بلند کی وہ کون تھا جس نے احتکار و اکتناز کو بہت بُرا جرم قرار دیا۔ زمین پر انفرادی ملکیت کو ناجائز ٹھہرایا۔ دولت کو امرار کے طبقہ میں گردش کو تے بہنے سے روکا اور انسان کی جائز ضروریات کے بعد جو کچھ باقی بچے اسے نظام اجتماعیہ کی امانت قرار دیا۔ اور اس نظام کو ان تمام انسانوں کی معاش کا ذمہ دار ٹھہرایا جو اس کے حیطہ اثر میں ہوں۔

آج دنیا میں قیام امن کا واحد ذریعہ یہی سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے جو اقوام عالم کے متنازعہ فیہ معاملات میں حکم کا کام دے اور جس کے فیصلوں سے سرنابی کی مجال کسی کو نہ ہو۔ لیکن تاریخ انسانی سے پوچھئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے یہ تحمل دنیا کو دیا اور ایک "امت وسطیٰ" کو نوع انسانی کیلئے امن و مسرت کا ضامن ٹھہرایا

آج استقرائی علم کو نوع انسانی کے لئے احسان عظیم تصور کیا جاتا ہے کہ سائنس کے یہ تمام انکشافات و اختراعات اور علوم انسان کے دیگر شعبوں میں سب فروغ و ارتقاء اسی کارہین کرم ہے لیکن پوچھئے ارباب علم و فن سے کہ ذہن انسانی کو سب سے پہلے استقرائی علم سے کس نے روشناس کرایا۔ اور کس نے اسے عمل رائج کیا؟ عائلی زندگی میں آج طبقہ نسوان کے حقوق و واجبات پر اس قدر زور دیا جا رہا ہے لیکن سوچئے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے ان کے اخلاق و واجبات کی طرف دنیا کو متوجہ کیا اور انہیں صف زندگی میں مردوں کے دوش بدوش لاکھڑا کیا لیکن اس کے ساتھ ہی ان ہر دو اصناف کے فطری و ظائف حیات کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا۔

آپ ان سوالات کو ایک ایک کر کے سامنے لاتے جائیے اور پھر عقیدہ مندانہ نگاہ سے نہیں بلکہ خالصتہً غیر جانبدارانہ انداز سے خالی الذہن ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے کہ ان کی داخلی اور خارجی دنیا میں جس قدر ایسے انقلابات آئے ہیں جن کے نتائج تعمیر انسانیت کے لئے ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں کیا ان کا سرچشمہ وہی تعلیم نہیں جو محمد رسول اللہ نے تیرہ سو سال پہلے دنیا کو دی تھی اور جو آج تک دنیا میں محفوظ چلی آرہی ہے! یہ ایک خالص علمی سوال ہے۔ علمی انداز سے اس کا جواب مرتب کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں آپ جب اس نگاہ سے رسالت محمدیہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جائے گی کہ یہ رستہ

حرفِ اصل نوع انسانی کی تاریخ میں ایک حد فاصل ہے جو اپنے سے پہلے اور بعد کے زمانہ میں نمایاں امتیاز قائم کرنے کے لئے کھڑی ہے۔ اس رسالت سے نوع انسانی کو ایک نیا پیغام ملا جس نے شرف انسانیت کی تمام راہوں کو ایک کر کے کھول دیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو ضمیر انسانی کی انتہائی گہرائیوں سے ابھر رہا ہے اور اس کی فطرت سعیدہ کی رجحانی کرتا ہے۔ اسی لئے یہ کبھی پُرانا نہیں ہو سکتا۔

عصر با پیچیدہ در آفات۔ اوست

ہر جہاں اندر بر او چوں قباست

می دہد تر آں جہاںے دیگرش

صد جہان تازہ در آیات اوست

بندہ مومن ز آیات خداست

چوں کہن گردو جہاںے در برش

اب دنیا کو نہ کسی نئے آئین کی ضرورت ہے نہ کسی دوسرے آئین لانے والے رسول کی نوع انسانی کی تمام مشکلات کا حل اسی آئین کے اتباع میں ہے کہ سفر زندگی میں یہ آئین اس راہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی اور محکم راہ ہے ان ہذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم

اور گوئیے کے الفاظ میں

اسلام کی تعلیم کسی مقام پر بھی ناکام ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے تمام نظا ہائے تمدن کے باوجود اس کی حدود سے آگے نہیں جاسکتے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی اس سے آگے نہیں جاسکتا۔

(Goethe to Eckermann)

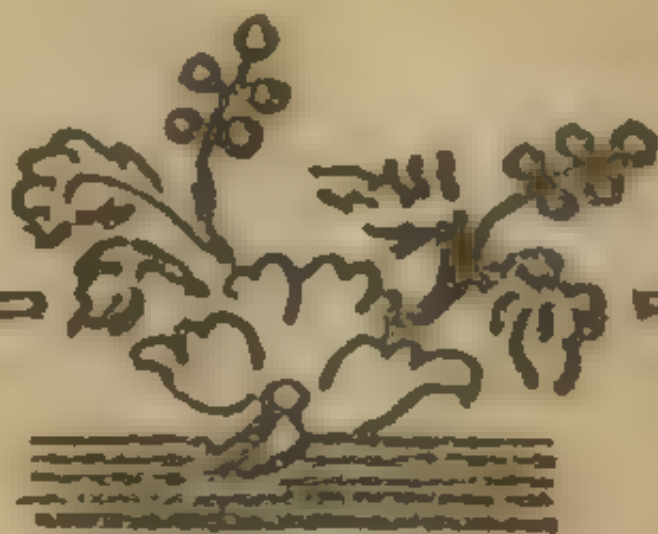

اس نقطہ خیال سے دیکھئے تو پیغمبر اسلام، دنیائے قدیم اور دنیائے جدید کے درمیان (بطور حد فاصل) کھڑے دکھائی دیں گے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی وحی کا سرچشمہ کیا ہے تو آپ دنیائے قدیم سے متعلق نظر آئیں گے لیکن اگر اس حقیقت پر نظر کی جائے کہ آپ کی وحی کی روح کیا ہے تو آپ کی ذات گرامی دنیائے جدید سے متعلق نظر آئے گی۔ آپ کی بدولت زندگی نے علم کے ان سرچشموں کا سراغ پالیا جن کی اسے اپنی نئی شاہراہوں کے لئے ضرورت تھی۔ اسلام کا ظہور، استقرائی علم کا ظہور ہے۔ اسلام میں نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی اور اس تکمیل سے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھ لیا۔ اس میں یہ لطیف نکتہ یہاں ہے کہ زندگی کو ہمیشہ کے لئے عہد طفولیت کی حالت میں نہیں رکھا جاسکتا۔ اسلام نے دینی پیشوائی اور وراثتی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ قرآن کریم غور و فکر اور تجارب و مشاہدات پر بار بار زور دیتا ہے اور تاریخ اور فطرت دونوں کو علم انسانی کے ذرائع ٹھہراتا ہے۔ یہ سب اسی مقصد کے مختلف گوشے ہیں جو ختم نبوت کی تہ میں پوشیدہ ہے۔

پھر عقیدہ ختم نبوت کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سے لوگوں کے باطنی واردات (Mystic Experiences) کے متعلق ایک آزاد اور ناقذانہ طرز عمل قائم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب نوع انسانی کی تاریخ میں کوئی شخص اس امر کا مدعی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مافوق الفطرت اختیار (Supernatural authority) کی بنا پر دوسروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسی نفسیاتی قوت ہے جو اس قسم کے دعوئے اقتدار کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اب کسی کے باطنی مشاہدات کیسے ہی غیر معمولی کیوں نہ ہوں ان پر یہی طرح تنقیدی نگاہ ڈالی جاسکتی ہے جس طرح انسانی مشاہدات کے دوسرے پہلوؤں پر۔

(علامہ اقبالؒ خطبات تشکیل جدید صفحہ ۱۲)

حکم نبوت

وَقَمَّتْ رُبَّتْ رَيْثٌ صِدْقًا وَعَدًا لَا دَلَامِبِدَلٍ لِكَلِمَةٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱)

بچہ جب پہلے پہل چلنا سیکھتا ہے تو اسے اٹھنے کے لئے بھی کسی آسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہارا لیکر اُٹھتا ہے اور ابھی دو چار قدم بھی چلنے نہیں پاتا کہ لڑکھڑا کر گر پڑتا ہے۔ گرتا ہے تو اڑھرا دھرا دھرت بھری نگاہوں سے مدد کی تلاش کرتا ہے۔ مایوس ہو جاتا ہے تو رو کر کسی اٹھانے والے کو پکارتا ہے کہ اُس وقت اس کے پاس پکار کا یہی ایک ذریعہ ہوتا ہے (کوئی انگلی پکڑ کر اٹھانے والا مل جائے تو پھر چار قدم چل لیتا ہے۔ ذرا اور بڑا ہو جائے تو گنڈیلنے کے ہمراہ چلتا ہے۔ وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اور بڑا ہو جائے تو اپنے پاؤں

عالم طفولیت

پر کھڑا ضرور ہو جاتا ہے لیکن چلتا پھرتا ان ہی مقامات میں ہے جن سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ غیر مانوس مقامات کی طرف جانے سے گھبراتا ہے۔ جانا ہی پڑے تو کسی کا ساتھ ڈھونڈتا ہے۔ پھر اگر راستہ میں چھوٹی سی نالی بھی آجائے تو اسے دریا نظر آتی ہے۔ صحن کے نشیب سے برآمدے کا فراز، ایک پیار ڈکھائی دیتا ہے۔ اور بڑا ہو جائے تو دن کی روشنی میں برطرف جانا ٹھکتا ہے لیکن اندھیرے میں ہر طرف اسے چھلادے نظر آتے ہیں۔ اس وقت پھر کسی رفیق سفر کی احتیاج محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب وہ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے، گرتے پڑتے، گھبراتے سنبھلتے، پوری دنیا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے انگلی پکڑنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مانوس و غیر مانوس مقامات کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔

روشنی اور اندھیرے کا فرق بھی باقی نہیں رہتا۔ اب وہ ہر جگہ بلا خوف و خطر چلا جاتا ہے۔ اگر کہیں کھڑکھا کر گر بھی پڑے تو خود بخود اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ اسے کسی خارجی مدد کی احتیاج نہیں۔ وہ اس مدد

کو اپنی شان جو انفرادی کے خلاف سمجھ کر اس میں خفت محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں آپ چلنا

جوانی کا زمانہ

چاہتا ہے۔ وہ اپنی حفاظت خود کرنے کا متمنی ہوتا ہے۔ وہ اپنی منزلیں آپ قطع کرنے میں لگا

محسوس کرتا ہے۔ البتہ اس مقام پر اسے ایک چیز کی ضرورت باقی رہتی ہے جس کے بغیر نہ تو وہ راستہ کی پُر خطر گھاٹیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ ہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ چیز جس کی ضرورت لائیفک اور جس کی احتیاج یقینی ہے اور اس احتیاج میں وہ کوئی شرم دہ امت اور سبکی و خفت بھی محسوس نہیں کرتا۔ فقط یہ ہے کہ شاہراہ زندگی میں جہاں جہاں دور ہے آئیں وہاں نشانِ راہ (sign posts) نصب ہوں جن پر واضح اور بین الفاظ میں لکھا ہو کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے اور دوسرا راستہ کس طرف؟ اب اگر راہِ رو کی آنکھوں میں بھارت ہے اور فضا میں روشنی کہ جس کی مدد سے یہ نشانات راہ پڑھے جاسکیں تو پھر راستہ قطع کرنے پر منزل مقصود تک پہنچ جانا یقینی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون

انفراد کی طرح نوع انسان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ جب ذہن انسانی عالم طفولیت میں تھا تو اسے چھوٹے
چھوٹے معاملات کے فیصلوں کے لئے بھی خارجی امداد کی ضرورت پڑتی تھی وہ دو قدم بھی آسے کے بغیر نہیں چلتا
تھا۔ خدا کی شان ربوبیت سے یہ بعید تھا کہ وہ بچے کو یوں تنہا اور بے آسرا چھوڑ دیتا۔ جس خلاق فطرت نے اس کی
طبعی زندگی کی پرورش کے لئے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے لئے دودھ کے چشے
نہ نکلیں وہ اس کی انسانی زندگی کے تقاضوں کی تسکین سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے انسان کی اجتماعی زندگی
کے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ

يٰٓاَيُّهَا اِيَّتَيْسَكُمُ رَّسُلٌ مِّنْكُمْ لَيَقُوْنَ عَلَيْكُمۡ اٰيٰتِيْ ؕ فَمَنِ انْتَهَىٰ وَاَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

اے نوع انسانی! جب تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو میری آیات تمہیں سنائیں۔ تو تم میں سے جو کوئی تقویٰ اور اصلاح اختیار کرے۔ تو اُن پر کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا۔

انسانی تمدن و عمرانیت کے ابتدائی ادوار میں دیکھئے، ہدایت آسمانی کا یہ سلسلہ کس طرح غیر منفصل و متواتر چلا آتا ہے۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مُتَرَاتِلًا (٢٣)

پھر ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے۔

ہر عہد میں رسول، ہر قریہ میں رسول، ہر قوم میں رسول، ایک ہی زمانہ میں مختلف بستیوں میں مختلف رسول، معارف القرآن کی دوسری اور تیسری جلد میں تاریخ رسالت کا جو سلسلہ آپ کے سامنے آچکا ہے اسے ایک مرتبہ پھر دیکھئے۔ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجائے گی۔ ایک رسول آتا۔ جب تک وہ اپنی قوم یا قبیلے میں رہتا۔ نو
رشد و ہدایت کی روشنی میں چلتے رہتے۔ جو بہی وہ منہ موڑتا۔ وہ رفتہ رفتہ اس آسمانی روشنی کو گم کر دیتے اور پھر
اندھیرے میں راستہ ٹٹوٹنے لگتے۔ مانوس مقامات کے جس قدر دھندلے سے نقوش زمین میں محفوظ ہوتے ان میں

کہیں کہیں چل پھر لیتے لیکن نہ جتنی طور پر رہستہ کا تعین کر سکتے نہ منزل کا اندازہ۔ ایسے میں پھر ایک اور رسول آجاتا۔ پھر روشنی سامنے ہوتی تو سیدھے راستے پر ہو لیتے۔ کَلَّا أَفْضَاءَ لَهُم مَّشْوَٰبٌ بِئِهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ پھر یہ بھی دیکھئے کہ جس طرح بچے کی زندگی کی ضروریات سیدھی سادی اور اس کے تقاضے محدود ہوتے ہیں اسی طرح انسانی حیات اجتماعیہ کے ابتدائی ادوار میں ان کے معاملات زندگی سادے اور آسان اور ان کے عمرانی تقاضے محدود ہوتے تھے۔ اس لئے آسمانی ہدایت بھی ان ہی محدود مسائل حیات کے لئے متکفل ہوتی تھی۔ پھر ذرائع رسل و رسائل اور اسباب نقل و حرکت کی کمی (بلکہ بعض حصوں میں فقدان) کی وجہ سے ان کی اجتماعی زندگی مختصر قبائل یا چھوٹی چھوٹی اقوام پر مشتمل تھی۔ اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ اس لئے اس آسمانی ہدایت کا واسطہ اثر و نفوذ بھی اسی وسعت کے مطابق محدود و مقید ہوتا تھا۔ مہذا ذہن انسانی کی ناچنگلی کا تقاضا تھا کہ اس تعلیم کو صرف اصولوں تک ہی محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کی جزئیات تک بھی خود ہی متعین کر دی جائیں۔ کیونکہ ان میں سہروز اس کی صلاحیت نہ تھی کہ اصولوں کی روشنی میں جزئیات خود مرتب کر لیں۔ الغرض ہوتا یہ کہ ایک رسول کی تشریف براری کے بعد کچھ وقت تک اس کی تعلیم اپنی اصلی شکل میں باقی رہتی۔ پھر اس میں تخریف و احقاق شروع ہو جاتا۔ ادھر ان کی زندگی کی ضروریات بھی بڑھ جاتیں اور احوال و ظروف کی تبدیلی سے ان کے تقاضوں میں تغیر و تبدل ہو جاتا۔ اس لئے اب بچہ پھر گر چڑتا اور اسے کسی انگلی پکڑ کر اٹھانے والے کا انتظار شروع ہو جاتا۔ اتنے میں پھر ایک رسول آجاتا۔ وہ سابقہ آسمانی ہدایت کو ذہن انسانی کی آمیزشوں سے پاک و صاف کرتا۔ جزئیات میں جہاں کہیں حک و اضافہ اور تغیر و تبدل کی ضرورت ہوتی اسے بھی پورا کرتا اور اس طرح بچے کو اٹھا کر پھر راستے پر لگا دیتا۔ قرآن میں آسمانی ہدایت کے نسخ و تبدل کی آیات پر غور کیجئے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آجائے گی سورۃ بقرہ میں ہے۔

مَا نُسْتَمِعُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢١)

ہم اپنے احکام میں سے جو کچھ بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم دیکھنا نازل کر دیتے ہیں پس قرآن کے نازل ہونے پر لوگوں کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

سورہ نحل میں اسی تبدیلی آیات کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے۔

وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَّكَانٍ آيَةٍ وَآتَاهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٦)

اور جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بدل دیتے ہیں (اور یہ اس لئے کہ) اللہ خوب جانتا ہے کہ رکب کیا نازل کرنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تو (اے رسول) انفر کرتا ہے کیونکہ تیری وحی سابقہ احکام سے بعض جگہ مختلف ہوتی ہے، لیکن ان میں سے اکثر تبدیلی احکام کی (رہل سے) واقف نہیں۔
مخبر ثبت کا یہی وہ اصول ہے جس کے متعلق سورہ رعد میں فرمایا۔

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمْرُ الْكِتَابِ (۳۹)

اللہ اپنے سابقہ احکام میں سے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے قائم رہنے دیتا ہے۔
اس لئے کہ ام الكتاب جو تمام قوانین و احکام کا سرچشمہ ہے اللہ کے پاس ہے۔

باقی رہی انسانی تحریف و لحاق، سوا اس کے متعلق فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۲۰)

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور نہ نبی کہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو کہ جب اس نے احکام الہیہ کی تلاوت کی تو روحی کے دشمن، شیطان نے اس کی تلاوت کردہ روحی میں کچھ تلاوت کر دی۔ پس اللہ رد و سر رسول بھیج کر ان کی اس آمیزش کو مٹا دیتا رہا اور اپنے احکام کو محکم کرتا رہا۔ اللہ سب کچھ جانتا

والا حکمت والا ہے۔

ہدایت آسمانی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا حتیٰ کہ ذہن انسانی بن رشد و شعور کو پہنچ گیا۔ اب اس میں بختگی آگئی۔

اب بچہ جوان ہو گیا۔ اس کے پاؤں میں رستہ طے کرنے کی طاقت۔ دل میں خطرات
ذہن انسانی کا سن شعور کا مقابلہ کرنے کے حوصلے اور دماغ میں نشیب و فراز کے سمجھنے کی صلاحیت آگئی

اب ہر چار قدم پر گر کر کسی انگارے پر اٹھنے والے کی احتیاج نہ تھی۔ اب صرف اس قدر ضرورت تھی کہ زندگی کے دورا ہوں پر نشانات راہ لگا دیئے جائیں۔ اس کے لئے ایسا انتظام کر دیا گیا کہ سفر حیات میں ہر شاہراہ پر اور شاہراہ کے ہر موڑ پر ایسے ایسے محکم و مستوار نشانات نصب کر دیئے کہ حوادث زمانہ کے سیلاب آئیں لیکن دشمنی کے بلند سینا کی طرح نشانات خداوندی کے ان پختہ کھمبوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ ہر شعبہ حیات کے اصول، ہر گوشہ زندگی کے آئین۔ اصولی طور پر قرآن کی دفتین میں محفوظ کر دیئے گئے۔ ان کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔

إِنَّا نَحْنُ نُحَفَظُوكَ ۖ وَ إِنَّا لَحَفَظُونَ (۱۵)

یقیناً ہم نے اس ستر آن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

ساری دنیا کی قوتیں جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس صحیفہ خداوندی میں ایک نقطہ کا بھی تغیر و تبدل کر سکیں تو ناکام

و نامراد ہیں۔ یہ محسن ہماری خوش عقیدگی ہی نہیں بلکہ تاریخ کے ادراک اس پر شاہد ہیں۔ اپنے اور بیگانے اس پر گواہ ہیں۔ جس کا جی چاہے مسلمانوں سے نہیں، غیر مسلموں سے پوچھ لے ان کی شہادت بتا دیں گی کہ عمر حاضرہ کے نقادوں پر متفق ہیں کہ قرآن کے موجودہ نسخے اس اصلی نسخہ کا جو بہ عکس ہیں جسے حضرت زید نے لکھا تھا۔ اور قرآن کا متن بعینہ وہی ہے جسے محمد نے لکھا کر دیا تھا۔

پہلے مخالف آسمانی چونکہ ایک وقت مہینہ کے لئے نافذ العمل رہنے کے لئے تھے اس لئے ان میں انسانی اختراعات، تلبیسات کی آمیزش ہو جاتی تھی۔ لیکن قرآن چونکہ مہینہ کے لئے نافذ العمل رہنے کے لئے آیا تھا اس لئے اس میں باطل کی آمیزش ناممکن تھی اب باطل لوٹ کر اس میں آسکتا تھا۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبِدُ دُجَيَّةٌ،
کہو کہ حق آگیا۔ اب باطل نہ پہل کرنے کے لئے امر اٹھا سکتا ہے، نہ ٹھکرا سکتا ہے۔

اسی حقیقت کے پیش نظر *Baroness Margerate von Stein* نے لکھا ہے کہ اگرچہ تمام مذہبی مخالف خدا کی طرف سے نازل ہوئے تاہم صرف قرآن ہی ایک ایسا آسمانی ہجو ہے جس میں ذرا بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ اور وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔

تمدنی ضروریات کی وسعتیں | ذہن انسانی کے بن رُشد و شعور کے ساتھ ہی اس کی تمدنی زندگی کی وسعتیں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور اس کی حدود اس قدر پھیلنے لگیں کہ وہ رفتہ رفتہ تمام نوع انسانی کو محیط کرنے لگیں۔ چنانچہ آج سامانِ سلی و رسائل اور ذرائع نشر و اشاعت کی ہمہ گیریت سے تمام دنیا سمٹ کر ایک لہجہ اور اس کے رہنے والے ایک خاندان کے افراد بن رہے ہیں اس لئے اب رسالت بھی قومی اور قبائلی اور ارحصار سے نکل کر عالمگیر بن گئی اور جماعتوں کے بجائے اس کا مخاطب نوع انسانی سے ہو گیا۔ قرآن کے صفات کو الٹے اور دیکھتے جائیے کہ اس نے اس حقیقت کو کس شدت و تکرار سے نمایاں کیا ہے کہ نبی اکرم تمام نوع انسانی کے لئے رسول اور قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے شمع زندگی ہے۔ کہیں ہے کہ

وَأَدَّيْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا رَّهِيْمًا،
ہم نے تمہیں تمام نوع انسانی کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے

→ *Hartwig Hirschfeld - New Researches into The Composition and Exegesis of The Quran.*

قرآن کی حج و ذہن، نشر و اشاعت کی تاریخ اپنے تمام پرائیگی جہاں اس اجمال کی تفصیل پیش کی جائے گی کہ قرآن میں آج تک ایک حرف کا تفسیر و تہلیل بھی نہیں ہوا۔

کہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ
اے نوحہ انسانی! تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے رسول آگیا۔

کہیں ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
تمام نوحہ انسانی سے کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف سے رسول ہوں۔

اور کہیں ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
اور ہم نے تمہیں تمام نوحہ انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

جن اقوام کی طرف پہلے رسول آچکے تھے ان کی طرف بھی یہی رسول، اس لئے کہ ان کے پاس آسمانی روشنی اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود نہ تھی، کیونکہ وہ بھیجی ہی گئی تھی ایک وقت معینہ کے لئے واجب التعمیل رہنے کے لئے۔

بِأَهْلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْلَمُونَ كَثِيرًا ۝۱۵ نَزَّ (۱۵)

اے اہل کتاب۔ یقیناً ہمارا رسول تمہارے پاس آچکا ہے جو اس میں سے بہت کچھ کھول کر بتاتا ہے جو تم کتاب سے چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ منسوخ کر دی گئی ہیں اور ان کے دھرنے

کی اب ضرورت نہیں)

ان ہی تفصیل کو سورہ عمل میں اس اجمال میں سمیٹ کر رکھ دیا۔

لَقَدْ نَبِّئْتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا أَعْلَىٰ
مَنْوَلَاءُ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ۝۱۶

ہر دن ہم ہر امت میں سے ان کے اندر ہی سے گواہ کھڑا کر دیں گے اور تمہیں اسے رسول، ان تمام اقوام
اسم یا ان کے شاہدین) پر گواہ کھڑا کریں گے۔ اس لئے کہ ہم نے تم پر وہ کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کو
کھول کر بیان کرنے والی ہے اور جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت اور

خوش خبری ہے۔

اس لئے کہ قرآن ان تمام اصولی حقائق کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے جو انبیائے سابقہ کی رسالت سے وقتاً فوقتاً

ام گذشتہ کی طرف آتی رہیں لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں کہیں محفوظ نہ رہ سکیں ہی لئے قرآن کو بھیج دیا گیا ہے۔
 نیز ۲۱/۱۱۱ (۲۱/۱۱۱) اسی لئے قرآن اب تمام اقوام عالم کے لئے ضابطہ زندگی اور آئین حیات ہے اِنْ هُوَ
 اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (۲۱/۱۱۱) یہ تمام اقوام عالم کے لئے ان کی فراموش کردہ صداقتوں کی
 یاد دہانی ہے اور اسی لئے اب تمام نوع انسانی سے مطالبہ ہے کہ وہ اس ضابطہ قوانین کو اپنا نصب العین بنائیں
 بنائیں (۲۱/۱۱۱) کہ نوع انسانی کے لئے منزل مقصود تک پہنچانے والی یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی
 راہ نہیں۔ (۲۱/۱۱۱)

جب راہر و جادۂ حیات کی ضروریات یوں پوری ہو گئیں اور زندگی کی شاہراہوں پر ایسے ایسے محکم
 نشانات راہ نصب کر دیئے گئے تو دین مکمل ہو گیا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ انسانیت کی خودداری و خود اعتمادی
 کا تقاضا تھا کہ اسے اب کچھ تصور کیا جائے۔ ضرورت صرف اس قدر تھی کہ اسے راستے بتا دیئے جائیں۔ نشانات
 لگا دیئے جائیں۔ فضا میں روشنی پیدا کر دی جائے اور اسے دیکھنے والی آنکھیں غطا کر کے کہہ دیا جائے کہ ان
 نشانات وحی کی روشنی میں علم و عقل کی راہ نمائی سے منازل زندگی طے کرتا چلا جائے۔ قد تبین الی مشد
 من النبی صحیح اور غلط راہیں متمیز و متفارق ہو گئیں انا ہدیٰ بینہ الخ بین انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر دونوں
 راستے الگ الگ کر کے دکھا دیئے گئے اور اسے چھوڑ دیا گیا کہ ایک مرد جو اس ہمت کی طرح اپنا راستہ خود طے کرے
 اب ہر معاملہ کے جانچنے کے لئے اصول اس کے سامنے تھے۔ ان اصولوں کی روشنی میں جزئی امور کے متعلق فری
 قوانین مرتب کرنے کے لئے علم و عقل اس کے پاس تھی۔ معلم کا کام اصول سمجھا دینا تھا۔ بنیادی قاعدے بتا دینا
 تھا۔ اگر ہر جزوی سوال کا جواب بھی وہ خود ہی بتا دے تو معلم میں اصابت رائے، قوت فیصلہ، معاملات کے افہام و تفہیم
 کی صلاحیت اور اعتماد نفس کے جوہر کبھی اجاگر نہ ہو سکیں۔ ذہن انسانی کو جلا دینے اور اس کی نگاہوں میں بصیرت اور
 عقل و خرد میں نشو و ارتقا پیدا کرنے کے لئے چاہیے ہی یہی تھا کہ اسے اصولوں کا مکمل ضابطہ حیات دیکر، کارگزار زندگی
 میں آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو قوائے عقلیہ شمع اورد جوہر انسانیہ مفلوج ہو کر رہ جاتے۔ عقل و ہوش بکھینچ
 کبھی جوانی کی نچلتی حاصل نہ کر سکتا اور انسانی قلب و دماغ لاڈلے بچے کے قوائے ذہنیہ و عملیہ کی طرح

(Un-Developed) رہ جاتے۔ لہذا اگر انسانیت کے عہد طفولیت میں قدم قدم پر آسے اور سہارے

اب آسروں کی ضرورت نہ تھی | بہم پہ نچانا ہی تھا ضائع ہو بیت تھا تو جوانی کے زمانہ میں اسے لپٹے
 پاؤں چلنے دینا اس کے حق میں رحمت و شفقت۔ اس کے قوائے عقلیہ

کے بڑھنے۔ پھولنے پھلنے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ اس کے جوہر مغنر میں جلا پیدا کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ نہیں بلکہ

ہوں کہتے کہ انسانیت کی خودداری کا بھی تقاضا تھا۔ کسی نوجوان لڑکے سے بچوں جیسا سلوک کیجئے۔ راستے میں اس کی انگلی پکڑ کر چلائیے اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کیجئے۔ دیکھئے اس کی خودداری کو کیسے ٹھیس لگتی ہے۔ وہ کس طرح انگلی چھڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ کیسے گود سے اچھل کر بھاگتا ہے۔ فرط ندامت سے اس کا چہرہ متماٹھٹے گا۔ احساس خودی سے اس کی پیشانی عرق آلود ہو جائے گی۔ آپ نے اندازہ فرمایا کہ کھیل دین اور ختم نبوت کس طرح اصولِ نظریۂ انسانی کے عین مطابق ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ کیا جاتا تو دہن انسانی کی کھڑکیاں کبھی نہ کھلتیں۔ انسان اپنے پاؤں چلنا کبھی نہ سیکھتا۔ یہ بچہ کبھی جوان نہ ہونے پاتا۔ چشم کائنات نمود آدم اور بلوغ انسانیت سے کبھی روشناس نہ ہو سکتی! ہم نے جب بعثت حضرت خاتم النبیین کو حکیم الامت کے الفاظ میں آئنگے نمود آدم سے تعبیر کیا ہے تو یہ حقیقت کی ترجمان ہے۔ شاعر نے نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدہ نے تاریخ انسانیت میں ایک نئے باب کا اضافہ اور ایک نئے دور کا ابتداء کیا ہے۔ اس سے پہلے مذہب کا تعلق یکسر جذبات (EMOTIONS) ہوتا تھا اور اسے دنیا کے عقل کا ٹھکانہ سمجھا جاتا تھا۔ اب آئندہ روحی چشم عقل و خرد کے لئے روشنی بن کر آیا اور اسی لئے دعوت الی اللہ علی وجہ البصیرت قرار پا گئی

ادعوا الی اللہ علی بصائرہ انا ومن اتبعنی (۱۱)

میں یعنی رسول، اور اس کے متبعین خدا کی طرف دعوت کی وجہ البصیرت دیتے ہیں۔

کی آواز دنیائے انسانیت میں پہلی آواز تھی۔ اب عقل صرف ان مقامات میں رہی کی راہ نمائی کی محتاج رہ گئی جو اس کی سرحد سے ماورا ہو گئے۔ اور یہ مقامات وہ اصولی قوانین تھے جو منہج انسانی کے ہر جہاں سے اور قرآن کی فہم میں محفوظ کر دیئے گئے تھے۔ یہ اصول وہ اقدار مستقر (PERMANENT VALUES) تھیں جن کی حدود کے اندر عقل کی کامل حکمرانی تصور تھی۔ گزشتہ اوراق میں اسلامی نظام کے متعلق جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس پر ایک بار پھر نگاہ ڈالئے اور دیکھئے کہ اس کے پیش نظر ختم نبوت کس طرح ایک عین قرین عقل (Rational process) دکھائی دیتا ہے اس میں صحیح حریت فکر و فکر کے کس قدر امکانات پوشیدہ ہیں؛ اس نے شخصیت پرستی کا وہ کاہل ہوس تو گھٹا جس کے نیچے انسان قرنہا قرن سے دب چلا آتا تھا۔ اب انسان کو صرف ان چند اصول حیات کو تنقید سے بالاتر سمجھنا ہے جسے اس کی عقل دفع نہیں کر سکتی۔ ان اصول زندگی کو صحیح ماننے کے بعد انسان ہر قسم کی شخصی حکومت (Personal authority) سے آزاد ہو جاتا ہے اور اپنا تمام کاروبار اپنی صوابدید کے مطابق آپ جلاتا ہے۔ جذباتی (Emotional) اور عقلی (Rational) پہلو انسانی زندگی کے لاینفک عناصر ہیں۔

لے ان اصول حیات کو عقل گیر وضع نہیں کر سکتی۔ اس کے متعلق تفصیلی بحث عنوانِ حق و باطل دوم میں گور چکی ہے۔

غور کیجئے کہ قرآن نے کس طرح ان دونوں میں ایک حسین استخراج پیدا کر کے نظام زندگی کو فطرت کے مہوار خطوط پر استوار کر دیا ہے اور پھر ان دونوں کو الگ الگ رکھ کر ان میں غیر فطری تلبیس بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ منظر ختم نبوت تکمیل دین اور حفاظت کتاب اللہ سے ہی ممکن تھا، ایک چیز فطرت انسانی کے تقاضے ہیں جو انسانی ضمیر کی انتہائی گہرائیوں میں کر دھیں لیتے ہیں۔ یہ تقاضے شروع سے آخر تک ایک جملے آتے ہیں اس لئے کہ فطرت انسانی ایک ہے اور غیر متبدل۔۔۔ دوسری چیز ان تقاضوں کے عملی مظاہر ہیں

اصول و ضروریات

جو احوال و ظروف سے بدلتے رہتے ہیں۔ فطرت انسانی کے غیر متبدل تقاضوں کے

لئے اصولی قوانین قرآن میں محفوظ کر دیئے گئے۔ ان ہی قوانین کو تمام نوع انسانی کا مشترک (اور واحد) دین قرار دیا گیا ہے۔ باقی رہے ان کے عملی مظاہر جو احوال و ظروف اور زمان و مکان کے تاثرات سے بدلتے رہتے ہیں ان کے لئے ان اصولی قوانین کی روشنی میں وقتی آئین مرتب کرنے کا فریضہ عقل انسانی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ تاکہ انسانی حیات اجتماعیہ مستقل اقدار کے مرکز سے بھی الگ نہ ہونے پائے اور اس کے ساتھ ہی نئے دن کے بدلنے والے تقاضوں کی تسکین کا سامان بھی ہم پہنچ جائے۔ ان اشارات کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ایک دین کس طرح تمام نوع انسانی کی کفالت کر سکتا ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، آج مختلف ایجادات نے زمان و مکان (Time and Space) کے بعد کو مٹ کر زمین کی سطحیں اس طرح کھینچ دی ہیں کہ تمام کرۂ ارض ایک وحدت (Unit) بن چکا ہے۔ آپ ایک مقام پر بیٹھیں۔۔۔ تمام نوع انسانی تک اپنا پیغام پہنچا سکتے اور ایک مرکز سے تمام دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں۔ آج دنیا کی جغرافیائی حدود بندیاں بہر کہن کی یادگار بن چکی ہیں۔ آج انسان ان غیر فطری حدود و ثغور سے خود گھبرا اٹھا ہے اور کسی ایسے نظام کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے جس سے یہ حدود ٹوٹ جائیں اور ساری دنیا ایک وحدت

وحدت نظام

(Single Unit) میں تبدیل ہو جائے۔ یورپ کے ارباب سیاست اس نظام کا خاکہ ایک عالمگیر فیڈریشن کی شکل میں دیکھ رہے ہیں (World Federation and World Orders)۔ کامنwelth اس باب میں لکھتا ہے۔

بعد مکانی مٹ جانے کے بعد انسانی عمرائیت وحدت میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں وہ بحیر العقول ہیں۔ ہمارا عمرانی نظام ہمارے اسلاف سے اس قدر مختلف ہو چکا ہے لیکن بانی ہمہ جہاں سیاسی نظام ابھی تک وہی چلا آتا ہے۔ دنیا سمٹ کر ایک براعظم بن چکی ہے لیکن دنیا میں قومی حکومتوں کے حدود وسیع بدستور قائم ہیں (اس بوجھ کو دہانے کے لئے) ایک بدیہی رقی کار یہی ہے کہ کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے جس سے یہ حدود و حدود مٹ جائیں

اسلام اس عالمگیر نظام کی بنیاد و وحدت فکر اسی صورت میں ممکن تھی کہ نوع انسانی کے لئے ایک ضابطہ حیات بطور اصول و اساس زندگی دیدیا جاتا اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ آج چونکہ مغرب سرے سے وحی کی اصولی راہ نمائی کا بھی منکر ہو رہا ہے اور مشرق کی فکر ایک خواب پریشان سے زیادہ کچھ نہیں اس لئے دنیا نے ختم نبوت کی صحیح اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا۔ جب انسان اپنے صحیح مقام سے آگاہ ہوگا اور ایک طرف ضابطہ وحی کی اساسی ضرورت اور دوسری طرف عقل انسانی کے امکانات کا صحیح صحیح اندازہ لگائے گا تو اس وقت اسے معلوم ہو سکے گا کہ نوع انسانی کے عروج و ارتقاء کے لئے ختم نبوت کس قدر ضروری تھی اور اس کے لئے قرآن نے جو نظام عطا کیا ہے وہ انسانیت پر کتنا بڑا احسان جلیل ہے۔

قرآن کریم نے تکمیل دین۔ عالمگیر رسالت اور حفاظت قرآن کے اعلانات سے ختم نبوت کی تصریح فرمادی لیکن اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر ان ہی اعلانات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کھلے کھلے الفاظ میں اس اجمال کی **ختم نبوت** تشریح بھی کر دی تاکہ کسی کو اس باب میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ایک طرف اگر یہ فرمایا کہ نبی اکرمؐ کانتہ للناس و تمام نوع انسانی کے لئے رسول ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس امر کی تصریح کر دی کہ الناس سے مراد صرف زمانہ نبوی کے انسان ہی نہیں ہیں بلکہ بعد کے آنے والے انسان بھی ہیں۔ سورہ جمعہ میں ہے

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا... وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ (۱۰۰)

خدا کی ذات وہ ہے جس نے ایک امی قوم میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو انہیں اس کے احکامات بتاتا ہے۔ اور ان کا تزکیہ کر دیا کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ گو وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ (صرف ان ہی کی طرف رسول نہیں بلکہ) ان کی طرف بھی جو بعد میں آنے والے ہیں۔

اسی طرح قرآن کے متعلق جہاں یہ ارشاد ہوا کہ یہ الناس کے لئے ضابطہ زندگی ہے اس کی تشریح میں بھی وضاحت فرمادی کہ الناس سے مراد صرف مخاطبین عہد رسالت ہی نہیں بلکہ ہر وہ انسان جس تک قرآن پہنچے۔

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِتُذَكَّرَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ (۱۰۱)

اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی دہم کر دوں

اعمال بد کے نتائج سے) ڈراؤں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے ۔ ۔ ۔

جہاں یہ فرمایا کہ اللہ نے دین کی تکمیل کر دی وہاں یہ بھی فرمادیا کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب رہے گا۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (۱۰۲)

اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین الحق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے کل ادیان پر غالب کرے
خواہ اسے مشرک براہی کیوں مائیں۔

اور یہ ظاہر ہے کہ دینِ کلہ میں قیامت تک کے نظامِ ہائے زندگی شامل ہیں۔ ان سب کے ساتھ یہ آیت جلیلہ
اس موضوع پر قولِ آخری ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۳۳)

محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے
اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

ان تمام تصریحات و تشریحات کے بعد، قرآن کریم نے جو نظامِ دین عطا کیا جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، یعنی قرآن
بطور اساس آئین اور مکت کی مرکزیت اس کی توثیق نافذہ۔ اس کی موجودگی میں نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔
ختم نبوت کا عقیدہ اتنا واضح تھا کہ جس طرح توحید خداوندی کے متعلق کسی بحث کی گنجائش نہ تھی اسی طرح اس کے متعلق
بھی کسی سوال کی ضرورت باقی نہ تھی۔ آپ قرنِ اول کے تمام محفوظات چھان ڈالئے۔ آپ کو کہیں کسی جگہ بھی اس مسئلہ کے
متعلق کوئی بحث نہ ملے گی۔ ان کے نزدیک نبوت کی ختمیت، خدا کی وحدت کی طرح مسلم تھی۔ کسی دل میں نہ اس کے متعلق
کوئی سوال پیدا ہوا نہ اس کے متعلق۔ رسول کی رسالت قرآن میں محفوظ تھی اور اس کی امامت، مرکز مکت کی شکل میں موجود۔
اس لئے اجرائے نبوت کا سوال ہی بے معنی تھا۔ کسی "آنے والے" کا تصور ہی باطل تھا۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ بچے کو کسی
اٹھانے والے کا خیال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ گر پڑتا ہے۔ جب تک وہ اپنے پاؤں چلتا رہتا ہے اسے خیال تک
بھی نہیں آتا کہ اسے کسی اٹھانے والے کی ضرورت ہے۔ یہی کیفیت قوموں کی ہے۔ جب تک کوئی قوم سرفرازی و سر بلند
کی زندگی بسر کرتی ہے۔ جب تک وہ شوکت و حشمت، حکومت و سطوت کی مالک ہوتی ہے۔ جب تک اس کے سینے
میں دل اور دل میں ایمان کی ترپ، اس کے بازوؤں میں خون اور خون میں حرارت کردار موجزن ہوتی ہے۔ اس وقت
تک اسے کسی آسے کی تلاش نہیں ہوتی۔ وہ کوئی سہارا نہیں ڈھونڈتی۔ اس وقت تو وہ خود بے آسروں کا آسراؤ
بے سہاروں کا سہارا ہوتی ہے اس کی توثیق بازو اس کا آسرا اور نصرت خداوندی اس کا کافی سہارا ہوتا ہے۔ لیکن
جب اس پر ادبار چھا جاتا ہے اس کی دولت و حشمت چھن جاتی ہے۔ اس کی سطوت و حکومت ٹٹ جاتی ہے تو اس کے
قوائے عملیہ مضحل اور اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ آرزو میں مردہ ہو جاتی ہیں۔
وہ جہاد زندگی میں سپر انداختہ، شکست خوردہ بیٹھ جاتی ہے وہ کشمکش حیات سے گھبراتی، میدانِ عمل سے گریز کرتی
ہے اور خطرات کا مقابلہ کرنے سے جی چراتی ہے۔ ایسی حالت میں وہ گمراہ بچے کی طرح کسی اٹھانے والے کی راہ کھنے

موتی ہے۔ اس کی تمام توجہات کسی آنے والے کے پاؤں کی آہٹ پر مرکوز ہوجاتی ہے۔ وہ اپنی امیدوں کا آخری سہارا، مروے از غیب بردوں آید و کار سے بکند کے خوش آئند تصور میں تلاش کرتی ہے۔ وہ ہر اٹھتی ہوئی گرد کو ہزار حسرتوں سے دیکھتی ہے کہ شاید اسی میں وہ شاہسوار دوماں چھپا چلا آ رہا ہو جو اس کی نگہ انتظار کا نقطہ ماسک ہے۔ غرضیکہ ایسی حالت میں وہ قوم خود کو کچھ نہیں کرتی اور اپنے ذہن کو اس خوش فہمی کے کھلونوں سے بہلاتی رہتی ہے کہ بخود ہی دیر اور ٹھیر و آنے والا آئے گا اور تمام تباہ حالیوں اور بد بختیوں کو سر فرانیوں اور سر بلندوں میں بدل دے گا۔ جماعت صحابہ کے سر تامل دور میں آنے والے کا عقیدہ بھلا کس طرح بار پاسکتا تھا؟ یہ عقیدہ سب سے پہلے ہمیں شیعہ حضرات کے ہاں ملتا ہے۔ ہمیں اس وقت اس فرقہ کے تاریخی پس منظر یا سیاسی اور مذہبی عقائد سے بحث نہیں۔ اس وقت ہم صرف اس حصہ تک محدود رہیں گے کہ "آنے والے" کے عقیدہ کی ابتدا کس طرح سے ہوئی۔ اسلامی نظام کے مطابق جب تک کہ ہم پہلے دیکھ سکیں ہیں رسول اللہ کے بعد، امور ملت کا انصرام، جماعت اور اس کے منتخب کردہ امیر و امام کے با محنتوں سر انجام پانا تھا۔ اس فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر ملت، ملت کا منتخب کردہ نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کا منتخب کردہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح رسول مامورین اللہ

آنے والے کا تصور ہوتا ہے اسی طرح امام بھی مامورین اللہ ہوتا ہے۔ لہذا امامت بھی رسالت کی طرح

مخصوص ہے جس طرح رسول اپنی رسالت کے لئے لوگوں کے انتخاب کا محتاج نہیں ہوتا، اسی طرح امام اپنی امامت کے لئے انتخاب کا محتاج نہیں ہوتا۔ رسول، رسول ہوتا ہے خواہ اسے ایک شخص بھی نہ مانے اور امام، امام ہوتا ہے خواہ اسے کوئی بھی منتخب نہ کرے۔ اس عقیدہ کی رو سے وہ حضرت علیؑ کی امامت مخصوص کے قائل ہیں۔ ان کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امامت مخصوص حضرت علیؑ کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی زمانہ امام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت علیؑ کے بعد یہ سلسلہ امامت آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ لیکن بارہویں امام، حضرت محمد بن عسکریؑ کے ساتھ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس وقت یہ عقیدہ قائم کیا گیا کہ یہ بارہویں امام وفات نہیں پانگے بلکہ عراق کے ایک تہ خانہ میں زندہ موجود ہیں اور قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا۔ انہی کا امام امام مہدیؑ کی آخر الزمان ہے (یہ عقائد چھوڑ شیعہ حضرات کے ہیں)۔

غیر شیعہ حضرات کے ہاں یہ عقیدہ بالکل نہیں تھا لیکن شیعہ حضرات نے اپنے عقائد کی نشاندہی و اشاعت میں ان

سے معارف و عقائد میں غلط فہمی کی بحث کو نہیں نہیں چھیڑا۔ اس لئے کہ یہ کتاب قرآن کی تعلیم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے لکھی گئی ہے اور قرآن کو فقہ پرستی سے کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن بعض مقالات پر کسی مسند کو سمجھانے کے لئے تاریخی پس منظر کا سامنا کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ اس وقت بحث "امت" اس لئے درمیان میں آگئی ہے کہ اس کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آسکے گا کہ مسلمانوں میں ہمدی کا عقیدہ کیسے پیدا ہوا اس لئے اس ضمن میں شیعہ حضرات کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ لیکن اس ذکر سے کسی کی تنقیص و تمکیر مقصود نہیں۔

سے کی کہ غیر شیعہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے عقائد بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ آپ ان کے مجامع احادیث اور کتب تاریخ دسیر کو دیکھتے، اکثر بیشتر مقامات ان ہی کے تصورات و معتقدات سے ملوث نظر آئیں گے۔ اور یہ اثر اندازی اس طریق سے ہوگی کہ سطح میں نگاہیں اسے باسانی محسوس تک بھی نہ کر سکیں گی۔ ایک "آئے دالے" امام کا عقیدہ توشیعہ حضرات کے ہاں تو اس اصول پر مبنی ہے کہ دنیا میں ایک "امام مضمون" کی موجودگی ضروری ہے۔ سطح احسن پر نہیں تو غار کے اندر ہی رہی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ غیر شیعہ مسلمانوں کے ہاں بھی "آئے دالے" کا عقیدہ موجود ہے۔ حالانکہ ان کے نظام میں جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کسی ایسے امام کے لئے کوئی گنجائش نہیں جسے ملت منتخب نہ کرے اور وہ ملت میں موجود نہ ہو۔ آپ بخور دیکھیں گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جب تک مسلمانوں کا وہ نظام موجود رہا جو انہیں قرآن نے عطا کیا تھا۔ کسی "آئے دالے" کا عقیدہ ان کے ہاں بار نہ پاسکا۔ لیکن جب وہ نظام نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ان کے ہاں بھی اس عقیدہ نے جگہ پالی۔ قرآن کی موجودگی میں اس قسم کے عقائد کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن جب روایات کو بھی دین کا درجہ دیدیا گیا تو پھر دین میں ہر عقیدہ کی گنجائش نکل آئی۔ قرآن میں تغیر و تبدل اور حک و اضافہ ناممکن تھا۔ لیکن روایات سازی تو جبری آسان چیز تھی۔ جس کے جی میں آیا چار روایتیں وضع کر ڈالیں۔ اور پانچ سات راویوں کا فرضی سلسلہ قائم کر کے انہیں ذات رسالت تک پہنچا دیا۔ اس طرح وہ عقیدہ دین بن گیا یہ بھی عقیدہ ہمدی آخر الزمان کی ابتدا شیعہوں کی طرح سنیوں نے اس امام کونار میں زندہ تسلیم نہیں کیا۔ لیکن اس سے ایک کمی یہ واقع ہو گئی کہ جب تک امام ہمدی کا ظہور نہ ہو جائے یہ لوگ بلا امام رہے جاتے تھے۔ یہی عقیدہ مجدد سے پوری کر لی گئی۔ اس لفظ کی ابتدا بھی عجیب اتفاق سے ہوئی۔ بنی امیہ کے زمانہ میں حکومت کا استبداد و تغلب بڑھ گیا تھا پہلی صدی کا اخیر تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے انہوں نے اس تغلب کو مٹا کر حکومت کو پھر سے خلافت کے خطوط پر مشکل کرنے کی کوشش کی اور اس طرح اس آئین کہن کی تجدید کی۔ بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد دلایا۔ مٹے ہوئے نقوش کو اجاگر کیا۔ اس کا رنامہ احیاء و تجدید کی بنا پر وہ تجدید کہلاتے۔ لیکن ان کے بعد یہ تصور ایک سلسلہ جاریہ (Regular feature) کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے اخیر پر سر پر آئے حکومت ہوئے تھے۔ اس لئے یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ ہر صدی کے اخیر پر ایک مجدد آیا کرے گا۔ یعنی بجائے اس کے کہ یہ خیال پیدا ہوتا کہ اب اگر نظام دین کا قیام پھر سے ہو گیا ہے تو اس سلسلہ کو مسلسل آگے بڑھایا جائے اور اس طرح ملت میں ہمدی و مجدد مرکز کی شکل میں ہر وقت موجو رہیں۔ خیال یہ پیدا ہوا کہ اس مجدد کے بعد یہ سلسلہ پھر بگڑے گا۔ سو سال تک بگڑتا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک مجدد پیدا ہوگا، اور اسی نظام کہن کی تجدید کرے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس سلطنت و حکومت تھی۔ اس لئے انہوں نے حکومت الہیہ (نظام قرآنی) کی تجدید چاہی۔ لیکن بعد کے آئے دالے مجددین حضرات کے لئے یہ شرط بھی ضروری نہ رہی۔

بعد میں دین چونکہ مذہب میں بدل چکا تھا اور اسلام نام رہ گیا تھا چند رسمی عبارات و نظری عقائد کا۔ اس لئے اب احیاء تجدید بھی ان ہی عقائد کی اصلاح تھا۔ ذرا تصور میں لائیے اس نظام کو کہ سارے عالم اسلامی میں سو سال کے بعد ایک انسان پیدا ہوگا اور وہ بھی چند نظری مسائل کی تجدید کو کہے چلا جائے گا۔ وہ قوم جس میں "انسان" پیدا ہونے کی رفتار یہ ہو اس قوم کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ

خدا این سخت حیاں رایا زیادا

کہ انتادست از بام بلندے

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ "آنے والے" کا انتظار اس وقت ہوتا ہے کہ جب قلم میں بڑھنے اور زندہ رہنے کی قوت باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ جو قوم اس درجہ شکستہ بازو ہو چکی ہو اس کی متاع حیات خوالہ بن جاتی ہے کہ جس کا جی چاہے چین جھپٹ کر لے جائے اپنی ہزار سال کی تاریخ پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ اس قدر رہزن ایمان آگئی اس آنے والے کے عقیدہ کے چور دروازہ سے آئے اور غرمن ملت کے لئے کس درجہ غارت گرد واقع ہوئے۔ عہد گزشتہ کے مدعیان کو چھوڑئیے۔ عہد حاضر میں ایران کے سید علی محمد باب اور مرزا حسین علی بہار اللہ، ہندویت کے اسی دروازے سے نبوت اور پھر منظر الوہیت کے ادعائی مقام تک جا پہنچے۔ پنجاب میں مرزا غلام احمد صاحب کو یہی دروازہ کھلا نظر آیا اور وہ بھی دے پاؤں مجددیت، ہندویت، مسیحیت کے منازل طے کرتے کرتے نبوت کی چوکی تک جا پہنچے۔ علامہ اقبالؒ کے الفاظ میں

ہمارے زمانہ کی ان دو تحریکوں میں جنہوں نے زمانہ قبل از اسلام کے نجوسی تصور کا احیاء کرنا چاہا بیانیت
تادیانیت سے دیا نثار ہے۔ اس سے کہ بیانیت اپنے آپ کو غلامیہ اسلام سے الگ قرار دیتی ہے۔ لیکن
تادیانیت اسلام کے بعض خارجی علامات کو برقرار رکھ کر اندرونی طور پر ایک ایسا تصور پیش کرتی ہے جو اسلام
کی روح اور مقاصد کے یکسر خلاف ہے۔ (احمدیت اور اسلام)

ہمارے مولوی صاحبان پچاس برس سے قادیانیوں کے ساتھ مناظرے، مباحثے، مجادے، مبالغے کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن بھنور میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ مولوی صاحبان خود ایک آنے والے کے انتظار میں ہیں اور بحث کا مدار روایات و آثار پہ ہوتا ہے جن میں موافق اور مخالف دونوں کو اپنے دعویٰ کی تائید میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ خود مرزا صاحب کے دعویٰ کا مدار روایات پر تھا لیکن بائیں ہمہ، روایات کے متعلق وہ کہا کرتے تھے کہ

حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو باری کی پٹاری کی ہے جس طرح مداری جو جانتا ہے اس میں سے نکال لیتا

ہے۔ اسی طرح ان سے جو چاہو نکال لو۔ (الفضل قادیان۔ بابت ۱۵ جولائی ۱۹۲۲ء)

اگر بحث کا مدار قرآن پر ہوتا اور قرآنی نظام صحیح طور پر سمجھ لیا جاتا تو سارا فقہ و دہشت میں ختم ہو جاتا۔ رسالت قرآن میں محفوظ ہے اور جب تک قرآن باقی ہے رسالت بھی باقی ہے۔ باقی رہی امامت و امارت، سو اس کا نظام ملت خود قائم کر سکتی ہے۔ اسی کے لئے کسی مامور من اللہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ہدی، مجدد، مسیح موعود کے تصورات غیر قرآنی ہیں اور ظل و براز کے نظریات، یکسر عجیبی حلول اور آریائی اوتار کے چربے جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم معارف القرآن کو اس قسم کی بے سود اور فرسودہ بحث و تھکیں کی آماجگاہ نہیں بنانا چاہتے جس میں مرزائی حضرات الجھنے اور الجھانے کے عادی ہیں اس کی وجوہات واضح ہیں۔ ان لوگوں کے دعاوی کا مدار بالعموم روایات پر ہوتا ہے اور ہم روایات کو دینی حجت تسلیم نہیں کرتے۔ دین کا مرکز نقطہ قرآن ہے۔ ان کے لٹریچر میں اس قدر تضاد و متناقضات ہیں، رکاکت اور ہمہ لیت ہے کہ وہ کسی سنجیدہ اور علمی موضوع کے لئے محل بحث ہو نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا لٹریچر ایک خاص قسم کی نفسیاتی کیفیت کی تخلیق ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کی ذہنیت ہی اسے گوارہ کر سکتی ہے۔ عام سلیم الطبع اور خوش ذوق انسان کے لئے تو اس لٹریچر کا پڑنا بھی تکرار روح اور دماغی گرفت کا موجب ہو جاتا ہے چہ جائیکہ اسے علمی دلائل و براہین کا موضوع تصور کیا جائے۔ اندر میں حالات ان لوگوں کے اعتراضات و دلائل کو معرض بحث میں لانا کار بیکار ہے۔ بقول اکبرؒ

مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں   فالقہ عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

ہم صرف اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے جن دو ایک مقامات کو یہ لوگ توڑ مروڑ کر اپنے آپ کو دھوکا اور دوسروں کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی وضاحت کر دی جائے۔

میرزا صاحب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کریم کی اہمیت و محفوظیت

نبی بغیر کتاب نہیں ہو سکتا   کا تو انکار کر نہیں سکتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے دعوئے نبوت کی ایک

اور راہ نکالی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں رسول نہیں، نبی ہوں اس لئے بلا کتاب آیا ہوں۔

”من ینبئ رسولاً نیادہ ام کتاب“

لیکن قرآن کی رو سے یہ بنیاد ہی باطل ہے کہ ایک شخص خدا کا نبی یا رسول ہو اور وہ کتاب نہ لائے۔ قرآن کے مطابق کوئی نبی بغیر کتاب کے آہی نہیں سکتا۔ جب چھٹی ہی نہیں تو چھٹی رساں کے آنے سے کیا مطلب؟ رسول کا فریضہ ہی پیغام خداوندی کا پہنچانا ہوتا ہے۔ بغیر پیغام کے قاصد اگر مضحکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ خود قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس کی صراحت فرمادی کہ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ..... (۲۴)

چونکہ نوع انسانی کو ایک امت بن کر رہنا ہے اس لئے اللہ نے بنیوں کو بھیجا۔ خوش خبری دینے والے اور ڈرانے

والے۔ اور ان سب کے ساتھ کتاب بالحق نازل کی :

بیان النبیین و انبیاء فرمایا۔ دوسری جگہ رسول کیا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ..... (۵۴)

ہم نے اپنے رسولوں کو دلالت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔

معہم رسب کے ساتھ میں کسی نبی یا رسول کی استثنائیں نہیں۔ اور ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے حضرت ہارون رسول تھے لیکن کتاب کے بغیر۔ کیونکہ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ لیکن قرآن کا ارشاد ہے کہ تورات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو دی گئی تھی (۱۳۱) لیکن یہ بھی ان لوگوں کی فریب دہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرزا صاحب رسول بلا کتاب اور غیر تشریفاتی نبی تھے۔ حقیقت میں وہ اپنی وحی اور شریعت دونوں کے مدعی تھے۔ اپنی وحی کے متعلق وہ لکھتے ہیں۔

اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی اور جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یتسم کھاسکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوئی ہے وہ اس خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔

(ایک غلط فہمی کا ازالہ مصنفہ میرزا غلام احمد قادیانی)

نبی کی وحی اس کی کتاب نہیں ہوتی تو کتاب اور کسے کہتے ہیں؟ اس کی تصدیق خود متبعین میرزا صاحب کر رہے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو ما انزل الیہ من ربہ میں ہو سکتی ہے چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے۔
یا ایہا النبی ما انزل الیہ من ربک اور نبی کی کتاب یہی ہوتی ہے کہ ما انزل
کو جمع کر لیا جائے۔ کیونکہ حضرت میرزا صاحب علیہ الصلوٰۃ والسلام سب انبیاء کے منظر اور بردہ میں تو
نکا ما انزل الیہ من ربہ، بہ برکت حضرت محمد و قرآن شریف اس قدر زیادہ ہے کہ کسی نبی کے
ما انزل الیہ سے کم نہیں بلکہ انہوں سے زیادہ ہوگا..... فالحمد للہ حضرت میرزا صاحب علیہ الصلوٰۃ

یہ حقیقت کہ نبی اور رسول ایک ہی منصب کے دو نام ہیں۔ معارف القرآن جلد سوم میں بالوضاحت بیان ہو چکی ہے۔

۱۔ نشیعی اور غیر تشریفاتی تفریق یکسر غیر قرآنی ہے۔ ہر نبی خدا کا پیغام لاتا تھا جو اس کی شریعت ہوتی تھی۔

والسلام کا ایک لحاظ سے صاحب کتاب ہونا ثابت ہو گیا۔

(الفضل قادیان - سورہ ۱۵، فروری ۱۹۱۹ء)

اور واضح الفاظ میں دیکھئے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی وحی اپنی جماعت کو سناتے پر مامور ہیں جماعت احمدیہ کو اس وحی پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے کیونکہ وحی اللہ اسی غرض کے واسطے سنائی جاتی ہے ورنہ اس کا سننا اور پہنچانا ہی بے سود اور لغو فعل ہو گا جبکہ اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا مقصود بالذات نہ ہو۔ یہ شان بھی صرف انبیاء ہی کو حاصل ہے کہ ان کی وحی پر ایمان لایا جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ کو بھی قرآن شریف میں یہی حکم ملا اور ان ہی الفاظ میں ملا۔ اور بعدہ حضرت احمد علیہما الصلوٰۃ والسلام کو ملا۔ پس یہ امر بھی آپ کی (مرزا صاحب) کی نبوت کی دلیل ہے۔

(رسالہ احمدی نمبر ۲۷۰ دہلی ۱۹۱۹ء موسومہ النبوة فی الالبام مؤلفہ قاضی محمد یوسف قادیانی)

اسی بنا پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ مرزا صاحب اپنا دین لے کر آئے۔ چنانچہ ان کے الہامات میں سے یہ بھی ہے کہ میں (خدا) تیرے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا زور آور حملوں سے تیری تائید کروں گا اور جو دین تو لیکر آیا ہے اسے تمام دیگر ادیان پر بندہ یعدہ لاکھ و براہین غالب کروں گا اور اس کا غلبہ دنیا کے آخر تک قائم رکھوں گا۔

(الجمال الفضل بابت ۳۷ فروری ۱۹۳۵ء)

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ میرزا صاحب پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اس منزل میں **صاحب شریعت نبی** وحی کا مجموعہ ان کی کتاب ہے۔ اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے۔ یہی وہ دین ہے جسے میرزا صاحب لیکر آئے۔ یہ دین تمام ادیان و اسلام سمیت پر غالب آئے گا اور چونکہ اس کا غلبہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اس لئے یہ دین خدا کا آخری دین ہے۔ میرزا صاحب آخری رسول۔ یہ توجیہات میں ان کے متبعین کی زبردست نہیں ہیں بلکہ خود میرزا صاحب اپنے آپ کو **صاحب شریعت** قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے اپنا ارادہ بیان کیا اور اپنے ارادے کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ میری وحی یہ: (امر بھی ہے اور نہی بھی)۔ چونکہ میری میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے غرضی انکسار کی توجیہ ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوئی ہے نیک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو معیار نجات

(الرابعین علی صفحہ ۱۷۰) مؤلفہ میرزا غلام احمد

تھیریا۔

چنانچہ ان کی زحیٰ قرآن کے احکام کی ناسخ بھی ہے۔ فرماتے ہیں۔

یہاں سنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آہستہ آہستہ کم کرتا گیا۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں اس میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے نہیں بچا سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبیؐ کے وقت میں بچوں اور جوڑوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے کلمے ایمان کے سرور جزیرہ دیکر مواخذہ سے نجات پانا قبول کیا گیا۔ اور پھر مسیح موعودؑ یعنی میرزا صاحب کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا گیا۔ (اربعین ص ۱۵۷ حاشیہ منصف میرزا صاحب)

ان تصریحات کی موجودگی میں "من نیستم رسول" یا "وہ ام کتاب" کا دعویٰ ان لوگوں کے لئے جہنوں نے اس تمام طریقہ کو نہ پڑھا ہو، فریب دہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر اپنی وحی۔ اپنی کتاب۔ اپنا دین۔ اپنی شریعت الگ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تبعین قرآن اور امت محمدیہ بتانا، کھلی ہوئی منافقت کے سوا اور کیا ہے؟ اسی لئے تو علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا کہ بہائیت، ورتاد یا نیت میں سے بہائیت دیانتداری پر مبنی ہے۔ اس لئے کہ وہ کھلے الفاظ میں اپنے آپ کو ایک الگ ملت قرار دیتی ہے۔ لیکن یہ قادیانیت ہے کہ اس میں اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں کہ خود اپنے حاوی کے منطقی نتائج کا دیانتداری سے اقرار کر لیں اور یہ صرف اس لئے کہ انہیں مسلمان کہلانے میں کچھ معاشی اور سیاسی مفاد نظر آتے ہیں۔ یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا سوچئے کہ رسول اور امت کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ خدا کو رجز چند منکرین کے، ساری دنیا مانتی ہے۔ لیکن

رسول اور امت کا تعلق

ایک امت رملت کی جداگانہ ہستی اس کے رسول سے مشخص متعین ہوتی ہے۔ یہودی خدا پر ایمان لانے سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کی نسبت سے یہودی ہیں۔ عیسائی حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن ایک نئے ظہور (حضرت عیسیٰؑ) پر ایمان لانے کی وجہ سے یہودیوں سے الگ امت بن گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ پر ایمان کی شق کو نکال دیکھئے۔ عیسائیوں کی جداگانہ ہستی ختم ہو جائے گی۔ مسلمان، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ دونوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن چونکہ ان کے بعد ایک نئے ظہور محمدؐ رسول اللہؐ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اس لئے یہ ان دونوں سے الگ الگ امت بن گئے ہیں۔ اب اگر محمدؐ رسول اللہؐ کے بعد کوئی شخص ایک نئے ظہور پر ایمان لائے گا تو وہ ایک نئی ملت کا فرد ہوگا۔ اس نئے ظہور پر ایمان لانے کے باوجود رخص چند سیاسی مفاد کی خاطر، اپنے آپ کو سابقہ ملت قرار دینا

..... اور بوالعجبی یہ کہ اس سابقہ ملت کو اس نئے ظہور پر

ایمان نہ لانے کی پاداش میں اس ملت کے دار سے خارج قرار دیدینا اور اس کی جگہ خود ہی وہ ملت بن بیٹھنا، انتہائی بد ریاضی اور منافقت ہے۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ کسی نئے رسول پر ایمان لانے سے، سابقہ رسل اور ان کی کتب کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ فقط یہ کہ سابقہ رسولوں اور ان کی کتابوں کی جن باتوں کو یہ نیا رسول صحیح قرار

ان ہی کو صحیح سمجھا جائے (مثلاً آج ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے کوائف حیات اور توریت و انجیل کی تعلیمات میں سے صرف ان ہی .....

..... باتوں کو درست سمجھتے ہیں جن کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے۔ باقی حق تعالیٰ کے نزدیک یا تو محرف ہیں یا منسوخ۔ بعینہ یہی پوزیشن میرزا صاحبان میرزا صاحب کی آمد کے بعد رسول عربی اور قرآن کریم کی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ میرزا محمود احمد صاحب اس باب میں لکھتے ہیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آجائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا۔ اور بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لئے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا۔ اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے اس طرح رسول کریم کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھایا جائے۔ اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی دیکھے گا تو وہ اس کے لئے بھیدی من ایشاء والا قرآن نہیں ہوگا بلکہ لعنل من ایشاء والا قرآن ہوگا۔

(میاں محمود احمد صاحب کا خطبہ جمعہ مندرجہ الفضل بابت ۱۲ جولائی ۱۹۲۴ء)

اس کے بعد آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ان لوگوں کو یہ کہنے کا کس طرح حق پہنچ سکتا ہے کہ یہ امت محمدیہ ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے سرکاری ملازمت میں عیسائیوں کے لئے کسی مخصوص اسامی کے لئے کوئی مسلمان یہ کہہ کر امید دار بن سیکھے کہ میں بھی حضرت عیسیٰ کی رسا پر ایمان رکھتا ہوں لہذا عیسائی ہوں۔

پھر لطف یہ کہ اس نبوت کو مرزا صاحب دہی نہیں بلکہ اکتسابی قرار دیتے ہیں۔ یعنی وہ نبوت نہیں جو خدا سے ملے بلکہ وہ نبوت جسے دوسرے نبی سے حاصل کیا جائے۔ اور اس کی سند خاتم النبیین سے لاتے ہیں۔ یعنی خاتم النبیین سے امت قرون اولیٰ سے آج تک اختتام نبوت سمجھتی چلی آئی ہے اور جس پر خود قرآن شاہد ہے۔ اسی خاتم النبیین سے میرزا صاحب اجرائے نبوت ثابت کرتے اور اپنی نبوت کی دلیل لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اتباع نبی اکرم سے خود نبی بن گیا ہوں۔ نبوت کے متعلق جو کچھ سابقہ مجلدات میں لکھا جا چکا ہے

نبوت اکتسابی نہیں ہوتی (ابالخصوص عنوان دنی جلد دوم میں) اس پر غور کیجئے۔ یہ حقیقت سامنے آجائی

کہ نبوت کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ اکتسابی بلکہ خالصتہً وہی کمال ہے۔ اگر نبوت اتباع نبوی سے مل سکے تو جو شخص چاہے اس طرح نبوت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی رو سے کسی کو نبوت کسب و ہنر اور ذاتی کوشش سے نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے خود نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ اسے نبوت ملنے والی ہے۔ (۲۵) تفسیر اس اجمال کی پہلے گزر چکی ہے اس لئے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں (خاتم النبیین کے معنی ہیں "نبیوں کی ہر" میرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم کی ہر سے دوسرے لوگ بھی بن سکتے ہیں یہ مفہوم: عربی لغت کی رو سے درست ہے اور نہ ہی قرآن کی رو سے جائز۔ ختم کے لغوی معنی کسی چیز کو اس طرح بند کرنے کے ہیں کہ نہ اس کے اندر کی چیز باہر نکل سکے اور نہ باہر کی چیز اس کے اندر چل سکے۔ قرآن کریم میں خاتمہ کا لفظ خاتم النبیین کے علاوہ اور کہیں نہیں آیا لیکن اسم کے معنوں میں ختام اور فعل کے معنوں میں ختم یا ختم کیا گیا ہے۔ ان مقامات سے خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ خاتمہ، ختام اور ختم کے کیا معنی ہیں۔ سورہ لطیف میں جنت کی شراب کے معلق کیا ہے: "رحیق مختوم" سرسبز شراب سرسبز کے معنی ہیں (Sealed) اس سے آگے ہے۔ ختامہ مسک جس کی ہر مشک کی ہے معنی بالکل واضح ہیں۔ کسی چیز کو بند کر کے اس پر جوہر (Seal) لگا دیا جاتی ہے اسے ختامہ کہتے ہیں اور وہ شے مختومہ (Sealed) ہو جاتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم متعدد بار آیا ہے جس کے معنی دلوں پر ہر کر دینے کے ہیں۔ یعنی وہی جو وہ سرری جگہ طبع اللہ علی قلوبہم کے الفاظ میں آیا ہے۔ یا البوم ختم علی وجوہہم (لیتین)۔ اس دن ہم ان کے منہ پر ہر لگا دیں گے۔ معنی بالکل واضح ہیں۔ ختم اللہ علی سمعہم (اللہ نے ان کے کانوں پر ہر لگا دی) کے معنی بھی کان بند کر دینے کے ہیں۔ چنانچہ دوسرے مقام پر ہے والذین ایمنون فی اذانہم وقتاً (جو ایمان نہیں لاتے ہم ان کے کانوں میں ڈاٹ لگا دیتے ہیں) دیکھئے ہر مقام پر ختم، ختمہ کے معنی بند کرنے کے ہیں۔ مجازاً انگلیں دارانگوٹھی کو بھی خاتمہ کہتے ہیں کیونکہ انگلیں کی ہر سے ٹکڑ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ان مقامات سے خاتم النبیین کے معنی واضح ہیں۔ یعنی جس پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ میرا ہوں گے کہ خود میرزا صاحب بھی اس کے یہی معنی سمجھتے تھے۔ ازالہ ابہام صف ۶۱ پر انہوں نے یہ آیت درج کی ہے اور اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

یعنی محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔

اب اس جستم نبوت کی تشریح خود ان ہی کی زبان سے سنئے جہانمۃ البشری صف ۳۲ پر فرماتے ہیں۔

کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم و صاحب فضل نے ہمارے نبیؐ کا بغیر کسی استثناء کے خاتم النبیین نام رکھا اور ہمارے نبیؐ نے اہل طلب کے لئے اس کی تفسیر اپنے قول لا نبی بعدی میں درمخ طور پر فرمادی۔ اور اگر ہم اپنے نبیؐ کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے۔ اور یہ صحیح نہیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے۔ اور ہمارے رسولؐ کے بعد نبی کیونکر آسکتا ہے، دران حالیکہ آپؐ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر نبیوں کا خاتم فرمادیا۔

اور دیکھئے۔ کتاب البریہ صفحہ ۸۴ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔

آنحضرتؐ نے بار بار فرمادیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا۔ اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت وَلَکِن رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ سے بھی اس کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبیؐ پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔
ازالہ اوہام صفحہ ۳۵ پر رقمطراز ہیں

حسب تصریح قرآن کریم رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عقائد دین جبریل کے ذریعے حاصل کئے ہوں۔ لیکن وحی نبوت پر توثیق سو برس سے ہر لگ گئی ہے۔ کیا یہ ہر اس وقت و نزول مسیح کے وقت، ٹوٹ جائے گی۔

پھر ارشاد ہے۔

اور اللہ کو شایاں نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے اور نہیں شایاں کہ سلسلہ نبوت کو دوبارہ از سر نو شروع کر دے بعد اس کے کہ اسے قطع کر چکا ہو۔ اور بعض احکام قرآن کریم کے منسوخ کر دے اور ان میں سے کچھ (آئینہ کمالات احمدیہ صفحہ ۳۴)

دوسرے مقام پر اعلان ہوتا ہے

میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ پر ختم ہو گئی۔

(اشہار مورخہ ۲ اکتوبر ۱۸۹۱ء)

اسی طرح ایک اور جگہ

اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ آنحضرتؐ بنیوں کے خاتم ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے سابقہ نبیوں کو ختم کر دیا۔ (آئینہ کمالات اسلام صفحہ ۳۴)

”الوہیت“ کے صفحہ ۱ پر لکھا ہے۔

آنحضرت کی نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے۔ اور ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ جس چیز کا ایک آغاز ہے اس کے لئے ایک انجام بھی ہے۔

”حقیقت الوحی“ کے صفحہ ۶۴ پر فرماتے ہیں۔

وان رسولنا خاتم النبیین وعلیہ انقطع سلسلۃ المرسلین

آنحضرت خاتم النبیین تھے اور ان پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا۔

رسول اللہ کے بعد مدعی نبوت کے متعلق ارشاد ہے۔

ہیں رسول اللہ کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت کو کافر و کاذب سمجھتا ہوں۔ (ردین الحق صفحہ ۱)

نیز

آیہا الیہ ادرہ شخص ہو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیتہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا حکم یقین کرتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت کے بعد رسول اور نبی ہوں۔

(انجام آہتم صفحہ ۲ حاشیہ)

مزید

مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جماعت

سے جا ملوں۔ (ترجمہ) حماۃ البشری صفحہ ۹۶

سے جا ملوں۔

آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ خاتم النبیین کی ایسی واضح تشریح اور ختم نبوت کے متعلق اس قدر حتمی اور یقینی تفسیر کاش کے بعد میرزا صاحب کس شے پر مدعی نبوت بن گئے؟ لیکن آپ کی اس حیرت کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں جبکہ یہ رائے ہے کہ وہ بایں ہمہ تشریحات و تصریحات مدعی نبوت بنے اور بڑے دھڑلے سے ہے۔ اب آپ نے خود کچھ لکھا ہے کہ ان لوگوں کے اکثر کچھ پر کس قسم کا تضاد موجود ہے۔ اس قسم کے تضاد کی مثال یہ کہ شاید ہی کہیں اور مل سکے۔ اسی بناء پر بعض اعیان اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ان تحریروں کے مصنف کے دماغ میں خرابی کئی تھی اور اس کے معترف خود مرزائی حضرات بھی ہیں۔ چنانچہ سیرۃ امجدی مصنفہ ساجزادہ بشیر احمد قادیانی میں لکھا ہے

ڈاکٹر برکھدا مٹیس صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود سے ملنا ہے کہ مجھے

بہت برا ہے۔ بعض اوقات آپ مراقب بھی فرمایا کرتے تھے۔ (صفحہ ۵)

خرابی دماغ کے متعلق مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ

میرا ناقہ بہت خراب ہے۔ اگر کئی دفعہ کسی سے مدد تات ہوتا تب بھی بھول جاتا ہوں.... حافظہ کی یہ
ابتیاری یہ کہ بیان نہیں کر سکتا۔

مکتوبات احمدیہ جلد پنجم ص ۳۷

میں سے میرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کی بھی "دلیل" مل جاتی ہے۔ مایخو لیا کے مرائیوں کے متعلق طب کی
مشہور کتاب اکسیر عظم جلد اول صف ۱۸ میں لکھا ہے۔

مریض صاحب علم ہو تو پیغمبری اور معجزات و کرامات کا دعویٰ کرتا ہے۔ خدائی دعویٰ کرتا ہے
اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔

آپ نے اوپر دیکھ لیا کہ خود میرزا صاحب کا بیان ہے کہ انہیں سبڑیا اور مراق کا مرض ہے ایسے مریض کے دعویٰ
نبوت کے متعلق اکسیر عظم کا بیان بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس کی تصدیق خود میرزا انی صاحبان سے بھی سن لیجئے
ایک مدعی الہام کے متعلق الریثا بت ہو چکے کہ اس کو ہسٹریا یا مایخو لیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے
عوے کی تردید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ یہ ایک ایسی چوت ہے جس کی صداقت
کی غارت کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔

مسمون ڈاکٹر شاہ نواز صاحب قادیانی۔ مندرجہ رسالہ ربوہ ادب ریلیجز بابت اگست ۱۹۲۶ء

منعم غلیبہ | ایک دل چسپ دلیل اور بھی سنئے۔ سورہ فاکہ میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ دعا مانگیں
اهدنا الصراط المستقیم اور صراط مستقیم کے متعلق ارشاد ہے صراط الذین انعمت علیہم
(ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ نے انعام کیا) اور دوسری جگہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے
تو اسے بلاشبہ ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جاتی ہے جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ وہ نبی ہیں اور عہد بقی
شہید، اور صالحین۔ اور جس کسی کے ساتھی ایسے لوگ ہوں ایسے ساتھی کیا ہی سچے ساتھی ہیں (۱/۱۶۶)
اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ

(۱) جس طرح صدیق شہدا۔ صلحا کے راستے پر چل کر ایک مومن خود صدیق شہید یا صالح بن
سکتا ہے اسی طرح انبیاء کے راستے پر چل کر وہ نبی بھی بن سکتا ہے۔

(۲) جس طرح صدیقین شہدا۔ صلحا کی معیت (ساتھ) ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد مومن خود مومن
شہید۔ صالح ہو۔ اسی طرح انبیاء کی معیت کے یہ معنی ہیں کہ وہ نبی بھی ہو سکتا ہے۔

قرآن کریم کی رو سے یہ دلیل اور اس سے مستنبط نتائج دونوں غلط ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے راستے پر کوئی چلتا

وہ خود بھی وہی کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہر مسلمان کو سکھائی گئی ہے اور صراط مستقیم کے متعلق اسی قرآن میں ہے کہ

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۶﴾

بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔

یعنی صراط مستقیم خود خدا کی راہ ہے۔ اللہ خود صراط مستقیم پر ہے۔ اگر یہ دلیل صحیح مانی جائے کہ جو جس کے راستے پر چلتا ہے خود بھی وہی بن سکتا ہے۔ تو صراط مستقیم پر چلنے والے انسان کو خدا بھی بن جانا چاہیے و نفوذ باللہ من ذالک

اب سنئے دوسرا نتیجہ۔ یعنی جو جس کی معیت میں ہوتا ہے خود بھی وہی کچھ بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿۱۷﴾

محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلہ میں سخت اور ایک دوسرے سے

محبت رکھتے ہیں۔

تو اس دلیل سے یہ ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم کی معیت میں جس قدر صحابی تھے سب کے سب نبی تھے۔ پھر ایک و تتم اور آگے بڑھئے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع المؤمنین۔ ان اللہ مع الصادقین، بلکہ یہاں تک کہ ہو معکم ایما کنتم جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اگر یہ دلیل صحیح مانی جائے کہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ وہی بن جاتا ہے تو تمام مومنین (بلکہ تمام انسان) خدا بن سکتے ہیں۔ اور اگر نبی کی اطاعت سے انسان نبی بن سکتا ہے تو اسی منقہ کی رو سے خدا کی اطاعت سے انسان کو اللہ خدا بھی بن جانا چاہیے۔ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ انسان خدا کی اطاعت سے خدا نہیں بن سکتا بلکہ وہ صرف اتنے مدارج ہی طے کر سکتا ہے جتنے مدارج کی قرآن کریم میں تصریح ہے۔ اسی طرح نبی کی اطاعت سے بھی انسان نبی نہیں بن سکتا کہ نبوت تو ختم ہو گئی نبوت کے نیچے جتنے مقام ہیں جن کی تصریح قرآن نے بیان کر دی ہے ان مقامات تک ہی پہنچ سکتا ہے چنانچہ خبط نبوت سے پہلے خود میرزا صاحب بھی انعام خداوندی کو ان ہی مقامات تک محدود سمجھتے تھے۔ چنانچہ حماۃ البشری ص ۶۹ پر ارشاد ہے۔

..... اور میں محمدؐ کے بعد کسی نبی کی حاجت نہیں کیونکہ آپ کی برکات ہر زمانہ پر محیط اور آپ کے فیض

ادبیار اور اقطاب اور محدثین کے قلوب پر ... وارد ہیں۔

اور اسی لئے اپنے آپ کو بھی ایک ولی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

ان پر واضح رہے کہ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کے قائل ہیں اور آنحضرت کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور یہ اتیارہ آنحضرت، الیہ الامامہ کو ملتی ہے۔ ہم اس کے قائل ہیں اور اس سے زیادہ جو شخص ہم پر الزام لگائے وہ نقوی اور دیانت کو چھوڑتا ہے۔

راشہدیار مرزا صاحب مورخہ ۲۰ شعبان ۱۳۱۷ھ

لیکن جب مرزا صاحب خود بنی بن بیٹے تو ان حد و حد کی توجیہ یوں کر دی گئی۔
بیٹے بنیوں کی امت کے لوگ ایک حد تک پہلے بنی کی تربیت کے نیچے فرق پاتے پاتے رک جاتے تھے۔ پر نہ تھا ان کے دلوں پر نظر نہ تھا اور جن کو اس قابل پاتا کہ وہ بنی بن سکیں ان کو اپنے فضل سے غور تھا اور براہ راست بنی بن دیتا تھا۔

لیکن جہاں سے آنحضرت کو اشارہ ملے اس مقام بلند پر کھڑا کیا اور آپ نے اس مقام پر اپنی درجہ حاصل کر لیا کہ آپ اپنے شاگردوں کو اس امتحان میں پاس کر سکتے ہیں۔ ان کے لئے گزشتہ انبیاء کے لئے جس قدر توان نبوت نہ تھا بلکہ ولایت تھا۔ نبوت بلا واسطہ تربیت سے ملتی تھی لیکن جہاں سے آنحضرت کو اشارہ ملے وہاں سے کوئی بچ نہ نکلا۔ یہاں دیا گیا۔ آپ کی شاگردی میں انسان بنی بھی بن سکتا ہے۔

(القول الفصل ۱۷۱ مصنف میرزا محمد صالح خلیفہ قادری)

لیجئے۔ اب نبوت کی بھی دو قسمیں ہو گئیں۔ ایک بنی اکرم سے پہلے کی نبوت جو وہی رب ملتی تھی اور ایک رسول اللہ کے بعد کی نبوت جو اکتسابی تھی ہے۔ آپ ذرا دہل و فریب کے اس لطیف سے پر نگاہ رکھئے کہ اپنی نبوت کے جواز میں مسلمانوں کے وہ بات کو کس طرح ہاتھ میں رکھا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں نے کہا یہ گیلہ ہے کہ میرزا صاحب کی نبوت تو بنی اکرم کی عظمت کی دلیل ہے۔ جو بات کسی اور بنی کو حاصل نہ تھی وہ رسول اللہ کو حاصل ہو گئی۔ یعنی بالفاظ دیگر جو چیز پہلے خدا نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی تھی اسے رسول اللہ کے اختیار میں دے دیا ہے کہ اس دلیل سے سادہ لوح مسلمان ضرور فریب کھا جائے گا۔ اس لئے کہ اسے رسول اللہ سے ایسی نصیحت ہے کہ وہ حضور کے علوم مرتبت کے اس نگاہ فریب دام تزدیر کو حقیقت پر محمول نہ لے گا۔ اور محبت سے نبوت میرزا کا قائل ہو جائے گا۔ لیکن جب میرزا کی نبوت پر ایمان لے لے گا تو رفتہ رفتہ اسے بنی کو تیرہ سو سال پرانے بنی پر ترجیح دے گا۔ اور یوں عذباتی طور پر اسے بھی مانے گا کہ میرزا صاحب کا رتبہ رسول اللہ سے بھی بڑا ہے۔ اس لئے کہ خود میرزا صاحب کا ارشاد ہے کہ

ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا۔ ہرک میں وہ جبر نے نے پہچانا ہیں

خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اسی کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔

پہنت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ (کشف زوج صفحہ ۵)

اور اس کی تشریح میں خلیفہ صاحب فرماتے ہیں۔

(میرزا صاحب کے متعلق) آخری زمانہ کا نبی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے توسط کے بغیر کسی کو نبوت کو درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی نبی ایسا نہیں آ سکتا جو یہ کہے کہ رسول اللہ سے براہ راست تعلق پیدا کر کے نبی بن سکا۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں۔ میری اتباع کے بغیر کسی کو قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس آئندہ خواہ کوئی نبی ہو اس کے لئے حضرت مسیح موعود پر ایمان ضروری ہے۔

(الفقار۔ باب ۱۰ ص ۱۳۳)

ہم نے دل پر جبر کر کے اور اقتباسات کو معارف القرآن میں یکجہ دی ہے اور یہ محض اس لئے کہ وہ سادہ لوح مسلمان جو ان لوگوں کے چند تراشے ہوئے فقروں اور گھڑی ہوتی دسیلوں سے ان کے دام بھرنے کی زمین کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود دیکھ سکیں کہ یہ لوگ، خدا، رسول، قرآن اور اللہ کے ساتھ کس قدر مذاق کر رہے ہیں۔ یہ مدعی نبوت نہ نبوت کے مقام کو سمجھتے ہیں نہ اس کے منصب کو۔ نہ اسے قرآن کا کچھ علم ہے نہ نظام دین کا کوئی پتہ۔ نہ اسے اپنے ہی متعلق یاد ہوتا ہے کہ میں آج کیا کہہ رہا ہوں اور کل کیا کہہ گیا تھا؛ پھر ان لوگوں کی نفی کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کو کافر بھی کہتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے مخصوص سیاسی اور معاشی مراعات و مفاد کے حصول کے لئے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شہرہ ڈالتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، مشرکین اور کفار نے اسلام کو کبھی اس قدر نقصان نہیں پہنچایا جس قدر منافقین نے پہنچایا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھئے وہ شروع ہی سے مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ کرتا چلا آیا ہے۔ یہی وہ منافق ہیں جن کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ بڑھ بڑھ کر تمہیں کھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم رسول اللہ کو خدا کا رسول مانتے ہیں۔ (نشرہ اولیٰ رسول اللہ ص ۱۳۳) لیکن خدا شاہد ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں (وادلہ بيشہد ان المنافقين لکن یون (۳۳)) یہ اپنی ان جھوٹی سموں کو خطرات سے بچنے کی سہولت ہے (واستخذوا ایہم حینہ (۳۳)) یہ اس لئے کہ یہ لوگ ایمان کے بوجھ پھر چکے ہیں اور کلاہوا کفر اختیار کر چکے (واللہ بانہم امنوا ثم کفروا (۳۳)) یہ وہ ہیں کہ ہر جگہ اعتقاد کرتے پھرتے ہیں کہ امانا باللہ بالیہم (القرآن ص ۱۳۳) ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماعہدہمونیہ (۳۳) یہ قطعاً مین نہیں ہیں۔ جب مسلمانوں سے ملے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں (واذا القتالین امنوا قالو آمنا۔ (۳۳)) لیکن جب اپنے زعماء کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انما معکم انما

مخبر و مستند ہوں۔ آپ ان لوگوں سے بات کیجئے ان میں عجیب قسم کی نفسیاتی کیفیت محسوس کریں گے۔
 ضد۔ ہٹ دھرمی۔ اور یہی ضد دلیل و برہان سے کوئی واسطہ نہ علم و عقل سے کوئی تعلق۔ قرآن اس نفسیاتی
 کیفیت کو "دل کی بیماری" سے تعبیر کرتا ہے (یعنی اگر ان میں کچھ ذہنی دیانت Intellectual
 honesty) ہی ہوتی تو یہ لوگ بہاؤ کی طرح کھلے طور پر قرآن سے انکار کر کے ایک الگ گروہ
 بن جاتے اس صورت میں ان کا شمار منافقین میں نہ ہوتا مگر بن میں ہوتا اور ان کی طرف سے آنے والے
 خطرات کی نوعیت بھی ایک کھلے ہوئے دشمن کے بار کی سی ہوتی۔ مابو آستین کے نیش کی سی نہ ہوتی۔ غور کیجئے
 کہ گزشتہ پچاس سال سے ان لوگوں نے ملت اسلامیہ کی توجہات کو کین لا حاصل مباحث پر مرکوز کر کے
 اس کی قوت و توانائی کو کس برسی طرح سے ضائع کیا ہے! یہ ان کی بڑی گہری سازش تھی۔ ادھر ہمارا سادہ لوح
 ملا۔ وہ بھلا ان حربوں کو کیا سمجھ سکتا۔ وہ بھی سمجھتا رہا کہ یہ بحث، خاتم یا الفتح اور خاتم بالکسرہ کی ہے اور
 نہ سمجھ سکا کہ اس بحث کے پردہ میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے۔ اسی حقیقت کو سب سے پہلے اس حکیم امت نے بھانپ
 لیا۔ جب قرآن نے مومنانہ فراست سے نوازا تھا۔ مولوی صاحبان کی پچاس برس
 علامہ اقبال کا بیان ان کی بحث ایک طرف اور علامہ اقبال کا ایک بیان ایک طرف۔ اس بیان نے
 اس فریب کی دھجیاں بکیر کر رکھیں اور مسلمانوں نے حقیقت کو اپنے سامنے بے نقاب رکھ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ
 یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں۔ اس سے ان سے مذہب کی راہ سے بحث ہی لڑا جا رہا ہے۔ اس تحریک کے پیروں
 کو سامنے رکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو کہ انہوں نے کہا ہے اس کا مخفی یہ ہے کہ دنیا
 صدی سلطان شیو کی شکست کے بعد جو شانہ میں داخل ہوئی تھی مسلمانوں پر کبت اور زوال کی قیامت لیکر
 آئی اور انہیں اپنے پاؤں تلے سے زمین سرکاتی محسوس ہوئی۔ اس تغیر حالات نے ان کے دلوں میں بہت سے سوالات
 پیدا کرنے شروع کر دیئے۔ کیا خلافت کی بنیاد مذہب پر ہے؟ مسلمانان عالم کیا بالعموم ان مسلمانان ہندوستان کا
 بالخصوص ترکی خلافت سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہندوستان اور اسی طرح سب سے پہلے اسلام۔ تو آپ نے ہماری اس
 منکمر کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو اس سے مفہوم کیا ہے؟ اسلام میں جہاد سے کیا مراد ہے؟ اور یہی سب
 متعلق روایات کلام مع مفہوم کیا ہے؟

یہ اور اسی قیامت کے اور سوالات جو بعد میں پیدا ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں سے متعلق تھے اور جن کے

استماریت، جو اس زمانہ میں بہت تیزی سے عالم اسلام میں اپنے تمام جہاد پر تھی ان سوالات سے گہری

دل چسپی رکھتی تھی۔ ان سوالات نے بحث و فکر کے جن دروازوں کو کھولا وہ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ میں ایک دلچسپ باب کا اعجاز کرتے ہیں۔ یہ داستان طویل طویل ہے اور ابھی تک کسی پرزور قلم کی محتاج۔ وہ مسلم سیاستدان جن کی نگاہیں ان حالات کی واقعیت پر مرکوز تھیں انہوں نے علماء کے طبقہ کو اس باب میں اپنا ہم خیالی بنایا کہ وہ اس قسم کے مذہبی دلائل وضع کر لیں جو حالات کے سازگار ہوں۔ لیکن محض منطق کے ذریعے ان معتقدات کو دلوں سے نکال دینا جو صدیوں سے مسلم عوام کے تحت الشعور میں جائز تھے آسان کام نہ تھا۔۔۔۔۔ ان معتقدات کے استیصال کے لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ مذکورہ صدر سوالات کے جوابات کو جو یہ سیاسی رنگ دیا جائے اور اس کے لئے وحی کی سند بہم پہنچائی جائے۔ یہ وحی کی سند احمدیت نے ہیہا کر دی۔ چنانچہ خواجہ احمد لیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس طرح برطانوی استعمار کی بہت بڑی خدمت سرانجام دی ہے۔۔۔۔۔ مسلمانوں کے مذہبی انکار کی تاریخ میں احمدیوں نے جو کارناما کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان کی موجودہ غلامی کے لئے وحی کی سند پیش کر دی جائے۔ (احمدیت اور اسلام)

ہوایہ کہ انگریزوں نے جب یہاں اپنے قدم جمائے شروع کئے تو ان کی نگہ دور میں نے بھراپ لیا کہ ہر چند مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہو رہا ہے لیکن باس ہمہ اس رنگ کے نیچے دبی ہوئی ایسی چمکازیاں ہنوز موجود ہیں جو پھر سے بھڑک اٹھ سکتی ہیں۔ پہلے ان کا یہ فہرستہ محض نظری تھا لیکن حضرت سید احمد بریلویؒ کی تحریک بہار اس فہرستہ کو واقعہ کی صورت میں سامنے لے آئی اس تحریک کو کس طرح سے ختم کیا گیا اور اس کے بعد جن جن افراد کے متعلق دور کا گمان بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں اس تحریک سے ہمدردی تھی، ان پر کس کس قسم کے ظلم توڑے گئے یہ ایک حدیث ہے المانگیر اور ایک داستان ہے جگر فراش جو الگ فرست کی محتاج ہے۔ اس تحریک کو تو انگریزوں نے ختم کر دیا۔ لیکن اس خطرے کے امکان کا خیال ان کے دل سے دور نہ ہوا۔ چنانچہ ہنر کی مشہور کتاب *Our Enemy the Muslims* (اور "تحریک و مہمیت کی تحقیقات کیس کی رپورٹ" انگریزوں کے اس خطرہ اندیشہ) ن صاف غماز میں انہوں نے بتایا کہ اس خطہ کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاد، دین کا سب سے بڑا فرض اور جنت کا کفیل ہے۔ اور اس فرض کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہندو آخر الزمان آئیں گے اور پھر ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں یہ عقائد موجود ہیں، انگریزوں کی سلطنت کو بقا حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ انہیں ایک ایسا ہندی دیکھا جائے جو جہاد کو عوام قرار دیدے اور انگریزوں کی وفاداری کو عین اسلام ثابت کر دے۔ انگریزی استعمار کی یہ ضرورت تھی جسے تحریک قادیانیت نے پورا کر دیا۔ انگریزی سیاست نے مسلمانوں کی توجہ کو نظری مسائل میں اٹھائے رکھنے کے لئے پادریوں کے جھنڈے کے جھنڈے یہاں بھیج رکھے تھے۔ چنانچہ آپ انیسویں صدی کے آخری ربع میں دیکھیں گے تو پوری

پوری قوم پادریوں کے ساتھ مناظروں میں ابھی ہوئی دکھائی دے گی۔ میرزا غلام احمد صاحب نے سب سے پہلے عیسائی کی مخالفت کے رنگ میں اپنے آپ کو متعارف کرایا اور جب اس طرح سے مسلمانوں کی توجہات کو اپنی طرف منہ پھیر لیا تو پھر انہیں آہستہ آہستہ جہاد کی حرمت اور انگریزوں کی وفاداری کی انیون پلانی شروع کی۔ اور اس مقصد کے لئے کہ اس انیونی اثر کو عقیدت کی گہرائیاں بھی میسر ہو جائیں، مجددیت، ہدویت، بروزیت، مسیح موعودیت اور بالآخر نبوت کے جال پھیلائے گئے۔ چنانچہ سادہ لوح مسلمان اس جال میں کھنٹے گئے اور جو نہ کھنٹے ان کی تمام قوتیں اس تحریک کی مخالفت میں ضائع ہو گئیں۔ یہی انگریز کا مقصود تھا کہ مسلمان کو اس طرح الجھایا جائے کہ اس کی توجہ کسی اور طرف پھرنے ہی نہ پائے۔

اس پس منظر میں جب آپ میرزا انی لٹریچر کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر عجیب "نورات" منکشف ہوں گے اور آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس تحریک سے مقصد کیا تھا۔ ہمارے لئے اس باب میں اس مختصر نامکمل ہے اس لئے کہ اس کے لئے اس لٹریچر کے صفوں کے صفحے نقل کرنے پڑیں گے اور یہ مشکل ہے

استعمار انگریز کے آلہ کار | اس لئے ہم چند اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں۔ میرزا صاحب لکھتے ہیں۔

میں نے برابر سولہ برس سے اپنے پر حق واجب ٹھیرالیا کہ اپنی قوم کو اس گورنمنٹ کی خیر خواہی کی طرف بلاؤں اور ان کی سچی اطاعت کی طرف ترغیب دوں۔ چنانچہ میں نے اس مقصد کے انجام کے لئے اپنی ہر ایک تالیف میں یہ لکھنا شروع کیا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ کسی طرح مسلمانوں کو جہاد درست نہیں۔

(استہار مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۸۹۹ء)

۱۸۹۸ء میں لکھتے ہیں۔

میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیر دوں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کو دور کر دوں۔ .... اور میں نے نہ صرف اس قدر کام کیا کہ بیش از دیگر مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی اطاعت کی طرف جھکایا بلکہ بہت سی کتابیں عربی فارسی اور اردو میں تالیف کر کے ممالک اسلامیہ کے لوگوں کو بھی مطلع کیا کہ ہم لوگ کیونکر امن و امان اور آرام اور آزادی سے گورنمنٹ انگلشیہ کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کر رہے ہیں

(درخواست بھجور نواب لفٹنٹ گورنر بہادر منجانب خاکسار میرزا غلام احمد مورخہ ۲۴ فروری ۱۸۹۸ء)

پھر لکھتے ہیں۔

میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے طاقت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں لکھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مدبر اور مشام اور کابل اور دمہ تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہدایت کو شش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے غیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور مسیح غنی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو انھوں نے کہیں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جائیں۔

(ترتیب القلوب صفحہ ۱۵)

اس سے بھی واضح الفاظ میں۔

..... سو اگر ہم گورنمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔

(رسالہ عنوان گورنمنٹ کی توجہ کے لائق صفحہ ۲)

اولوالامر منکم کی تفسیر

میری نصیحت اپنی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولوالامر میں داخل کر لیں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔
(مذہب الامام صفحہ ۲۳)

چنانچہ میرزا صاحب کتاب 'سیرت' کے ضمیمہ کے صفحہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ان کے 'مریدوں کی شرائط بیعت میں داخل ہیں' اس حکومت کے اقبال و شوکت کے لئے وہ دعائیں مانگتے تھے اور ان دعاؤں کے جواب میں خدا کی طرف سے الہام بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

لہذا وہ اس الہام میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے اقبال اور شوکت میں تیرے درجہ اور تیری دعا کا اثر ہے اور اس کی فتوحات تیرے سبب ہیں کہ جلد ہر تیرا منہ ادھر خدا کا منہ۔

(اشتہار مورخہ ۲۲ مارچ ۱۸۹۶ء)

اور یہ چیز صرف میرزا صاحب کی زندگی تک ہی محدود نہ تھی بلکہ ان کے بعد بھی بدستور قائم چلی آئی ہے اس لئے کہ یہی اس تحریک کی غایت تھی۔ چنانچہ خلیفہ قادیان میرزا محمود احمد صاحب یکم اپریل ۱۹۰۳ء کے الفضل میں رقمطراز ہیں ہم حکومت کی اسی خدمت کرتے ہیں کہ اس کے پانچ پانچ ہزار روپیہ خواہ پاسنے واسطے ملازم بھی کیا کریں گے۔

اور یہ اس لئے کہ اس خدمت کو وہ اپنا مذہبی فریضہ تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ ۲۶ مارچ ۱۹۰۳ء کو قادیانی جماعت نے نارڈونگڈن دھاکس رائے مہند کی خدمت میں ایک ایڈریس پیش کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ

جماعت احمدیہ کا سیاسی مسلک ایک مقررہ شاہراہ ہے جس سے وہ کبھی بڑھرا دھرنیں ہو سکتے اور وہ

حکومت وقت کی فرمانبرداری اور امن پسندی ہے۔

ان مقاصد حبلیہ کی سرانجام دہی کے لئے انہیں یقیناً حکومت کی مدد و کار تھی۔ چنانچہ اس کے لئے حکومت کی توجہ بار بار منقطع کرائی جاتی تھی خود میرزا صاحب نے ۲۴ فروری ۱۹۴۷ء کی درخواست میں لکھا تھا کہ گورنمنٹ اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت حزم احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے تحت حکام کو ارشاد فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں۔

حکومت برطانیہ کی مدد چنانچہ اس خاص عنایت کا اعتراف بھی ان کے ہاں موجود ہے۔ میاں محمود احمد صاحب (خلیفہ قادیان) برکات خلیفہ کے صفحہ پر ارشاد فرماتے ہیں۔

گورنمنٹ برطانیہ کے ہم پر بڑے احسان ہیں اور ہم بڑے آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں۔ مقاصد پورا کرتے ہیں..... اور اگر دوسرے مالک میں تبلیغ کے لئے جائیں تو وہاں بھی پشش گورنمنٹ ہی ہماری مدد کرتی ہے۔

چنانچہ وہ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جب مالابار کے مسلمانوں نے میرزائیوں کی مخالفت کی تو ڈپٹی کمشنر نے یہ حکم دیا کہ اب اگر احمدیوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو مسلمانوں کے جتنے لیڈر ہیں ان سب کو نئے قانون کے ماتحت ملک بدر کر دیا جائے گا۔ (انوار خلافت صفحہ ۹۷)

اور یہ کوئی ہنگامی واقعہ یا اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ یہ تحریک پھیلی ہی اس حفاظت میں ہے۔

یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ فی الواقعہ گورنمنٹ برطانیہ ایک ڈھال ہے جس کے نیچے احمدی جوعت آگے ہی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس ڈھال کو ذرا ایک طرف کر دو اور دیکھو پھر یہ تیردوں کی کیسی خطرناک بارشیں تہلکے سروں پر ہوتی ہے۔

(الفصل سورفہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۵ء)

ان متعلق کے متعلق ہم اپنی طرف سے کچھ بھی لکھنا نہیں چاہتے صرف ان احساسات کو پیش کر دینا کافی سمجھتے ہیں جو انہیں دیکھ کر خود احمدیوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ میاں محمود احمد صاحب اپنے ایک خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں میں نے گورنمنٹ

کی ناپسندیدگی ہو۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے غیروں سے نہیں بلکہ احمدیوں کو یہ کہتے سنا ہے (میں انہیں

احمدی ہی کہوں گا کیونکہ نابینا بھی آخر ان ہی کہلاتا ہے) کہ ہمیں حضرت مسیح موعود کی ایسی تحریر میں پڑھ کر شرم

آ جاتی ہے۔ انہیں شرم کیوں آتی ہے؟ اس لئے کہ ان کے اندر کی آنکھ نہیں کھلی۔

اگر اندر کی آنکھ کھل جاتی تو وہ دیکھ لیتے کہ اس تحریک سے تو مفقود ہی یہی تھا پھر اس میں شرم کا سہ کی؟ یہ پورا تو لگایا

ہی ان لئے کیا تھا۔ پھر اس کے شرم آور پھلوں سے نفرت کیوں؟ ان اعتراضات کی مت پرواہ کرو۔
 ہمارے مخالفین کا یہ ایک پرانا اعتراض ہے جو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف پیش
 کرتے رہتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ گورنمنٹ کے خوشامدی تھے اور اس وقت ہم سے جدا ہونے والا احمدی
 کا گروہ بھی ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ تم گورنمنٹ برطانیہ کے خوشامدی ہو..... اسی طرح غیر احمدی
 بھی اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے نہ ان اعتراضوں کی پرواہ کی اور نہ ہم پرواہ کرتے ہیں
 الفصل ہابت ۱۹، اکتوبر ۱۹۱۵ء

یہ ان انگریزوں کی قوت کے استحکام کے لئے کیا گیا جن کی "اسلام دوستی" اور "مسلم نوازی" کسی تعارف
 اور تبصرو کی محتاج نہیں۔ اس کے بعد آپ خود خیال فرما سکتے ہیں کہ یہ بجا کیا سمجھ سکتے ہیں کہ قرآنی آئین حیات کیا ہے۔ طائفہ نفاذ کے
 ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ دنیا میں مسلمان کا نصب العین زندگی کیا ہے؟ مقام نبوت کیا ہے؟ نبوت کا مقام تو
 ہر قدر عظیم المرتبت ہے کہ اس کے تصور سے روح میں بالیدگی۔ لگا ہوں میں بصیرت۔ ذہن میں جلال۔ قلب میں
 روشنی۔ خون میں حرارت۔ ہڈیوں میں قوت، ماحول میں درخشندگی۔ فضا میں تابندگی اور کائنات کے ذرہ ذرہ
 میں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ نبی کا پیغام انقلاب آفرین دین و دنیا کی سرفرازیوں اور سر بلندیوں کا
 امین ہوتا ہے۔ وہ مردوں کی سستی میں صور ہر افریل بھونک دیتا ہے۔ اس سے قوم کے عروج و سقوط میں پھر سے خون
 حیات رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی ملک کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا
 ہے۔ اور ان کے لبیک ہاتھ میں زمین کی خلافت اور دوسرے میں آسمان کی بادشاہت دیدیتا ہے۔ وہ اپنی
 ہوش ربا تعلیم اور محیر العقول عمل سے باطل کے تمام نظام ہلکے کہنے کی بنیادیں اکھیر کر آئین کائنات کو ضابطہ خداوند کا
 بنا کر دیتا ہے۔ اس سے زندگی ایک نئی گردن لیتی ہے۔ آرزوئیں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتی ہیں۔ دلوں
 جاگ پڑتے ہیں۔ ایمان کی حرارتیں دلوں میں سوز اور جگر میں گداز پیدا کرتی ہیں۔ روح کی مسرتوں کے چشمے بہتے ہیں
 قلب و جگر کی نورانیت کی سورتیں پھوٹتی ہیں۔ تازہ امیدوں کی کلیاں نکلتی ہیں۔ زندہ مقاصد کے غنچے چھٹتے ہیں اور
 اس خوش سجت قوم کا مہجن چین، دامان صدیاں خباں و کف ہزار گھل فروش کا فردوسی منظر پیش کرتا ہے۔ حکومت
 الہیہ کا قیام اس کا نصب العین اور قوانین خداوندی کا نفاذ اس کا منہی ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھوں خدا کی

نعوذ باللہ کے الفاظ کا استوال سمجھ میں نہیں آیا۔ جب میرزا صاحب کو اس خوشامدی پر خرقہ تو پھر نعوذ باللہ کیوں؟ بعض
 اوقات حقیقت کیسے غیر مشغوری ہے۔ بے نقاب ہو جاتی ہے

ہونہ آزاد اگر صاحب السام
اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی
شاہیں کی ادا ہوتی ہے بلب میں نمودار
اس مرد خود آؤ و خداست کی صحبت
ہے اس کی نگہ فکر و عمل کے لئے ہمیں
ہو جاتی ہے خاک چمنستان شد آئین
کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغاب سحر خیز
دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جم و پردین

محکوم کے الہام سے اللہ پچائے
غارت گرا توام ہے وہ صورت حسنگیز

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، نبی اکرمؐ کے بعد تو نبوت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائیے۔ نبوت کی قسمیں نہیں ہوتیں۔ نبوت کی ایک ہی قسم ہے اور وہ اصلی اور حقیقی نبوت ہے جو اللہ کی طرف سے وہی طور پر ملتی ہے۔ قطعی۔ بروزی۔ ندریجی۔ اتباعی نبوت کا تحلیل غیر قرآنی ہے۔ قرآن میں ان نبوتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ باقی رہے مجدد اور مہدی سوان کے متعلق بھی پہلے لکھا جا چکا ہے کہ "آنے والے" کا نظریہ بھی غیر قرآنی ہے۔ رسول اللہ کی رسالت، قرآن کی دقتیں میں قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔ اس رسالت کا عملی نفاذ قرآنی نظام حکومت کی شکل میں ہوگا۔ اس نظام کی وارث ملت اسلامیہ خیر امت ہے۔ بہترین قوم ہے اس "بہترین قوم" کے منتخب افراد مہدی ہیں۔ مجدد ہیں۔ امام للناس ہیں۔ قوموں کی امامت و قیادت کرنے والے ہیں۔ ان کے لئے کوئی خاص وقت متعین نہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ خیر امت اپنی حالت کو جیسا جی میں آئے رکھے۔ دنیا کی ذلیل ترین قوموں میں ان کا شمار ہو۔ بے کسی اور بے بسی۔ ذل و مسکنت، محکومی و غلامی کے عذاب خداوندی میں گرفتار رہے۔ اس عذاب خداوندی سے نجات حاصل کرنے کے لئے اسے کسی کوشش و عمل کی ضرورت نہیں۔ آخری وقت میں ایک آنے والا آئے گا اور ان کی ذلت و سوائیوں کو شوکت و عظمت میں بدل دے گا۔ خود فریبی اور خدا فریبی ہے۔ کہ خدا کا یہ قانون واضح اور غیر مبہم طور پر مجملے سامنے موجود ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے ضمیر میں انقلاب نہیں پیدا کرتی اس کے حوالی میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا۔ (۱) جب تک آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہوگی۔ جب تک آپ کے قلب نگاہ میں تغیر واقع نہ ہوگا۔ آپ کی ذلت اور سوائیاں کبھی سرفرازیوں اور سر بلندیوں میں بدل نہیں سکیں گی۔ جب آپ کے اندر یہ قرآنی انقلاب پیدا ہوگا تو آپ میں وہ مجددین ملت اور نہدیان اُمت پیدا ہوں گے جو پھر سے قرآن کے نظام حکومت کی احیاء و ترویج کریں گے

لے علاوہ اس کے کہ کسی آنے والے "مہدی" یا مجدد کے عقیدے کی سند ہی قرآن سے نہیں ملتی یہ بھی سوچئے کہ جس شخص کی تعلیم وہ ہو جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے کسی مہدی یا مجدد سے کیا نسبت؟
بادے زربہی خدا چہ و چہ؟

انہی کے نقش قدم میں ساری دنیا فلاح و سعادت کا راستہ دیکھ لے گی۔ آج مسلمانوں ہی کو نہیں ساری دنیا کو اس قسم کے نظام زندگی کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہر نظام کہیں سے تنگ نہ آچکا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں جو اس کے پیدا کردہ جہنم کو تبدیل بہ جنت کر سکے۔

سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں بھوس خاور کے ثوابت ہوں کہ افریغ کے ستیاد

پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں نے عذت گفتار ہے نہ جدت کردار

دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت

جو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

جب سلمان پھر سے قرآن کے نظام حکومت کو قائم کر لیں گے تو اس وقت ایران کے باب اور بہاء اللہ کی سمجھ میں بھی آجائے گا کہ قرآن، ریلوے کے سابقہ ٹائم ٹیبل کی طرح قطع العمل نہیں ہو گیا بلکہ وہ فطرت انسانی کے تمام تقاضوں کے لئے ابدی اصول حیات اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور قادیانی بنوت پر بھی یہ حقیقت کھل جائے گی کہ رسالت محمدیہ کس طرح ابدیت سے ہم کنار ہے اور پھر دنیا کی ہر قوت سمجھ لے گی کہ اس کی زندگی کا راز اس ملت شریفہ کے ساتھ وابستہ نہ ہو سکتا ہے نہ اس کے لئے کہ ابلیسی راہوں سے انہیں دام ترویج میں گرفتار کرنے کی مذموم کوششوں ہیں۔ و من یھا ایات لھو مر یعقون۔

۷۷۶

اس نظام کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ یہ آج مسلمانوں کے ہاں کس طرح ناگزیر ہو سکتا ہے؟ یہ ساری دنیا میں کیسے پھیلا یا جاسکتا ہے؟ دنیا کو اس کی کیوں ضرورت ہے؟ اس سے انسانیت کو کیلئے گا؟ ان مباحث کے لئے معارف القرآن کی آزمودہ مجلدات کا انتظار کیجئے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔

مراجعات انسانیت

"ایسا معلوم ہے کہ جس شخص کا کائناتی شعور بیدار ہو جاتا ہے اس میں ابتداء کچھ خوف و حیرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اسی لئے شروع شروع میں کچھ خوف زدہ سے ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد اس انسان کے ادراک میں ایک ایسی توانائیت پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس انسان کے شعور کے سامنے کائنات کا مقبوضہ مہم، بجلی کی سی چمک کے ساتھ غیر مبہم طور پر ابھرتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو محض عقیدہ نہیں مانتا بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ عظیم القدر کائنات جو عام نگاہوں میں ایک غیر ذی حیات مادہ کے ڈھیر کے سا بچہ نہیں، فی الحقیقت حیات مشبود ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا ہے کہ انسانی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اسے فنا نہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ محسوس کرتا ہے کہ کائنات جو کچھ دکھائی دیتی ہے فی الحقیقت ایسی نہیں اس میں جن باتوں کو دراصل اہمیت دینی چاہیے، وہ وہ نہیں جنہیں عام طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ اس طرح اس کے نزدیک زندگی کی اہمیت اور حقیقت کے متعلق اس کے شعور کے تمام تصورات بال جلتے ہیں۔ جسے اس سے پہلے اہل سمجھا جاتا تھا اور سراب بن جاتا ہے اور جسے سراب قرار دیا جاتا تھا وہ اصل اور حق بن جاتا ہے۔

لیکن شعور کی یہ بیداری کسی کے اندر نہ رچے سے داخل نہیں کی جاسکتی۔ یہ ایک یکسر داخلی عمل ہوتا ہے۔ اس کے مکانات کو چھنا اور بالیدگی دی جاسکتی ہے۔ کسب بہرہ اس سے پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ حق کو باطل سے متمیز دیکھ لینا ہر ایک کا کام نہیں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جسے اس قسم کی زندگی عطا ہوتی ہے وہ یونہی صفت میں مل جاتی ہے اس کے لئے اسے بڑے بڑے صبر آزما مرحلے طے کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے لئے جرأت، ثبات، حساس، دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لئے اسے اپنے آپ کو مادہ کی چار دیواری سے بہت اوپر لے جانا پڑتا ہے۔

وہ اس طرح ایک مقام پر دائر ہوتا ہے جہاں وہ ان تمام سیاسی اور معاشرتی مسائل کو جو مضامین کے تحت سامنے آئے ہیں اس انداز سے حل کر کے دیتا ہے جس کا ہم قلم نہیں لے سکتے۔ اسی سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقام کیا ہے۔

اور تمام اقوام و سلسل سابقہ کے اعمال و کردار کے لئے میزان بن جاتی ہے۔
 اس کا سناقتی شعور کی بیداری کے بغیر زندگی میں نظم و ضبط ناممکن ہے۔ ایک عرصہ دراز
 سے مادہ کے ڈھیر کے نیچے دبے ہوئے انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض عقل کے در پر دنیا میں زندہ رہا
 جاسکتا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ حقیقت ان پر منکشف ہوتی جا رہی ہے جنہیں فطرت نے آنکھیں عطا کی
 ہیں، کہ محض عقلی منطق سے دنیا میں زندگی میں نظم نہیں پیدا کیا جاسکتا۔ اگر موجودہ انسان اسی روش
 پر قائم رہے تو وہ، اگر ان قبائل و اقوام کی طرح جن کا وجود، طبعی طور پر دنیا سے ہٹ چکا ہے، فنا
 نہ بھی ہوئے، تو بھی اپنے لئے وہ ایسے حالات پیدا کر لیں گے جو ابھی سے پیدا ہو چکے ہیں، جن کے تحت
 زندگی ناممکن ہو جائے گی۔ ایسے حالات جن میں ہر وہ متاع جو انسان کے پاس ہے اس سے چھین جائے گی۔
 وہ متاع جو اسے ان انسانوں سے ملی تھی جن کا سناقتی شعور بیدار ہو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو پہچا
 تھے۔

اس لئے مستقبل عام انسانوں کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ ایسے انسان کے ہاتھ میں ہے
 جو "فوق البشر" ہے جو ہم میں پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے اور زندہ و پائیدہ موجود ہے۔

[OUSPENSKY IN TERTIUM ORGANUM]

سابقہ اوراق میں جو کچھ آپ کی نگاہوں سے گزر چکا ہے اس پر نگہ باز گشت ڈالئے اور پھر دیکھئے کہ OUSPENSKY
 جس "فوق البشر" کے ہاتھ میں انسانیت کا مستقبل قرار دیتا ہے، وہ اس ذات گرامی (علیہ التحیۃ و السلام) کے علاوہ کوئی
 اور بھی ہو سکتا ہے؟

اور برگان کے الفاظ میں۔

"اس سے کہے انکار ہو سکتا ہے کہ عقل، انسان کا امتیازی نشان ہے۔ یہ بھی ہر ایک کو
 تسلیم ہے کہ عقل، متاع گراں بیا ہے۔ ایسے ہی جیسے فن لطیفہ کا کوئی شاہکار گراں قدر ہوتا ہے۔
 لیکن یہ چیز محتاج وضاحت ہے کہ عقل کے فیصلے کس صورت میں مطلق اور واجب التعمیل قرار پاتے ہیں عقل
 تو صرف دلائل فراہم کرتی ہے جن کی تردید دوسرے دلائل سے ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس پر اصرار کرنا غلطی
 ہے کہ ہماری اور آپ کی عقل ایسی گراں بہا ہے کہ وہ مجبوراً ہم سے اپنی عظمت کا اعتراف کرانے پر مجبور
 فیصلوں کو منوانے۔ ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ عقل و بصیرت و ہر
 کے پیچھے وہ انسان ہیں جنہوں نے انسانی نوعیت کے لئے ایک نیا رنگ و رنگ تیار کیا
 ہے۔ اس طرح عقل کو لا پوز قوی و مستند و نہایت گراں قدر و قیمتی چیز میں سے ایک

صحیح نظریہ حیات کو علیٰ وجہ البصیرت قائم کرنے کا ذمہ دار۔ اس نظام کا بانی جس میں باطل خداؤں میں
تک کی دنیا میں دخل نہ پڑے۔ بیس دنیاوی سلطنتوں اور ان کے اوپر ایک آسمانی بادشاہت کا بانی۔
یہ ہے محمدؐ۔

ان تمام معیاروں اور پیمانوں کو اپنے ساتھ لے آؤ جن سے انسانی عظمت و بلندی کو پایا اور
پرکھا جاسکتا ہے اور اس کے بعد ہمارے اس سوال کا جواب دو کہ
کیا دنیا میں اس سے بڑا انسان بھی کہہ سکتے ہیں؟

[LA MARTINE HISTOIRE DE LA TURQUIE

VO. II 276 - 277

اور ان تمام شہادتوں سے شہادت کہ جس سے بلند تر شہادت اور کوئی نہیں ہو سکتی، جو خالق کائنات کی شہادت
ہے جس نے فرمایا کہ

وَهُوَ بِأَلْوَسُقِ الْأَعْلَى (۳۳)

(حمد) انسانیت کے بلند ترین مقام پر ہے۔

انسانیت کے معراجِ کبریٰ و شرفِ اعلیٰ کا یہی وہ مقام ہے جس کے پیش نظر خدا اور اس کے فرشتے "اس ذات
گرامی کو مستحق ہزار تحسین و آفرین قرار دیتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ ذَا عِلْمٍ يُسَلِّطُ عَلَى النَّبِيِّ يَأْتِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَصَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۳۴)

